

श्री श्री कृष्ण

श्री कृष्ण मणि

श्री श्री कृष्ण मणि

श्री श्री कृष्ण मणि

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાખિત વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૨૦૬ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ રસેશ શ્રીદુષ્ટા

વિષય પૃ: ૨૧૫ કુ

અમારા તરફથી પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો.

૧ વિવિધ ધોળ તથા પદ સંગ્રહ ભા. ૧ ભો (આવૃત્તિ ૬ ટી) ૧—૦—૦
૨ વિવિધ ધોળ તથા પદ સંગ્રહ ભા. ૨ ભો (આવૃત્તિ ૪ થી) ૧—૦—૦
૩ શ્રીગોકુલેશજીનાં ધોળ તથા પદ... .. ૧—૦—૦
૪ નિત્યનિયમના પાઠ તથા ધોળ (આવૃત્તિ ૬ ટી) ...—૪—૦
૫ શ્રીગોકુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત (ગુજરાતી) ...—૪—૦
૬ અહસંબધ કાવ્ય (આવૃત્તિ ૩ જી) ...—૪—૦
૭ જરૂર આટલું તો વાંચવું ૦—૨—૦
૮ ભક્તિપોષણ... .. ૦—૨—૦
૯ શ્રીગોવર્ધનનાથજીનું પ્રાકટય ૦—૬—૦
૧૦ શ્રીભોડશ ગ્રન્થો સરળ ગુજરાતી ટીકા (આવૃત્તિ ૩ જી) ૧—૦—૦
૧૧ શ્રીગુસાંછજીકૃત વચ્ચી... .. ૦—૫—૦
૧૨ શ્રીગોકુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત (ગુજરાતી) ...—૫—૦
૧૩ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ૩૨ વચનામૃત ૦—૪—૦
૧૪ નિત્યનિયમના ૩૫ પાઠ મુળ મોટા અક્ષરથી ...—૬—૦
૧૫ ૮૪ વૈષ્ણવની વાર્તા ગુજરાતી ૨—૮—૦
૧૬ શ્રીયમુના સ્તોત્ર રતનાકર ૦—૮—૦
૧૭ શ્રાસ્ત્ર ૫ દર્શન (૧૪૦ શ્લોકવાળું) ૩—૦—૮
૧૮ કીર્તનસંગ્રહ ભા. ૧ ભો વર્ષાસવકે કીર્તન (મોટા અક્ષર) ૧૦—૦—૦
૧૯ શ્રીવક્ષભાષ્યાન મુળ પુરૂષ (ગુજરાતી) ૦—૨—૦
૨૦ શ્રીયમુનાજીનાં ૪૦ પદ (ગુજરાતી) ૦—૨—૦
૨૧ વનયાત્રા, નિત્યસીલા સાથે
૨૨ શ્રીમિરિરાજ ભૂષણ ગ્રન્થ સંકલ્પ... .. ૦—૧૦—૦
૨૩ શ્રીગોકુલેશજીનું જીવન ચરિત્ર (બેભાગમાંભાગપ્રસંગસાથે) ૪—૦—૦
૨૪ શ્રીમિરિરાજ કૃત બેડે શિક્ષાપત્ર (ગુજરાતી ટીકા) ...—૧—૦—૦
૨૫ તીર્થયાત્રાનો હેરાંલ ૩—૦—૦
૨૬ આવસિન્ધુ ગુજરાતી... .. ૧—૪—૦

૨૭ શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર સટીક	૦—૨—૦
૨૮ શ્રીપુરુષોત્તમ સદસ્વનામ સ્તોત્ર	૦—૪—૦
૨૯ શ્રીવલ્લભાષ્ટક, સંસ્કૃત ટીકાના આધારે ગુજરાતી ટીકા	૦—૬—૦
૩૦ શ્રીઅષ્ટાક્ષર નિરૂપણ અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર તેના ઉપર શ્રીગુસાંધજીની ટીકાના આધારે ગુજરાતી ભાષાન્તર	૦—૬—૦
૩૧ પંચામૃત	૦—૮—૦
૩૨ રાસપંચાધ્યાયી (નંદાસજી કૃત)	૦—૨—૦
૩૩ દીનતા આશ્રયમાં પદ	૦—૨—૦
૩૪ શ્રીગિરિધરકાલજી મહારાજ કાંકરેલીવાળાનાં ૧૨૦ વચનામૃત	૩—૦—૦
૩૫ અસોભાવન વૈષ્ણવની વાર્તા અનેક દીપ્તિ, ટીકા સાથે (ગુજરાતી)	૪—૦—૦
૩૬ વૈષ્ણવોના નિત્ય નિયમના ૨૮ અન્થો મૂળ શ્લોક ઘણા મોટા અક્ષરથી	૦—૬—૦
૩૭ શ્રીકાકવલ્લભજી મહારાજનાં ૫૨ વચનામૃત	૦—૮—૦
૩૮ શ્રીદ્વારકાનાથજીના પ્રાકટ્યની વાર્તા	૧—૦—૦
૩૯ શ્રીમુરદાસજીનું જીવન ચરિત્ર	૧—૦—૦
૪૦ શ્રીગોસ્વામી બાળકોની વંશાવળી ૭ ધરની દરેકના	૦—૨—૦
૪૧ પુષ્ટિપ્રવેશ	૦—૨—૦
૪૨ કન્યાશિક્ષણ	૦—૨—૦
૪૩ અલુભાષ્પની ગુજરાતી ટીકા	૩—૮—૦
૪૪ શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર	૨—૦—૦
૪૫ વસંત કીર્તન	૨—૦—૦

પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું:—

લલ્લુભાઈ છગનલાલ દેસાઈ,

કે. રીસીરોડ, ૧૧૦, મેડા ઉપર—અમદાવાદ

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीभक्तिप्रन्धमाळा.

ग्रन्थांक ४९.

ॐ

ॐ

रसात्मा रसरीतिज्ञो रसलीलापरायणः ॥

रसात्मा गोपीरसिकः स कृष्णः शरणंमम ॥

रसेश. श्रीकृष्ण

याने

श्रीकृष्ण चरित्र.

पूर्वार्ध.

लेखकः—जेठाबाबा गोवर्धनदास शाह

अम. अ., अमदावाद.

प्रकाशकः—लक्ष्मणबाई छगनदास देशाई

रीथीरोड, नं. ११०, मेडा उपर-अमदावाद.

कीमत रु. २-०-०.

મન્ય સ્વામિત્વના સર્વ હક્ક
લેખકે સ્વાધીન રાખ્યા હોય
ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૪૨૦૬

પ્રથમાદિતઃ
વ્રત ૨૦૦૦

સંવત ૧૯૮૪
સ. ૧૯૨૮

મુદ્રક: શા. સોમાલાલ મંગળદાસ,
મુદ્રણાલય: ધી ગુજરાત પ્રી. પ્રેસ,
પાંચકુવા-અમદાવાદ.

અનુક્રમણિકા.

વિભાગ ૧ લો.

પ્રકરણ.

પૃષ્ઠ

૧ શ્રીકૃષ્ણની રસાત્મકતા	૩—૨૬
૨ કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ... ..	૩૦—૩૪
૩ રાધાતરવની શાસ્ત્રીયતા	૩૫—૫૯
૪ ગોપી તથા રાસની નિર્દુષ્ટતા	૬૦—૬૭
૫ ગોપીઓનો પરમ સંન્યાસ	૬૮—૮૮
૬ રાસલીલાના વર્ણનનો ભાગ પ્રક્ષિપ્ત હશે કે કેમ ?	૮૯—૯૬
૭ રાસલીલાનું રહસ્ય	૯૭—૧૩૮
૮ પ્રેમની સર્વવ્યાપકતા... ..	૧૩૯—૧૫૨
૯ શ્રીકૃષ્ણ તથા વેદ	૧૫૨—૧૬૭
૧૦ શ્રીકૃષ્ણ ભક્તિની પ્રાચીનતા	૧૬૮—૧૭૮
૧૧ ભક્તિ તથા મુક્તિ	૧૭૯—૧૯૪
૧૨ શ્રીકૃષ્ણની લીલાનું પૃથક્કરણ	૧૯૫—૨૦૦
૧૩ શ્રીકૃષ્ણ પ્રાદુર્ભાવ વિચાર	૨૦૧—૨૧૦
૧૪ નિરોધ સિદ્ધિ	૨૧૧—૨૨૨

વિભાગ ૨ નો.

૧ શ્રીકૃષ્ણ જન્મ	૨૨૮—૨૪૭
૨ પૂતના વધ	૨૪૮—૨૫૫
૩ શકટાસુર તથા તૃણાવર્ત સંહાર	૨૫૬—૨૬૧
૪ ત્રગૈર્યાયે કરેલો નામસંસ્કાર તથા શ્રીકૃષ્ણનું મૃત્તિકા ભક્ષણ	૨૬૨—૨૬૬
૫ શ્રીકૃષ્ણનું દામણાથી બંધાવું તથા ચમત્કાર્યનનો ઉદ્ધાર. ૨૬૭—૨૨૭૬	

૬ વત્સાસુર તથા બકાસુરનો શ્રીકૃષ્ણે કરેલો વધ	...	૨૭૭-૨૭૯
૭ શ્રીકૃષ્ણે કરેલો અધાસુરનો વધ...	...	૨૮૦-૨૮૧
૮ તાલવનમાં ઘેનુકાસુરનો વધ	...	૨૮૪-૨૮૯
૯ કાલીયમર્દન તથા દ્વાપ્તિનું પાન	...	૨૯૦-૩૦૦
૧૦ બળરામે કરેલો પ્રલંબાસુરનો વધ	...	૩૦૧-૩૦૬
૧૧ વેણુગીત	...	૩૦૭-૩૧૫
૧૨ શ્રીકૃષ્ણે ગોપ કન્યાઓના વસ્ત્રોનું કરેલું હરણ	...	૩૧૬-૩૨૮
૧૩ ખાલ્લભ પત્નીઓએ શ્રીકૃષ્ણને કરાવેલું ભોજન	...	૩૨૯-૩૩૧
૧૪ ઇન્દ્ર માનમર્દન અને ગોવર્ધન ઉદ્ધરણ	...	૩૩૨-૩૩૯
૧૫ શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા...	...	૩૪૦-૩૬૮
૧૬ નંદરાવનું અનગરથી રક્ષણ અને શંખચૂડનો વધ	...	૩૬૯-૩૭૬
૧૭ ગોપીઓએ કરેલું શ્રીકૃષ્ણનું માન	...	૩૭૮-૩૯૬
૧૮ અરિષ્ટાસુરનો વધ	...	૩૯૭-૪૦૧
૧૯ કેશી દાનવ તથા બોમાસુરનો વધ	...	૪૦૨-૪૦૫
૨૦ અકૂરનું ગોકુળમાં આગમન	...	૪૦૬-૪૧૩
૨૧ મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણનો પ્રવેશ અને રંગારાનો વધ	...	૪૧૪-૪૧૬
૨૨ શ્રીકૃષ્ણે કુબ્જ ઉપર દેખાડેલી પ્રસન્નતા તથા		
કુવલયાપીડ હાથીનો વધ	...	૪૧૭-૪૨૨
૨૩ શ્રીકૃષ્ણે મલ્લોનો તથા કંસનો કરેલો વધ	...	૪૨૪-૪૨૮
૨૪ શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવ સાથે ગોકુલ મોકલાવેલ સંદેશો	...	૪૨૯-૪૩૪
૨૫ અકૂરને હસ્તિનાપુર મોકલવું	...	૪૩૬-૪૪૦

પરિશિષ્ટ ૧ રસસ્વરૂપ પ્રતિપાદક શ્રી હરિરાયજીના

લેખમાંથી અવતરણો ... ૪૪૧-૪૫૨

પરિશિષ્ટ ૨ જીં ટિપ્પણ ... ૪૫૨-૪૭૨

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં પુસ્તક કેવા સંજોગોમાં પ્રકટ થાય છે તે હુંકમાં હું નિવેદન કરીશ.

મારી વિદ્યાર્થી અવસ્થાથી અત્યાર સુધી શ્રીકૃષ્ણ વિષેનાં જૂદી જૂદી દૃષ્ટિએ લખાયેલાં કેટલાંક ગ્રંથોનચરિત્ર મારા વાંચવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાંનાં કેટલાંક પરમાત્મ-સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ વિષેના ખોટા ખ્યાલો અને કુતર્કો ઉત્પન્ન કરતાં અને તેથી તે વાંચકના હૃદયમાં જે શ્રીકૃષ્ણ માટે ભક્તિ અગર માન હોય તે તે પણ નષ્ટ કરતાં. આમાંનાં ઘણાંખરાં પુસ્તકો યુરોપીય ખ્રીસ્તી લેખકોએ લખેલાં હતાં. કેટલાંક પુસ્તકોમાં શ્રીકૃષ્ણને પરમાત્મા તરીકે નહિ પણ મહાન પુરુષ Superman તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલા હતા. આ લોકો દ્વંત્ર શ્રીકૃષ્ણને મનુષ્ય તરીકે જ માનીને તેમનાં ચરિત્રો અવલોકનાં. તેમાંનાં કેટલાંક ચરિત્રો આધુનિક સમાજની દૃષ્ટિએ સંભવિત લાગે તેટલાં જ વિશ્વસનીય ગણવામાં આવતાં, અને બાકીનાં પુરાણકારની કલ્પનાએ ઉપજાવી કાઢેલાં ચિત્રો તરીકે સ્વીકારાતાં. અર્થાત્ મનુષ્ય તરીકે સંભવિત ગણાય તેટલાં જ શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રોનું નિરૂપણ તેઓએ તેમના પુસ્તકોમાં કર્યું છે. આ જે પ્રકારના લેખકોમાં પ્રથમના લેખકો ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિને કલંકિત કરવાની દૃષ્ટિએ તથા કૃષ્ણભક્તિને “ મૂર્ખતાના ચિન્હ ” તરીકે જણાવવાને પ્રયત્ન કરતા, તેથી તે કનિષ્ઠ પ્રકારના કહી શકાય. બ્યારે પછીના લેખકો શ્રીકૃષ્ણને મનુષ્ય તરીકે જ ઉત્તમોત્તમ માનતા; મનુષ્યથી વિશેષ ભાવ શ્રીકૃષ્ણ તરફ તેમના પુસ્તકમાંથી વ્યક્ત થતો નથી. તેમના લખાણનો હુંક સાર એટલો જ કે શ્રીકૃષ્ણ મનુષ્ય તરીકે ઉત્તમોત્તમ ખરા પણ ભગવાન ઈશ્વર રૂપે નહિ. શ્રીકૃષ્ણને નામે વસ્તુદરશ્ય, રાસલીલા વગેરે જે ચરિત્રો શ્રીમદ્

ભાગવત વગેરેમાં જોવામાં આવે છે, તે પુરાણમારની કલ્પનાનુંજ માત્ર ચિત્ર છે; અને તે ખરું નથી. આ પ્રકારે તેઓ માને છે. આ વર્ગના લેખકોમાં ડૉ. લાલ્હારકર, મી. સી. વી. વેર, અને બાબુ બંકિમચંદ્ર વગેરે પ્રખ્યાત લેખકો છે, પણ એક ત્રીજા પ્રકારના લેખકો છે કે જેઓ તે શ્રીકૃષ્ણને સાક્ષાત્ ભગવાન તરીકેજ માને છે અને ભજે છે. તેમણે જે જીવનચરિત્ર લખેલાં છે તે એજ દ્રષ્ટિએ છે. આ લેખકોમાં બાબા પ્રેમાનંદ ભારતી, તથા સુરેન્દ્ર ભટ્ટ ચાર્ય વગેરેનું સ્થાન સાઈ છે. બાબા પ્રેમાનંદ ભારતીએ Shree Krishna the Lord of Love નામનું પુસ્તક લંડનમાંથી પ્રસિદ્ધ કરીને પશ્ચિમના દેશોમાં શ્રીકૃષ્ણનું ખરું સ્વરૂપ શું છે તે સમજાવવાનો સારો પ્રયાસ કર્યો છે. સુરેન્દ્ર ભટ્ટાચાર્યે ‘રાધા-કૃષ્ણ સાર’ નામનું પુસ્તક જે કે બાબુ બંકિમચંદ્રના શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્રના અપહરણપે પ્રકટ કર્યું છે છતાં પણ તેમણે શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપ વિષે તથા તેમનાં ચરિત્રો વિષે સારી સમજાવતી આપી છે. ખરી રીતે તો શ્રીકૃષ્ણના સ્વતંત્ર જીવન ચરિત્રની જરૂર નથી. “હરિવંશપુરાણ” “બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણ” અને “શ્રીમદ્ ભાગવત” એ ખરી રીતે શ્રીકૃષ્ણનાં જીવનચરિત્રોજ છે. અને પુરાણકારે જે દિવ્ય દ્રષ્ટિએ લીલાના સાક્ષાત્કાર પૂર્વક સુંદર ભાષામાં જીવનચરિત્ર રચ્યું છે તેવું કોઈ પણ કરી શકે એમ નથી. અને પુરાણકારોએ આલેખેલા જીવનચરિત્રને સરળ રીતે સમજાવતો મૂળ ગ્રંથ ઉપરની ટીકાઓ વગેરે અવલોકવામાં આવે તો શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્ર વિશેષ તમામ ખુલાસા આપેઆપ થઈ જશે. બીજા કોઈ પણ પુરાણ જોવામાં ન આવે તો પણ શ્રીમદ્ભાગવતનો દશમ સ્કંધ, અને મહાભારત તે બન્ને ભાગો કરીને શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર સમજે તો તે સંપૂર્ણ સમજાઈ જશે. જે લોકો તમામ પુરાણોમાં આપેલી વિષયોને બરાબર રીતે સમજ્યા વગર ઉપર ઉપર વાંચીને તે મિથ્યા છે એમ માની લેખને જીવનચરિત્ર લખે છે તેઓ વસ્તુસ્થિતિને પોતે સમજતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ તેના લેખકો સમાજને હાથે રસ્તે

પણ દોરે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રા સંક્ષેપથી કહ્યાં છે. અન્યમાં શ્રીકૃષ્ણનું નિરપણ કરનાર પુરાણોમાં તે કંઈક વિસ્તારથી કહેલ છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં વર્ણવેલાં શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રા સમજવાની ખરેખરી ચાવી તેની ઉપરની ટીકાઓ છે. તે ટીકાઓ દ્વારા જે શ્રીકૃષ્ણચરિત્રનું મર્મ તપાસીયું તો તે ઉપર અનેરો પ્રકાશ આપણને પડશે. અને તે ટીકાઓ વાંચ્યા પછી જીવનચરિત્રના લેખકોએ શ્રીકૃષ્ણ તત્ત્વ સમજવવામાં કેટલી જેરસમજૂતિ ફેલાવી છે તે પણ આપણને જણાશે. નિત્યાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મચારીએ જન્મ-વનથી એક “ભાગવત”નું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે, તેમાં શ્રીધર, જીવ ગોસ્વામીશ્રી તથા શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની ટીકાઓ ઉપરાંત “ભાવ ભાવવિલાસકા” “સિદ્ધાન્ત પ્રદીપ,” “વિશુદ્ધરસદીપિકા” “સારાર્થ-દર્શિની” વગેરે ટીકાઓ પણ પ્રસિદ્ધ કરી છે. તે તમામ ટીકાઓમાં શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓ ઘણીજ સુંદર રીતે સમજાવેલી છે. તેમાં શ્રીકૃષ્ણે પરમાત્મા તરીકેજ તે લીલાઓ કરી છે, અને તે નિર્દુષ્ટ છે એમ કહે છે. આમાં કેટલાકે રૂપક તરીકે અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિથીજ તે લીલાનું રહસ્ય તારવે છે. આ તમામ ટીકાઓમાંથી મેં અહિંયાં શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની શ્રીસુમોધિની ટીકાનોજ આધાર લીધો છે. શ્રીસુમોધિની ટીકા અત્યારે શ્રીભાગવતના સ્કંધ ૧, ૨, ૩, ૧૦ અને ૧૧ (થોડો ભાગ) ઉપર મળી આવે છે. પણ વાંચનારને આ ટીકાનું અન્ય ટીકાઓ કરતાં વૈજ્ઞાનિક સહજ સમજી શકાશે. તે ટીકા લખતાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય પોતે કહે છે કે શ્રીમદ્ભાગવતની આ ટીકાઓમાં તે ભાગવતની શૈલીનેજ વળગી રહેશે. અર્થાત તેમાં જે મર્મ જે રીતે પ્રકટ કર્યું છે તેજ પોતે પ્રકટ કરે છે. તેમાં તેઓ લક્ષણાની કલ્પના પણ કરતા નથી. કાવ્યશાસ્ત્રમાં શબ્દની ત્રણ મુખ્ય શક્તિઓ કહી છે—અભિધા, લક્ષણા અને વ્યંજના. અભિધા શક્તિ થી જે શબ્દ જે અર્થમાં લોક તથા ભાષામાં પ્રચલિત હોય તેજ અર્થમાં સમજાય છે. લક્ષણાથી મૂળશબ્દના અર્થનો ન્યાય

કરીને રહિ તથા પ્રયોજનવંશાત્ અન્ય અર્થમાં સમજે છે. અર્થાત્ શબ્દના પ્રસંગિત અર્થને નહિ લેતાં અન્ય અર્થમાં સમજે છે. દાખલા તરીકે કોઇ એમ કહે કે મંગાયાં લોષ: “ગંગા ઉપર ગામડું” આ વાક્યમાં લક્ષણાશક્તિ છે; કારણકે ગંગા ઉપર ગામડું હોઇ શકે નહિ. જ્યારે આપણે ગંગા શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ ત્યારે ગંગા એટલે તેનું “જલ” એજ અર્થમાં આપણે તેને લેઇએ છીએ. અર્થાત્ જેટલો ગંગાના જલનો પ્રવાહ છે તેટલાનેજ આપણે ગંગા સમજીએ છીએ. પણ જલના પ્રવાહ ઉપર ગામડું આવી શકે નહિ. ત્યારે અહિંઆં ગંગા શબ્દનો મુખ્ય અર્થ જે જલનો પ્રવાહ તે આપણે છોડી દેવો પડશે, અને તેની જગ્યાએ “કિનારો” એવો અર્થ લેવો પડશે. એટલે “ગંગા ઉપર ગામડું” એ શબ્દોનો એટલાજ અર્થ થયો કે “ગંગાના કિનારા ઉપર ગામડું” જે કે “ગંગા” શબ્દમાં “કિનારા”નો અર્થ નહોતો છતાં પણ અહિંઆં લીધો છે. કારણકે તે પ્રમાણે જે ન કરવામાં આવે તો અર્થની સંભાવના યનતી નથી. અર્થાત્ આ રીતે મુખ્યાર્થનો ત્યાગ કરીને જે અન્ય અર્થનું ગ્રહણ કરવામાં આવે તો ત્યાં તે શબ્દમાં લક્ષણાશક્તિનો વ્યાપાર છે એમ સમજવું જોઇએ. શ્રીમદ્ભાગવતની ભાષા સમજવતાં ઘણા ખરા ટીકાકારોએ આ લક્ષણા શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો છે. પણ શ્રીવલ્લભાચાર્યે તો લક્ષણાને સ્વીકારી નથી. તેઓ એમ માને છે કે શ્રીમદ્ભાગવત એ કાવ્યનો ગ્રંથ નથી કે જેથી તેની ભાષા લક્ષણાથી સમજવાનું યોગ્ય મનાય, પણ આ તો શ્રીમદ્વ્યાસ રચિત વેદના ઉપગ્રંથનું રૂપ પુરાણનો ગ્રંથ છે, અને તેથી જેમ વેદની શ્રુતિઓ સમજવામાં લક્ષણા શક્તિનો વિવેક નિરર્થક છે તેમજ અહિંઆં છે. તેથી પોતે આ લક્ષણાશક્તિનો ત્યાગ કરે છે. જે તેઓ લક્ષણાશક્તિથી શ્રીમદ્ભાગવતને સમજવવા બેસે તો અર્થ એવોજ નીકળે કે કેટલીક લીલાઓ શ્રીમદ્ભાગવતની આપણે જે રૂપે સમજીએ છીએ તે રૂપે તે ખરી નથી, પણ તે સંભવિત

અને માટે તેને અમૂક રીતે સમજવી જોઈએ. આમ અર્થ સમજવતાં
 વ્યાસજીના શ્રીમહાભગવતનું ગારવ ખણિત થવાનો પ્રસંગ આવે
 છે. “ભાગવત”માં શબ્દોના અર્થ કરીએ તો આ પ્રમાણે છે પણ
 તેમને આપણે આ અર્થમાં સમજવા જોઈએ. ” એવી રીતના
 કથન પૂર્વક કરેલા વિવેચનની યાચાતથ્યતાને કોઈ પણ પ્રામાણિક
 ટીકાકાર સ્વીકારતો નથી, તેથી શ્રીવલ્લભાચાર્યે એવી લક્ષણોનો
 અસ્વીકાર કર્યો છે, અને ફક્ત અભિધા શક્તિદ્વારાજ શ્રીમહ
 ભાગવતના પ્રત્યેક પદને સમજાવ્યો છે. તેજ રીતે સમસ્ત દશમ
 સ્કંધ જેમાં શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્ર સંપૂર્ણ સમાયેલું છે તેને પણ
 અભિધા શક્તિથી સ્પષ્ટ કરેલ છે. તેમાં લક્ષણોનો કોઈ પણ સ્થળે
 સ્વીકાર કર્યો નથી, તેથી તેની પ્રામાણિકતા તથા યાચાતથ્યતા માટે
 જે મત હોઈ શકે નહિ. તેમને મતે શ્રીમહાભગવતકાર જે પ્રમાણે
 શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે તે સત્ય છે, તેમાં કોઈ પણ કલ્પના
 નથી, કે કવિની પ્રાદોક્ષિ નથી. શ્રીભાગવત તે વેદના ઉપનૃદલ રૂપ
 તેની ટીકા છે. અર્થાત્ વેદ જેમ ભગવાન્ તથા તેમની શક્તિઓનું
 નિરૂપણ કરે છે તેમ શ્રીમહાભગવત પણ કરે છે. શ્રીમહ ભાગવતમાં
 ભગવાનની ક્રિયાશક્તિ તથા જ્ઞાનશક્તિ એ બન્નેનું સંપૂર્ણ રીતે
 નિરૂપણ છે. તે ભગવાનને વેદમાં રસ સ્વરૂપે આલેખેલા છે અને તે
 શ્રીકૃષ્ણ શબ્દથી વ્યવહારાય છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણ તે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ
 છે. અને તેથી તેમણે જે જે લીલાઓ કરી છે તે પરબ્રહ્મનીજ
 લીલાઓ છે. આ શ્રીભાગવતના શબ્દોની અભિધા શક્તિનો અર્થ છે.
 આ અભિધાની સાથે વ્યંજના સંકળાએલી છે, અને તેથી શ્રીકૃષ્ણે
 અમૂક કીલા કરી તેનું રહસ્ય શું ? તે પણ સમજાવવાને શ્રીવલ્લ-
 ભાધીશે પ્રયત્ન કર્યો છે અર્થાત્ આવ્યંજના દ્વારા ઉત્તમ “અધ્યાત્મ
 તત્ત્વ” શ્રીકૃષ્ણની પ્રત્યેક લીલામાં તરી આવે છે. આ રીતે શ્રીકૃષ્ણની
 લીલાઓની યથાર્થતા અને તેની સાથે સંકળાએલ “અધ્યાત્મ તત્ત્વ”
 એ ઉભયનો સુન્દર સમન્વય તે શ્રીમુખોદિની ટીકા છે. આથી જ્યાં

“ પૂતના એટલે અવિદ્યા ” એવો અર્થ શ્રી વલ્લભાચાર્યે કર્યો છે. ત્યાં એવું સમજવાનું નથી કે શ્રીકૃષ્ણ પોતે આ ભૂતલ ઉપર પ્રકટ થયેલાજ નહોતા તેથી માત્ર રૂપક તરીકેજ આપણે શ્રીકૃષ્ણ કહેતાં પરબ્રહ્મને સમજવા અને તેમણે પૂતના કહેતાં અવિદ્યાનો નાશ કર્યો. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યે અન્ય અવતારો માફક શ્રીકૃષ્ણને પ્રકટ અવતાર તરીકે મને છે. અન્ય અવતારો કરતાં આ અવતારને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રીતે વિશેષ માને છે. એટલે અવતાર દશામાં પૂતનાનો નાશ, વત્સાસુર, શકટાસુર વગેરેનો સંહાર, વત્સહરણ ત્રીક્ષા ગોવર્ધનોદ્ધરણ, કાલીયદમન, રાસલીલા વગેરે જે જે લીલાઓ કરેલી તે તમામ સત્ય છે પણ આ લીલાઓ પછવાડે રહેલું ગૂઢ તાત્પર્ય અધ્યાત્મ તત્ત્વ શું છે તેની ખૂબી તેઓ વિશેષ રીતે સમજાવે છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણે જે જે લીલાઓ કરી છે તે તમામ લીલાઓ સત્ય છે પણ તેમણે તે શા માટે કરી ? એમ જો કોઈ પૂછે તો કહે છે કે ભક્તોના નિરોધની સિદ્ધિને માટે. પૂર્ણ અવતાર દશામાં તેમણે પ્રકટ થઈને ભક્તોનો નિરોધ કેમ સિદ્ધ થાય તે સમજાવવાને પોતે પૂતનાને મારી, શકટાસુર વગેરેને હણ્યા, વત્સહરણ ત્રીક્ષા કરી, કાલીયનામને નાથ્યો, ગોવર્ધન પર્વતને ટચલી આંગલી ઉપર ધારણ કર્યો, તથા રાસલીલા વગેરે તમામ લીલાઓ કરી. શ્રીકૃષ્ણે જે જે લીલાઓ કરી છે તે ખરી છે અને તે નિર્દોષ છે. તે લીલાઓ પોતાના ભક્તોના નિરોધ માટે કરી છે તેથી તે સામે શંકાને બિલકુલ સ્થાન નથી. સુબોધિની ટીકા આ દૃષ્ટિએ લખેલી હોવાથી તેમાં શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્રામાં કાંઈ પણ ઉમેરણ અંગર અસત્ય કલ્પના નથી એમ કહેવું છે, તેથી આ ટીકાની અન્ય ટીકાઓ કરતાં વિશિષ્ટતા છે. આથી આ દૃષ્ટિએ શ્રીકૃષ્ણનું ચરિત્ર તપાસતાં તેમાં મને કંઈક અનેરો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો અને તે પૂર્વે અન્ય શ્રીકૃષ્ણનાં જીવન ચરિત્રનાં પુસ્તકો વાંચીને શ્રીકૃષ્ણ સંબન્ધી જે અનેક તકો તથા કુતકોથી માંડે ચિત્ત સંશયે ચડતું હતું તે સ્વિષ્ટ અને શાન્ત થયું. તેથી તમામ પ્રકારના

સંસયો નિવારણ થઇ ગયા. આ રીતે જ્યારે હું શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્ર અવલોકતો હતો ત્યારે મને સ્વાભાવિક પ્રેરણા થઇ કે આ દષ્ટિ જનતાની સમક્ષ મૂકવાની જરૂર છે. કેવલ પુણિસંપ્રદાય જે શ્રીકૃષ્ણ ને પરમ્પર તરીકે લાગે છે તેને ન્યાય મળે તેની ખાતરજ નહિ, પણ તમામ પ્રકારના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની ખાતર આ દૃષ્ટિબન્ધ બહાર મૂકવું જોઈએ, અને તેટલા માટે આ લઘુ પ્રયત્ન મેં કરેલો છે. આમાં શ્રીસુમોધિનીનો અનુવાદ આપ્યો નથી પણ માત્ર તેના ઉદ્દેશ્યો કર્યા છે, કારણ કે અક્ષરશઃ અનુવાદ આપવા જતાં પુસ્તકનું કદ ઘણુંજ વધી જાય, અને મારો વિચાર નહોતો અન્યમાં શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્રના ઘણા ખરા પ્રસંગો આવી જાય તે રીતે લખવાનું હોવાથી, માત્ર એક મરજીવો ડૂબકી મારીને તેના હાથમાં જેટલાં મોતી હાથ આવે તેટલાં ઉપર લાવે છે તેમ સુમોધિનીસમુદ્રમાંથી મને જે મોતી હાથ લાખ્યાં તેજ મેં આપ્યાં છે. સ્વ. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસે “શ્રીકૃષ્ણ લીલામૃત” નામનું પુસ્તક જે વિભાગમાં બહાર પાડ્યું હતું, પણ તેમાં મૂળ સુમોધિનીનાજ ઘણો ભ્રમ હોવાથી તથા સુમોધિનીનો કેવળ અનુવાદ દુર્મેય હોવાથી, જનતા સરલ રીતે શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રને વાંચી શકે તેટલા માટે એક દર્પણની માફક આ પુસ્તક પ્રકટ કરવાની ઇચ્છા કરી છે. પ્રભુકૃપા હશે તો સમસ્ત દશમ સ્કંધનાં સુમોધિની અક્ષરશઃ અનુવાદપૂર્વક પ્રકટ કરવાની મારી ઉમેદ છે, અને તે ઉમેદ બર આવશે તો શ્રીસુમોધિની ઉપર પ્રાપ્ય ટીકાઓના આધારે ચરલ મુજરાતી ભાષાનંતર પ્રકટ થશે. અહિંયાં તો હિરાના અનેક નાના મોટા પાસાઓમાંથી એકજ પાસો ધરવામાં આવ્યો છે અને તેટલાથીજ હું કૃતાર્થતા સમજી છું.

ભક્તિ સંપ્રદાયોમાં સ્વીકારેલું “શ્રીકૃષ્ણ તત્ત્વ” આજકાલનું નથી પણ કાલનીએ મીટ ઉઘડી તે પૂર્વનું છે. તેજ પરમ્પર અને સર્વોત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે એમ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં સ્પષ્ટ કહેલું છે. ભગવદ્-ગીતાના આઠા અધ્યાયમાં પ્રારમ્ભમાં અર્જુનને યોગની શિક્ષા આપતી

વખતે શ્રીકૃષ્ણ સ્વમુખેજ જણાવે છે કે “આ નારા સંહિત ચામને
 મેં પ્રથમ વિવસ્વાન (સૂર્ય) ને ઉપદેશ્યો, તેણે મનુને કહ્યો.
 આમ પરમ્પરાથી આ યોગ પ્રાપ્ત થયેલ છે. અને તેને રાજર્ષિઓએ
 જાણ્યો. પણ ઘણા કાલ સુધી અહિંઆં પાછો, હે પરંતપ, તે નાશ
 પામ્યો. આથી તેનો ઉપદેશ હું ફરીથી તને કરું છું. કારણ કે તું
 મારો ભક્ત છું અને સખા છું, અને આ ઉત્તમ રહસ્યરૂપ છે.”
 (ભ. ગી. ૪, -૧, ૩) અહિંઆં જે પરમ્પરા કહી છે તે તમામ
 પરમ્પરાની આદિમાં શ્રીકૃષ્ણ દત્તા. તે યોગની શિક્ષા જે પ્રમાણે કરી
 શકે તે પ્રમાણે બીજો કોઈ પણ કરી શકે નહિ. પણ જ્યારે અર્જુન
 શંકા ઉઠાવે છે કે “હે ભગવાન, આપનો જન્મ તો હમણાં થયો
 છે, અને સૂર્ય તો ઘણા સમય પૂર્વે છે, તો પછી આપેજ આ
 યોગનો ઉપદેશ તે સૂર્યને આપ્યો એમ શી રીતે જાણી શકાય ?
 આ શંકાના નિરાસમાં પોતે કહે છે—“હે અર્જુન, તને ખબરજ
 નથી કે મારો આ એકજ જન્મ થયો નથી. પણ મારા ઘણા જન્મો
 અત્યાર પહેલાં થઈ ગયેલ છે. તે બધા દિવ્ય જન્મો છે. તે તમામ
 તથા તારા જન્મોને પણ હું જાણું છું, જે કે તું જાણતો નથી.
 જે કે મારો જન્મ નથી, મારો આત્મા અવ્યય છે, તથા ભૂતોનો
 હાથર છે. તોપણ સ્વપ્રકૃતિનું અવલંબન કરીને મારી માયાથી જન્મ
 છું.” આ શબ્દોમાં શ્રીકૃષ્ણ જે પરબ્રહ્મ છે છતાં તેમને, અવતાર
 વગેરે પણ હોય કે નહિ તો તેનો ખૂલાસો કરે છે. પરબ્રહ્મને જન્મ
 નથી, છતાં પણ સંયોગવશાત્ પોતે જન્મધારણ કરે છે, તો પણ
 તે તમામ જન્મો દિવ્ય છે, કારણ કે તે જન્મોમાં પોતે માયાને વશ
 થતા નથી, પણ માયાને પોતાને સ્વાધીન રાખે છે. અન્ય ભૂત પ્રાણીઓ
 પોતાની પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવી શકતા નથી, અને શ્રીકૃષ્ણ તેને
 પોતાને વશ રાખી શકે છે તેથી તેમના જન્મો દિવ્ય છે.

તો પરબ્રહ્મને અવતાર લેવાનું પ્રયોજન શું ? આ પ્રશ્નનો
 જિજ્ઞાસુ પણ ત્યાં આપે છે. “હે ભારત, જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય

છે, અને એ ધર્મનો ઉદય થાય છે, ત્યારે હું મારી જાતને સજી છું.”
(ભ. ગી. ૪. ૬)

આ શ્લોકમાં પરબ્રહ્મને પ્રકટ થવાનું પ્રયોજન કહે છે, ત્યારે જગતમાં, રાષ્ટ્રમાં કે સમાજમાં ધર્મનો ધ્વંસ થાય, અને અધર્મ ફેલાય, સાધુ પુરોહિતે અસાધુ પીડતા હોય, તેમના ઉપર અનેક પ્રકારના ત્રાસ અને જીવમો વર્તાવતા હોય, નિર્દોષિના પ્રાણ સંશયમાં હોય, અને જ્યારે તેમને રક્ષણ આપવાને અન્ય કોઈ અસમર્થ હોય ત્યારે બ્રહ્મ પોતે પોતાની વિભૂતિ, કલા અગર અંશ તથા પૂર્ણરૂપે પ્રકટ થાય છે, અને ઐતીહિક સામર્થ્ય પ્રકટ કરીને અધર્મને નાશ કરે છે. આ રીતે બ્રહ્મને પણ જન્મ લેવા પડે છે. તે જન્મો સમાજની પુનર્ધટના દેશની, તથા વિશ્વની સુવ્યવસ્થિતા વગેરે માટે છે, લોક સંગ્રહને માટે છે, લૌકિકતાના, પાર્થિવતાના, તથા ક્ષુદ્રતાના પાતાવરણમાં અલૌકિકતા દિવ્યતા તથા વિશાળતાની વિભૂતિઓ પ્રકટ કરવાને માટે છે. શ્રીકૃષ્ણના પ્રાકટ્ય સમયે સમાજની એવી સ્થિતિ હતી કે, સાક્ષાત્ બ્રહ્મને પૂર્ણાવતારે પ્રકટ થવાની જરૂર હતી. કલા, કે અંશ અગર વિભૂતિના અવતારથી જે જગત સુધારણાનું કાર્ય કરવાનું હતું તે કોઈ પણ કરી શકે તેમ નહોતું. તે સમયે રૂક્ષ કંસ જેવા હજારો અસુરોના પંઝામાંથી પૃથ્વીને ઉગારવાની હતી એટલુંજ નહિ, પણ અનેક ક્ષત્રિયોને પણ ધર્મમાર્ગમાં લાવવાના હતા, તેમજ દેવીજીવોને લક્ષિમાં સ્થિત કરવાના પણ હતા. અર્થાત્ સમસ્ત વિશ્વનાં તમામ સર્વો, જડ, તથા ચેતન, પશુ, પક્ષીઓ તથા મનુષ્યો તમામને ધર્મના જિજ્ઞવક્ષ માર્ગે દોરવાના હતા, આથી પોતે શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે પ્રકટ થયા હતા. ભગવાનના પ્રાકટ્યનું પ્રયોજન જણાવતાં કહે છે—

પરિત્રાણાય સાધૂનાં ત્રિનાશક ચ દુષ્ટતામ્

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગયુગે ॥

સત્યુરૂપોના રક્ષણને માટે, તથા દુષ્ટ પુરૂષોના ખાસ નાશ માટે અને ધર્મની સ્થાપના કરવાને માટે દરેક યુગમાં હું જન્મ લેકું છું.

અવતાર દશામાં બ્રહ્મને કર્મ કરવાનાં હોય છે, પણ તેથી તેમને તે કર્મોનો લેપ થતો નથી. ” ભગવાનના જન્મ તથા કર્મોનું જ્ઞાન જેને બરાબર થાય છે તેજ ભગવાનનાં ચરિત્રોને બરાબર સમજી શકે છે. તેથી કહે છે.

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन ॥

“જે તત્ત્વથી (જ્ઞાનપૂર્વક) મારા જન્મ અને કર્મો દિવ્ય છે. એમ જાણે છે તે આ દેહનો ત્યાગ કર્યો પછી હે અર્જુન ! પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત કરતો નથી, પણ મનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.”

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પરબ્રહ્મ પણ જન્મ ધારણ કરે છે અને અવતાર દશામાં કર્મો કરે છે, પણ તે કર્મો અન્ય જીવોના કર્મો જેવાં નથી. આ કર્મો તમામ દિવ્ય છે, આથી શ્રીકૃષ્ણે અવતાર દશામાં જે જે લીલાઓ કરા છે તે તમામ ઉચિત છે, તેમાં કોઈ પણ અસંભાવના કે પ્રાકૃતતા નથી. માત્ર તે દિવ્ય કર્મો છે, તેથી આપણને તે સમજતાં નથી.

ભ. ગી. ૪. ૧૨ માં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે “તમામ પ્રકારના ભાવો સાર્વત્રિક, રાજસ કે તામસ શ્રીકૃષ્ણમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તે બધાં મારામાંથીજ છે પણ હું તેમાં નથી એમ જાણવું. અર્થાત્ પોતે જે જે લીલાઓ કરે છે તે બધી અપેક્ષા રહિત નિલેપ ભાવથી કરે છે.”

આ રીતે ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રો આપણે કેવી રીતે અવલોક્યાં તે સારી પેઠે જણાવ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણનાં અગર ભગવાનના બ્યવહારનાં ચરિત્રો સમજતી વખતે આ બાબત દષ્ટિમાં રાખવી જોઈએ.

આ દષ્ટિ સમજવાથી દરેકની પ્રતીતિ થશે કે ભગવાનનાં કાર્યો તે સાધારણ મનુષ્યો જેવાં હોઈ શકે નહિ.

કેટલાક ટીકાકારો ભગવાનનાં કાર્યો પણ ઇતર મનુષ્ય જેવાંજ હોવાં જોઈએ એમ માની લે છે, અને પછી જો સાધારણ મનુષ્યોનાં કાર્યો કરતાં કંઈક તે જૂઠાં દેખાય તો પછી તે વિશે ટીકા કરવા મંટી જાય છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે મહાન પુરુષોની કૃતિઓ બીજાઓ કરતાં જૂઠી હોય છે. દાખલા તરીકે આપણા કુટુંબનો કે સમાજનો કેમ નાયક હોય તો પણ તેની કૃતિ બીજાઓની કૃતિઓ કરતાં કંઈક જૂઠા પ્રકારની છે તો પછી સર્વથી અધિક અભ જ્યાં આપણી માનુષિક બુદ્ધિ પહોંચી શકે નહિ અને જે આપણી દષ્ટિ તથા જ્ઞાનનો પણ વિષય થઈ શકે નહિ તેની કૃતિ જૂઠા પ્રકારની હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ? આવા પ્રકારનાં પરમાત્માનાં કર્મો અદ્ભૂત અને દિવ્ય છે. આપણી કલ્પનાથી તો આપણે કદી પણ સમજી શકીએજ નહિ. ફક્ત વેદાદિ ગ્રંથોદ્ધારજ તે અદ્ભૂતતા કેવી હશે તે સમજવાને કંઈક અંશે સમર્થ થઈ શકીએ.

આ ગ્રંથમાં શ્રીકૃષ્ણનું ચરિત્ર ભક્તિમાર્ગીય દષ્ટિથીજ સમજાવવામાં આવ્યું છે, અને તેમાં પણ ખાસ કરીને શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની સુખોદિનીના આધારેજ તે લેવામાં આવ્યું છે. જરૂર પડે ત્યાં શ્રીધર આદિ અન્ય ટીકાકારોના અર્થો પણ લીધા છે; પણ મને શ્રીસુખોદિનીમાં જે રમણીય અર્થની પ્રતીતિ થાય છે તે અન્યત્ર જણાઈ નથી, તથા ભક્તિ સંપ્રદાયોમાં વલ્લભાચાર્યનો સંપ્રદાય તે મુખ્ય હોવાથી, અને તેમાં ભક્તિની જે પરાકાષ્ટા દર્શાવવામાં આવી છે તેટલી અન્યત્ર નહિ હોવાથી, શ્રીવલ્લભાચાર્ય વિરચિત સુખોદિની ઉપરથીજ આ ચરિત્ર મેં તૈયાર કર્યું છે. સુખોદિની ઉપર પણ શ્રીટિપ્પણી, લેખ, પ્રકાશ વગેરે ટીકાઓ છે, તે તમામ ટીકાઓ લેવા જતાં ગ્રંથ ધણેજ વિસ્તૃત થઈ જાય એટલુંજ નહિ પણ

આ ગ્રન્થને લોકભોગ્ય બનાવવાનો જે ઉદ્દેશ છે તે સરે નહિ, તેમ બળ્હીને અહિંઆં તે ટીકાઓ લીધી નથી, પણ “ત્રિવિધનામા-વર્તી” ઉપરની શ્રીગોકુલોત્સવગીતી “વિવૃતિ” ને તો ખાસ લાધી છે. એ ટીકા એવી છે કે તેનાથી શ્રીસુભોધિનીનો મર્મ એકદમ સ્પષ્ટ થાય છે. એ વિવૃતિ એ ખરેખર દશમસ્કન્ધનાં સુભોધિની સમજવાની ચાવી છે. સ્થળે સ્થળે તેનો ખાસ આધાર આપ્યો છે.

આ ગ્રન્થમાં તેના પ્રથમ વિભાગમાં શ્રીકૃષ્ણના રસાત્મક સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને પછીના વિભાગોમાં પ્રત્યેક લીલાનાં બૃદ્ધાં બૃદ્ધાં પ્રકરણો આપ્યાં છે, અને ત્યાં દરેક પ્રકરણની નીચે “રહસ્ય” પણ સ્ફુટ કરી બતાવ્યું છે. આ વિષે પણ બુદ્ધાસો કરવાની જરૂર છે. આ રહસ્ય સર્વાંશે સુભોધિનીના અર્થ રૂપ કદાચ નહિ હોય, અને તે આવા લઘુ ગ્રન્થમાં હોય શકે પણ નહિ, છતાં તેના સારરૂપ છે એમ તો હું જરૂર માનું છું. જેમ બુદ્ધાખના ધ્રુવમાંથી અત્તર ખેંચી કાઢવામાં આવે છે, તેમ હું જે રીતે શ્રીસુભોધિનીનો મર્મ શ્રીમદ્વલ્લભાધીશની પ્રેરણાથી સમજ્યો છું તે પ્રમાણે તેને મેં અહિંઆં ખેંચ્યો છે. શ્રીમદ્ વલ્લભાધીશે મારા હૃદયમાં ખિરાળને જે પ્રમાણે પ્રેરણા કરી છે તેજ પ્રમાણે શ્રીસુભોધિનીનો સાર મેં ખેંચ્યો છે. હું ખરેખર અંતઃકરણપૂર્વક માનું છું કે આ લઘુ ગ્રન્થ રચવામાં શ્રીમદ્ વલ્લભાધીશની પ્રેરણાજ એ મુખ્ય છે; અને તેમના બળથીજ આ વસ્તુ સામગ્રી અહિંઆં એકઠી કરવામાં આવી છે. બીજાઓ તે પ્રમાણે માનો યા ન માનો પણ હું તો તે માનું છુંજ. પ્રત્યેક જીવની કૃતિ તેની પોતાની ઇચ્છાને અધીન નથી, તેની ઇચ્છાનું નિયામકત્વ તે સર્વના ઇશ જગન્નિયન્તાના હાથમાં છે. એટલે આ કૃતિમાં પણ ઇશ્વરપ્રેરિત બુદ્ધિનુંજ પ્રાધાન્ય છે.

આ ગ્રન્થ લખવાની શુભ પ્રેરણા ક્યારે થઇ તે વિષે મેં શબ્દો કહીને આ પ્રસ્તાવના હું સમાપ્ત કરીશ. પ્રથમ જણાવ્યા પ્રમાણે આજથી

ત્રણેક વર્ષ પૂર્વે જ્યારે હું શ્રીસુખોધિની તામસદ્વલ પ્રકરણના કાર્યમાં રોકાયો હતો ત્યારે આ દેશના તથા પરદેશના વિદ્વાન્ લેખકોએ શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્ર સંબંધી કરેલાં આલેખોવાળાં પુસ્તકો મારા વાંચવામાં આવ્યાં હતાં, અને ખાસ કરીને શ્રીકૃષ્ણની રાસલીલા વિષેની તેમણે કરેલી ટીકા તરફ માફ પ્યાન ખેંચાયું હતું. અદ્યત્ત મારા સુખોધિની તામસ દ્વલ પ્રકરણના અનુવાદમાં મારે સુખોધિનીનું જ લાઘાન્તર આપવાનું હોવાથી તે લેખકોને ઉત્તર આપવાની ઇચ્છાનો મેં ત્યાગ કર્યો. પણ પાછળથી શ્રીકૃષ્ણનું જીવનચરિત્ર સ્વતંત્ર રીતે પુસ્તકાકારમાં બહાર અવશ્ય પાડવું જોઈએ એવો નિશ્ચય કર્યો. આ નિશ્ચયથી બીજામાંથી આ ગ્રન્થ રચવાની યોજના બહાર આવી.

ઉપરનો નિશ્ચય આજથી વર્ષ પહેલાંજ અમલમાં મૂકવાનો પ્રસંગ આવ્યો અને તે મારા બાળપુત્રના અવસાનનો પ્રસંગ હતો. તે બાળકના અચાનક અવસાન સમયે તેના પુણ્ય આત્માની શાન્તિ માટે તેની પછવાડે આંસુઓ ખેરવામાં સમય વ્યતીત નહિ કરતાં જે પરમાત્મા અનેક ઘટનાઓનો વિધાતા છે, જે સૃષ્ટિ માં દેહી ઓના કર્મની અપેક્ષાએ સુખદુઃખની પરમ્પરાના નિયામક છે, જે જડ તથા ચેતન પદાર્થોના ધડનાર છે, જેનાથી મનુષ્યોની કૃતિઓનું નિર્માણ છે, જન્મમરણાદિ જેની ઇચ્છાનુસાર છે તે પરમાત્મા અનેક રીતે આ ક્રીડાભાણ જગતમાં ખેલતાની ક્રીડા કરી રહ્યા છે, અને તેમણે અંશ, કલા, તથા વિભૂતિરૂપે અવતારો ધારણ કર્યા છે તો તે પરમાત્માના પૂર્ણાવતાર સ્વરૂપ-સાક્ષાત્ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ વિષેના યથાર્થ જ્ઞાનનાં અભીગ્નિન્દુઓ મૃતવત્ અને ચીમળાયલા જેવાં દીશતાં માનવ જીવનની વાટિકાઓમાં વરસે તો જરૂરથી તે વાટિકાની શુષ્ક અને તપ્ત બનેલી ભૂમિ આદ્રી બને અને નવપક્ષવ, કુસુમોદ્ગમ વગેરે પ્રાપ્ત કરીને નવજીવન મેળવે-આ ઇચ્છાએ મારા પૂર્વ સંકલ્પને સતેજ કર્યો, અને તેથી આ પ્રયત્ન મારાથી આરંભાયો. આથી આ પ્રયત્નનું સમર્પણ એક રીતે આ દુનિયાની સ્થૂલ

સીમાઓનો ત્યાગ કરીને દિવ્ય ભૂમિના કિનારા ઉપર ગયેલા તે આત્માનેજ કરવામાં આવ્યું છે.

આ વિભાગમાં શ્રીગોકુલ અને મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણે જે જે લીલાઓ કરી તેટલીજ લીધી છે. શ્રીદારકાલીલા આમાં લીધી નથી. શ્રીકૃષ્ણનું રસાત્મક સ્વરૂપ સમજવાને આટલી લીલાઓનુંજ અનુસંધાન ખત થશે. છતાં બાકીનો ભાગ પણ યોગ્ય સંલેખો ઉપસ્થિત થતાં અને જેની પ્રેરણાથી આ કાર્ય આરંભાયું છે, તે શ્રીમદ્ વલ્લભાધીશની પ્રેરણા થતાં, તે પણ પૂર્ણ થશે. આ ગ્રન્થના પ્રકાશનમાં રા. રા. લલ્લુભાઈ જગનનાથ દેસાઈ તરફથી જે મદદ મળી છે તે માટે તેમનો ઉપકાર માનું છું. શાસ્ત્રી વસન્તરામનો રાસપંચાધ્યાયીની કારિકા વિભાગ ઉપરનો લેખ આ પુસ્તકમાં લેવામાં આવ્યો છે, અને તે માટે તેમનો પણ ઉપકાર માનું છું.

શ્રીમદ્વલ્લભાધીશ પ્રાકટયોત્સવ
સંવત ૧૯૮૪
અમદાવાદ.

જેઠાલાલ ગા. શાહના
ભગવત્સમરણ.

સૂચના.

પૃ ૬૪ માં પંક્તિ ૧૬ અને ૧૮ માં “અનન્યપૂર્વા” શબ્દને બદલે “અન્યપૂર્વા” ભૂલથી છપાયો છે તો શુદ્ધિપત્રક તરફ નજર રાખીને વાંચવું.

જોયેલાં પુસ્તકોની યાદી.

આ પુસ્તકમાં જરૂર પડે નીચેનાં પુસ્તકો પણ જોયાં છે—

- ૧ જયભટ્ટ ગોપાલ કૃત શ્રીતૈત્તરીયોપનિષદ્ ભાષ્ય.
 - ૨ નારદપંચરાત્ર.
 - ૩ રાધાતંત્ર.
 - ૪ સુરેન્દ્ર મોહન ભટ્ટાચાર્યનું રાધાકૃષ્ણ તત્ત્વ.
 - ૫ બાબા પ્રેમાનન્દ ભારતીનું Shree Krishna, Lord of Love.
 - ૬ રા. મોહનલાલ ગાંધી કૃત ઉપરના પુસ્તકનો અનુવાદ.
 - ૭ રા. કૃષ્ણલાલ ઝવેરી કૃત બાબૂ બંકિમચંદ્રનું કૃષ્ણચરિત્ર.
 - ૮ શ્રીમદ્ ભાગવત ઉપર શ્રીધર ટીકા.
 - ૯ „ સનાન છવ ગોસ્વામિકૃત શૃદ્ધોત્સાધિણી ટીકા.
 - ૧૦ વિશુદ્ધરસ દીપિકા.
 - ૧૧ ભાવભાવવિભાવકા.
 - ૧૨ સિદ્ધાન્તપ્રદીપ.
 - ૧૩ સારાર્થદર્શિની.
 - ૧૪ મી. જશવંતરાય મહેતાનો “પશુ-પંખીની પ્રણય લીલા”નો હિંદુ-સ્તાનમાં પ્રકટ થયેલો લેખ.
 - ૧૫ શાસ્ત્રી દુર્ગાશંકર કૃત “વૈષ્ણવ ધર્મનો ઇતિહાસ.”
 - ૧૬ વસન્ત રમત મહોત્સવ અંક.
 - ૧૭ ડૉ. ભાણ્ડારકરનું Vaishnavism Versus Shaivism નામનો લેખ.
 - ૧૮ શાણ્ડિલ્યલક્ષ્મિસૂત્રા.
 - ૧૯ સ્વ લલ્લુભાઇ પ્રાણવક્ત્રભટ્ટાચાર્ય કૃત “શ્રીકૃષ્ણલીલામૃત. ભા. ૧ ને ૨”
 - ૨૦ શ્રીકૃષ્ણ પ્રાદુર્ભાવ સંબન્ધીના વેણુનાદમાં પ્રકટ થયેલા સંસ્કૃત લેખો.
- ઉપરનાં તથા બીજાં પણ કેટલાક પુસ્તકોના ઉદ્દેશ્યો આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવેલ છે. તેમજ જરૂર પડે તેનાં અવતરણો લીધેલાં છે. આ માટે તે ગ્રન્થના લેખકો તથા પ્રકાશકો વગેરેનો ખાસ ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

શુદ્ધિપત્રક.

પૃ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૨	૧	અભ એ વિકૃતજ છે; અભ અવિકૃતજ છે.	
૪૭	૧૫	ભગવાન	ભગવાન
૪૭	૧૬	હતા હતા	હતા
૪૬	૫	તે લીલાયા સંભવતી કૃષ્ણની કૃષ્ણની તે લીલા સંભવતી	
૪૬	૧૬	વ્યંગ્યાર્થ	વ્યંગ્યાર્થ
૬૨	૧૫	પિતા	પતિ
૬૪	૧૬	અન્ય પૂર્વા	અનન્ય પૂર્વા
૬૪	૧૯	”	”
૯૭		રાસ લીલાની નિર્દોષતા	રાસ લીલાનું રહસ્ય
૧૨૮	૬	વિશય	વિષય
૧૩૬		પ્રેમની સર્વ વ્યાપકતા	પ્રેમની સર્વ વ્યાપકતા
૧૪૨	૧૭	આં	આ
૧૪૩	૧૩	જલસિંચન	જલસિંચન
૧૪૬	૨૧	સંવનની	સંવનનની
૧૪૭	૨૭	અ	અને
૧૫૦	૧૦	વર્તુલાકાર	વર્તુલાકાર
૧૬૩	૨	નથા	નથી
૧૬૩	૭	શ્રવણ	શ્રવણ
૧૬૧	૧૭	સ્વધર્મયુક્ત	સર્વધર્મયુક્ત
૧૬૮	૭	થઈને	થયું અને
૧૭૦	૧	અભ	અભે
૧૭૪	૧૦	ના વિષ્ણુમક્તાય	નાવિષ્ણુમક્તાય
૧૭૬	૧૧	મેગેસ્થીનસે	મેગેથિનસ
૧૭૬	૧૧	આં	આ
૧૭૭	૧	(૫)	(૬)

૧૭૭	૧	વાસુદેવાર્જુના યાં	વાસુદેવાર્જુનાન્વયામ
૧૭૮	૫	“એટલે”	કાઠી નાંખવું
૧૮૦	૧૫	“જ્યાં સુધી”	કાઠી નાંખવું
૧૮૭	૨૨	‘તો’ અને ‘કવચિત્’	વચ્ચે “પણ” મૂકો
૧૮૮	૪	મરમ	પરમ
૧૮૮	૧૭	‘છપોનું’ અને ‘કલ્યાણ’	વચ્ચે “અધિક” વાંચો
૧૯૨	૨	છે	છે.
૨૦૧	૧	વ	વૈ
૨૨૦	૧૩	આપ્યું	આપ્યું.
૨૨૮	૧૦	એટલે	એટલે
૨૩૭	૨	કૃપૂ	કૃપૂ
૨૩૮	૪	આવિર્ભાવ	આવિર્ભાવ
૨૪૫	૮	બુદ્ધા	બુદ્ધા
૨૪૭	૧૮	વીર્ષ	વીર્ય
૨૫૨	૬	આકર્ષણ	આકર્ષણ
૨૫૨	૧૨	શકતું	શકતો
૨૫૩	૧૨	સૂળ તાન	સૂળ-તાણ
૨૫૬		શકટાસુર	શકટાસુર
૨૬૬	૧	શ્રીકૃષ્ણઃ તે	શ્રીકૃષ્ણે તે
૨૬૭		કાલીય મર્દન	કાલીય મર્દન
૩૧૩		વેણુંગીત	વેણુંગીત
૩૧૭	૪	“હે શ્રીકૃષ્ણ !”	હે શ્રીકૃષ્ણ !
૩૧૬	૧૪	વસ્ત્રા	વસ્ત્રો
૪૪૦	૫	Makers	Maker
૪૪૮	૨૬	સત્વ	સત્વ

તા. ૬. આ શુદ્ધિપત્રકમાં નમામ અશુદ્ધિઓ સુધારવાનું બની શક્યું નથી. માટે વાંચકોને તેવી અશુદ્ધિઓ સુધારી લેવાને વિરમિ છે.

જલ્દી ખરીદી દેવો થાકી જ નહોતો રહી છે.
શ્રીમદ્ વિકૃલનાથજીના ચતુર્થલાલજી (માળા પ્રસંગવાળા)

શ્રીગોકુલેશજીનું જીવનચરિત્ર.

એ ભાગમાં, તેમના બાલ, કુમાર અને આચાર્ય સ્વરૂપના ત્રણ ઉત્તમ દેહો સાથે, એમની બાલ, પોગડ, કીશોર અને વૃદ્ધાવસ્થાની અપ્રાકૃત લીલા, ચિદ્રૂપ સંન્યાસી સાથે કરેલો માળા તિલકનો સપ્રમાણ શાસ્ત્રાર્થ વિગેરે.

શ્રીગોકુલેશજીએ માળા તિલકનો વિનયધ્વજ પ્રકાશના ધર્મનું મુદ્દ કરવા પોતાની ૧૦૦ વર્ષની વૃદ્ધ વયે જહાંગીર બાદશાહ જેવા સામે, કાશ્મીર જેવા પિકટ પ્રદેશમાં પર્યટન કરી, મહાન પરિશ્રમ પૂર્વક અન્યત્ર કટ સંદન કરી. વિનયધ્વજ દરકાવી પોતાની અડગ ટેક ટકાવી રાખી હતી જેને આખું માળા પ્રસંગ કહીએ છીએ તેનું સંવિસ્તર વૃતાન્ત ૩૦૦ વર્ષના પ્રાચીન હસ્ત લિખીત ગ્રંથોમાંથી શ્રીગોકુલેશ પ્રભુની સૃષ્ટિના ઘણા ગામો ફરતે સાત વરસના સતત પ્રયત્ને છપાવી બહાર પાડ્યો છે. ન્યો. ફક્ત રૂ. ૪) છે.

છપાય છે!

છપાય છે!

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા અને ભક્તિયોગશાસ્ત્ર.

લેખક:-પ્રો. જેઠાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહ. એમ. એ.

મોટો દગ્ગર ગ્રંથ-ગીતા એ પુસ્તક ઉપર અનેક ટીકાઓ થઈ ગઈ છે. લોકમાન્ય તિલક, સદ્ગત સાક્ષર મણિલાલ નલુભાઈ એમણે કર્મ ને જ્ઞાનયોગ શાસ્ત્રથી જણાવ્યું છે પણ ખરી રીતે ગીતામાં શ્લોકે શ્લોકે, પદે પદે, ભક્તિમાર્ગના સિદ્ધાંતો નરવરી રહ્યા છે તે જોવું હોય તો નામ નોંધાવશે.

મૂળ શ્લોકને તેની યુગરાત્રીમાં ટીકા અનેક ટિપ્પણો, વૃલનાત્મક નોંધ લખી ગીતા એ ભક્તિયોગશાસ્ત્ર છે એવું સચોટ પ્રતિપાદન કરી બતાવ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનદ્વારા આપણને ગીતાથી ભક્તિનું અદ્યદાન કર્યું છે તે જોવું હોય તો જાણવું હોય તો આહક લીસ્ટમાં નામ નોંધાવો.

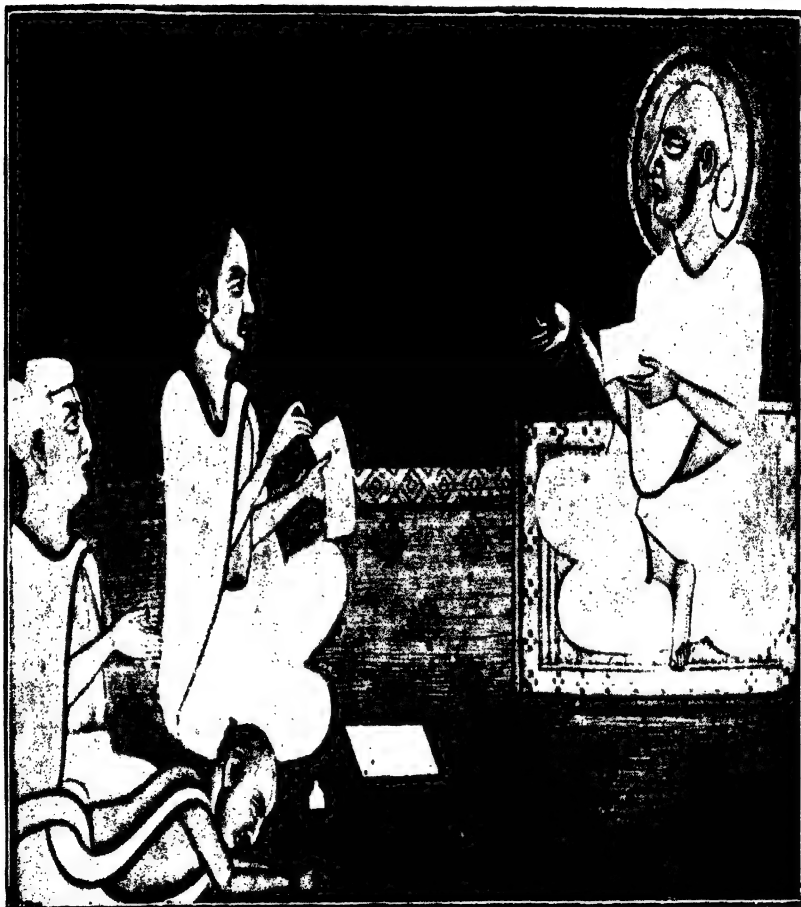
લલ્લુભાઈ જગનલાલ દેસાઈ.

રીયરોડ, નં. ૧૧૦, મેડા ઉપર-અમદાવાદ.

माधवभट्टजी
(कादमीरी)

॥ श्रीमद्वल्लभाचार्यजी ॥

दामोदरदासजी
(हरमानी)

कृष्णदासजी
(मेघन)

प्रादुर्भाव (चंपारण्य) सं. १५३५
चैत्र कृष्ण ११

रसेश
श्रीकृष्ण.

श्रीकृष्णयारित्र..

रसो व सः

विभाग १ दो.

प्रतिक्षणनबोलसत्स्मरशतातिलावप्यरुग्
ब्रजेशफलमाधुरीरससुधाब्धिलीलोर्भिभिः ।
सदा मधुरमूर्तयो विविधभावमुग्धेक्षणाः ।
रंफुरन्तु हृदि मे त्रिया ललितबलवस्वामिनः ॥१॥

कायं द्वारि ? चतुर्भुजो नच पुमान्दृष्टःकचैतादृशो ।
राधे, गोकुलपालकः, तदिह किं, गोपायतां गोकुलम् ॥
मुग्धेऽहं पुरुषोत्तमः, स्फुटमिदं बाल्ये स्त्रियं निघ्नतः ॥
प्रेयस्येति विनिर्जितो दिशतु वःश्रेयांसि राधाप्रियः ॥२॥

कालिन्दीकूललल्यद्रुमतलविलसत्पद्मपादाराविन्दो
मन्दान्दोलाङ्गुलीभिर्मुखरितमुरलीमन्द्रगिताभिनन्दः ।
राधावक्त्रेन्दुमन्दस्मितमधुरसुधास्वादुसंदोहसान्द्रः
श्रीमद्वृन्दावनेन्दुः प्रभवतु भवतां भूतले कृष्णचन्द्रः ॥३॥

विश्लेषाकुलगोकुलस्थजनतामानन्दयन्वीक्षितै
गोधूलिच्छुरितालको विरणयन्वेणुं व्रजानागमत् ।
सोयं तद्वनिताभिरुत्सुकदृशा मार्गे किमप्यर्चितः
सोयं यादववंशभूषणमणिः कृष्णोऽवताद्वः सदा ॥४॥

संसारार्णवमग्नजन्तुनिकरस्योच्चारणप्रक्षमां
यः पादुः कृतवान्ददां करुणया श्रीभक्तिनावं प्रभुः ।
यत्पादाब्जजंःस्मृतिर्जनमनःसंतापकुल्यावनी
गोपीवल्लभवल्लभस्य चरणौ श्रीवल्लभस्याश्रये ॥५॥

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ॥

श्रीकृष्णचरित्र.

પ્રકરણ ૧ લું.

શ્રીકૃષ્ણની રસાત્મકતા.

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरया ।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोपृषा
धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥

મહા ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધમાં મંગલાચરણના સ્થાને ઉપરનો શ્લોક છે. આ શ્લોકમાં ભાગવતકાર ને અક્ષતી લીલાનું વર્ણન કરે છે તે અક્ષતે પ્રથમ નમન કરે છે. આમાં તે અક્ષતે તેના વિષેનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ વિશ્વ તરફ દૃષ્ટિ નાખતાં આપણને તે વિશ્વના કર્તાનો સહજ વિચાર ઉપસ્થિત થાય છે. ઉપાનું મધુર દાસ્ય, સૂર્યનો પ્રકાશ, પ્રદોષકાસે ચંદ્રનું અમીવર્ષણ, ઋતુઓની નિયમિતતા, વસન્ત ઋતુમાં કુસુમશ્રીનું સૌન્દર્ય અને પ્રકૃતિનો ઉત્સવ, પાનખરમાં પર્ણોની પકવતા

અને પ્રકૃતિની નમ્રતા, વર્ષાઋતુમાં મેઘાટોપ અને જલવર્ષણ હેમન્તમાં શેત્ય, નિદાઘકાલમાં પ્રખર તાપ, દિવસ અને રાત્રીના ફેરફારો, વિવિધકાલે પ્રકૃતિની અસન્નતા, તથા વિપાદતા વળી સૃષ્ટિ પદાર્થોમાં ઉત્પત્તિ, વિકાસ અને લય, પુષ્પોદ્ગમ, પુષ્પવિકાસ અને પુષ્પવિલય વગેરે પ્રકૃતિનાં તમામ સ્થાવર તથા જંગમ સત્ત્વોની ગતિ આદિમાં નિયમિતતા, વૈવિધ્ય, વૈચિત્ર્ય, ગૂઢત્વ વગેરે અવલોકતાં આ સર્વને વિધાયક કોઈક હોવો જોઈએ, નહિ તો જે નાનાત્વ, નિયમન, વૈચિત્ર્ય, ગૂઢત્વ વગેરે જોવામાં આવે છે તે સંભવે નહિ. આ સર્વ સ્વતઃ સંભવી શકતું નથી. માટે તેના વિધાયક અવરય હોવો જોઈએ.

જેના હાથમાં આખા વિશ્વની ચાવી છે, જેની ઇચ્છાનુસાર કાલના વિભાગો પડે છે, જેની આજ્ઞાથી સૂર્યાદિ તેજસ્વી પદાર્થો નિયત સ્થાનમાં પરિક્રમણ કરે છે, જેણે પોતાની ક્રીડા માટેજ આ ક્રીડાભાણ્ડ જગત્ સર્જ્યું છે, જે તત્ત્વ મનુષ્યની સુદ્ધિથી ઘણું દૂર છે. જેને કોઈ પણ તરફ તથા અનુમાનો પહોંચી શકતાં નથી, એ તત્ત્વ કયું ? તે તત્ત્વની શોધમાં પ્રાચીનકાલના ઋષિ મુનિઓએ હજારો વર્ષો તપશ્ચર્યા કરી, હજારો વર્ષો ચિન્તનમાં ગાળ્યાં, અને એ રીતે હજારો વર્ષોની શોધના પરિણામે આ તત્ત્વ વિષે જે કંઈ જાણવામાં આવ્યું તેને આપણા ભારતવર્ષના પ્રાચીનતમ ગ્રંથ વેદમાં સંગૃહીત કરવામાં આવ્યું છે. વેદની શ્રુતિઓમાં જે કંઈ એ તત્ત્વ વિષે વિચારાયું છે તે અનુભવપૂર્વક વિચારાયું છે.

જે પરમ તત્ત્વ વિષે આપણે વિચાર અહિંઆં કરીએ છીએ. તેના વિષે વેદ કહે છે કે તે તત્ત્વ જેમાંથી જગત્ વગેરેની ઉત્પત્તિ છે તે અગ્રાહ્ય છે, તે ચક્ષુ અગર શ્રોત્રનો વિષય બની શકતું નથી. તે ઘણુંજ મોટું તત્ત્વ છે. તેના કરતાં કોઈ પણ વાનું મોટું નથી. તે તત્ત્વની સર્વોત્કૃષ્ટતા અતિ મહત્તા તથા વિશાલતા જણાવવાને એક શબ્દથી વેદની શ્રુતિઓ તેનું ઓળખાણ કરાવે છે, અને તે શબ્દ

“બ્રહ્મ” છે. બ્રહ્મ શબ્દ બ્રહ્મ ધાતુમાંથી વ્યુત્પન્ન થયો છે, તેનો અર્થ “વૃદ્ધિ પામવું” એમ થાય છે, અર્થાત્ જે ધાતુનું વૃદ્ધિ પામેલું છે, જેનાથી પર બીજું કોઈ પણ નહિ એમ જણાવવાને, “બ્રહ્મ” શબ્દથી તેનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. વળી આ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં ભારતવર્ષીય મંત્રદ્રષ્ટાઓનો બીજો પણ એક આશય છે અને તે એ છે કે આ પરમ તત્ત્વ સર્વરૂપ છે—તે નથી કેવલ પુરુષરૂપ, અગર સ્ત્રીરૂપ પણ તે નમામરૂપ છે. માટે નપુંસકલિંગાત્મક “બ્રહ્મ” શબ્દની સંજ્ઞા તેમણે સ્વીકારી છે. આ તત્ત્વજ્ઞ સર્વથી મોટું છે, તેમ તે સર્વત્ર વ્યાપક છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં તે છે. ઉંચે કે નીચે, આગુપાગુએ સઘળે તે છે. તેના સિવાય કોઈ પણ સ્થાન નથી. તેમાં સ્થળના અગર દિશાના ભેદો નથી. તમામ દિશાઓમાં પણ તે છે. આમ વ્યાપકતાનો અર્થ જણાવવાને તે પરમ તત્ત્વ વિષે મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિઓએ “આત્મા” શબ્દનો સંકેત ચાલુ કર્યો. આત્મા શબ્દ અત્ ધાતુમાંથી વ્યુત્પન્ન થયો છે. તેનો અર્થ વ્યાપવું એમ થાય છે. અર્થાત્ જે તત્ત્વ સર્વત્ર વ્યાપેલું છે. તેનું નામ “આત્મા” છે. આ રીતે વેદમાં આ પરમ તત્ત્વને માટે બ્રહ્મ તથા આત્માના શબ્દો પ્રયોગનયા છે. તે સિવાય બીજા શબ્દોથી આ પરમ તત્ત્વનું ઓળખાણ આપાણે કરાવવામાં આવ્યું છે. આને માટે આદરાયણ વ્યાસના બ્રહ્મસૂત્રમાં તે વિષે સૂત્રાત્મક ભાષામાં નિર્ણય આપ્યો છે. ત્યાં કહે છે કે આ પરમ તત્ત્વ બીજાં પણ નામેથી ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે ^૧અક્ષિપુરુષ, ^૨આકાશ, ^૩ગ્રાણ, ^૪જ્યોતિઃ ^૫અન્નર્યામિ, ^૬વૈશ્વાનર, ^૭ભૂમા, ^૮અક્ષર, ^૯દહર વગેરે તે પરમ તત્ત્વનું જ બીજાણ કરાવે છે. આ પરમ તત્ત્વને વેદના

૧ બ. સૂ. ૧-૧-૧૬, ૨૦. ૨ બ. સૂ. ૧-૧-૨૧. ૩. બ. સૂ. ૧-૧-૨૨.
૪ બ. સૂ. ૧-૧-૨૩ થી ૨૬. ૫ બ. સૂ. ૧-૨-૧૮ થી ૨૦. ૬ બ. સૂ.
૧-૧-૨૪ થી ૩૨. ૭ બ. સૂ. ૧-૩-૮, ૯. ૮ બ. સૂ. ૧-૩-૧૦ થી ૧૨.
૯ બ. સૂ. ૧-૩-૧૪ થી ૨૧.

બ્રાહ્મણ ગ્રન્થોમાં, શતપથ બ્રાહ્મણ વગેરેમાં જે પૂર્વકાણ્ડના નામથી ઓળખાય છે ત્યાં “યજુ” સંજ્ઞા આપી છે ઉપનિષદ વિભાગ જે ઉત્તરકાણ્ડ અથવા વેદાન્તના નામથી ઓળખાય છે ત્યાં તેને માટે “અહ્મ” સંજ્ઞા છે. સ્મૃતિમાં તેને માટે પરમાત્મા શબ્દ છે અને ભાગવતાદિ પુરાણોમાં “ભગવાન્” નામ છે.^{૧૦}

આ પરમતત્ત્વ જે અહ્મ, આત્મા, પરમાત્મા, ભગવાન્ યજુ વગેરે જૂદાં જૂદાં નામથી ઓળખાય છે તે કેવું છે તે વિષે હવે સહજ વિચાર કરીએ. ઉપર ટાકેલા શ્લોકમાં તે અહ્મનું વર્ણન આપે છે. આ શ્લોકમાં આપેલું અહ્મનું વર્ણન ઉપનિષદની શ્રુતિઓના સારરૂપ છે. ઉપનિષદની અનેક શ્રુતિઓમાં તથા અહ્મસૂત્રનાં અનેક સૂત્રોમાં જ અહ્મના સ્વરૂપ વિષેના ઘૂટા છવાયા વિચારો છે તેને અહિં આં ભાગવતકારે સંગૃહીત કર્યા છે. આ શ્લોકના અન્તિમ ચરણમાં તે પરમતત્ત્વને “પરમસત્ય” કહીને ઓળખાવે છે. તે “પરમસત્ય”નું ચિન્તન કરવાનું કહે છે. જે પરમ સત્ય યોનાના પ્રકાશથી આધિ-ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદેવિક તમામ પ્રકારના અંધકારનો અત્યન્ત નાશ કરે છે, તેનું હમેશાં આપણે ચિન્તન કરવું જોઈએ. તે “પરમસત્ય” તેજ શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમ છે. તે ત્રણે કાલમાં અખાલિત છે. તેનેજ આપણે આપણી બુદ્ધિનો તેમ પ્રીતિનો વિષય કરવો જોઈએ.

શા માટે આપણે તેને પ્રીતિનો વિષય અગર ચિન્તનનો વિષય કરવો જોઈએ તો તે વિષે પ્રથમ ત્રણ પંક્તિઓમાં હેતુ આપે છે. તેમાંનો એક હેતુ એ છે કે આ અહ્મમાંથી આ અખિત જગત્

૧૦ યજ્ઞરૂપો હરિઃ પૂર્વકાણ્ડે બ્રહ્મતનુઃ પરે । તથા

વેદાન્તે ચ સ્મૃતૌ બ્રહ્મલિઙ્ગ ભાગવતે તથા ।

બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દચતે ॥

જૂઓ તત્ત્વદીપનિબંધ. ભા. ૧ શ્લો.

ઉત્પન્ન થયું છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ વગેરે તે તત્ત્વથી છે. અર્થાત્ જગતની ઉત્પત્તિ તેમાંથી છે. જેમ માટીમાંથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય તેમ તે બ્રહ્મમાંથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે. ઉત્પન્ન થયેલું જગત્ તેનાથીજ ટકે છે, અને છેવટે તેમાંજ શમાઈ જાય છે. જેમ કરોળાઓ જ્યારે તેની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે પોતાની લાળમાંથી જળ બનાવે છે અને પછી તેમાં ઇચ્છામાં આવે તે પ્રમાણે ખેલ કરે છે, અને પછી તે જળને પોતામાં સંકેલી લે છે તેમ બ્રહ્મ પણ પોતાને જ્યારે ક્રીડા કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે પોતામાંથી જગતને સર્જે છે અને જ્યારે તે ક્રીડા અંત કરવી હોય ત્યારે તે જગતને પોતામાં પાછું સંકેલી લે છે. જેમ મૃત્તિકામાંથી ઘડો ઉત્પન્ન થતો હોવાથી મૃત્તિકા એ ઘડનું સમવાયિકારણ કહેવાય છે, તેમ બ્રહ્મ પણ જગતનું કારણ છે. ઘડો ઉત્પન્ન થતા પહેલાં તે માટીમાં હતો. તેમ જગત્ ઉત્પન્ન થતા પહેલાં બ્રહ્મમાં હતું. ઘડો જેમ માટીનું જ રૂપ છે તેમ જગત્ પણ બ્રહ્મનું રૂપ છે. પણ જેમ માટીમાંથી ઘડને બહાર કાઢનાર કુંભકારની જરૂર છે તેમ કાદા શંકા કરે કે આ જગતનું જો સમવાયી કારણ બ્રહ્મ હોય તો તે જગતને બનાવનાર બુદ્ધા કારણની જરૂર પડશે. આના ઉત્તરમાં એમ જણાવવામાં આવે છે કે બ્રહ્મ લૌકિક કારણ જેવું નથી, તે અલૌકિક છે. આથી જગતનું સમવાયી કારણ તે છે તેમ તેનું નિમિત્તકારણ પણ છે. આને માટે ઉપનિષદમાં અનેક પ્રમાણો મળી આવે છે. યૃ. ૨-૪-૫; તથા ૪-૫-૭ માં કહે છે કે “ આ જો કંઈ સઘળું છે તે આત્મા છે ” છાં. ૭-૨૫-૨ માં શ્રુતિ છે કે, “ તેણે પોતેજ પોતાના આત્માનું સૃજન કર્યું ” છાં. ૬-૨-૧માં તેને એક અને અદ્વિતીય કહે છે. તે બ્રહ્મ નિષ્કલ, નિષ્ક્રિય, શાન્ત, નિરવગ્ધ તથા નિરંજન છે (શ્વે. ૬-૧૯) તોપણ તેમાં જગતનું કર્તૃત્વ વગેરે ધર્મો ઘટી શકે છે. છાં. ૬-૨-૧ ના

પ્રારંભમાં કહે છે “ તે સત્ એકલું અદિતીય પ્રથમ હતું. પછી તેણે ઇક્ષણ કૃત્ય કે હું બહુ થાઉં અને પ્રજા કરું ” (જાં. ૧-૨-૩). ઐ. ૧-૧-૧માં પણ આ દિક્કિત જણાવી છે. ત્યાં કહે છે “ અથવા આ આત્મા એકલોજ પ્રથમ હતો. તે સિવાય બીજું કંઈ પણ નહોતું. તેણે ઇક્ષણ કૃત્ય કે હું લોકને સર્જું ” તેથી તેણે આ લોકને સર્જ્યા. (ઐ. ૧-૧-૨) પ્ર. ૬-૩માં તેણે ઇક્ષણ કરીને પ્રાણનું સર્જન કૃત્યું છે એમ જણાવ્યું છે. આ જગતનું કર્તૃત્વ તે નિર્ગુણ પરબ્રહ્મનુંજ છે, તે પ્રકૃતિનું અગર પુરુષનું નથી. સાંખ્યવાદીઓના મતે પ્રકૃતિને પુરુષથીજ જગત્તી ઉત્પત્તિ છે. તે મતમાં બ્રહ્મત્રેવું નત્તવજ નથી. પ્રકૃતિ કહેતાં જડ અને પુરુષ કહેતાં ચેતન એ સિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ એમ તેઓ માને છે પણ તે મત વ્યાજ્ઞમી નથી, કારણકે જો પ્રકૃતિથીજ જગત્ હોય તો તે અસંભવિત છે. ઉપરની શ્રુતિઓમાં તો ઇક્ષણપૂર્વકજ જગત્ ઉત્પન્ન કરાયાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આ ઇક્ષણ તે ચેતનનો જ ધર્મ હોઈ શકે, જડનો નહિ. પ્રકૃતિને સાંખ્યવાદીઓ જડ માને છે. તેથી પ્રકૃતિનું કર્તૃત્વ ઘડી શકતું નથી. તેમ પુરુષ કહેતાં જીવનું પણ કર્તૃત્વ શ્રુતિમાં જણાવ્યું નથી. શ્રુતિ તો મુખ્ય આત્માનું કર્તૃત્વ કહે છે. માટેજ ઐ. ૧-૧માં “ આ આત્માજ પ્રથમ હતો ” “ તેણેજ ઇક્ષણ કૃત્યું હતું ” એમ આત્મા શબ્દનો પ્રયોગ મુખ્ય આત્મા બ્રહ્મને માટે છે. વળી સાંખ્યવાદીઓ જોને પુરુષ કહે છે તે તો અનેક છે તેથી તે અનેક પુરુષો (જીવોનું) કર્તૃત્વ હોઈ શકેજ નહિ. તેને પ્રકૃતિ બન્ધમાં નાખે છે. તેમ તેના મોક્ષવિષે પણ કહેવામાં આવ્યું છે પણ મુખ્ય આત્મા બ્રહ્મ જે જગતનું કર્તૃ છે તેને બન્ધ નથી તેમ મોક્ષ પણ નથી. માટે પ્રકૃતિ તેમજ પુરુષ એ જગતના કર્તા મનાય નહિ. તેમ નૈયાયિક અને વૈશેષિકો પરમાણુથી જગત્તી ઉત્પત્તિ માને છે તે પણ વ્યાજ્ઞમી નથી. જો પરમાણુથી જગત્તી ઉત્પત્તિ માનીએ તો પરમાણુ નિત્ય હોવાથી તે જગત્તી ઉત્પત્તિ પણ નિત્ય રહેશે. તો પછી તેનો લય

કદી પણ બનશે નહિ. વળી એમ માનવા જતાં વૈશેષિકે।
 ૧૧ પરમાણુઓને રૂપવાળા કહીને તેમને નિત્ય કહેવા જાય છે તે પણ
 અસત્ય હરે છે, કારણકે જે પદાર્થને રૂપ હોય તે અનિત્યજ છે. આથી
 તેમનું પરમાણુ અપરમાણુ થાય છે. પરમાણુને રૂપવાળા માને તો તે
 નિત્ય થઇને તે પરમાણુ અપરમાણુ બની જશે અને જે તેમને રૂપ
 વગરના માને તો રૂપવગરના પરમાણુમાંથી જગત્ ઉત્પન્નજ કેવીરીતે
 થાય? અને ધારોકે તે ઉત્પન્ન થયું તોપછી તે નિત્ય પરમાણુનું
 કાર્ય હોવાથી જગત્ પણ નિત્યજ થાયને? તોપછી તે જગત્ને
 અનંતજ ન આવે. પરમાણુવાદીઓ એમ માને છે કે ઇશ્વરની
 હસ્થાથી પરમાણુઓમાં ગતિ થાય છે, અને પછી તે પરમાણુઓનો
 સંયોગ થાય છે. જે પરમાણુઓ ભેગાં થઇને દ્રવ્યબુદ્ધ બને છે, ત્રણ
 દ્રવ્યબુદ્ધો મળીને ત્રણબુદ્ધ થાય છે. ત્રણ ત્રણબુદ્ધ મળીને ચતુરબુદ્ધ બને
 છે. આ રીતે જગત્તરી સૃષ્ટિનો ક્રમ તેમના મતે છે પણ જે પરમાણુ
 ભેગાં મળે તેને દ્રવ્યબુદ્ધ શા માટે કહેવું? તે તો એક પરમાણુ ઉપર
 એને બીજું નીચે એમ ભેગું થાય અથવા એક આગળ અને બીજું
 પાછળ ગોઠવાય ત્યારે તેને તેઓ દ્રવ્યબુદ્ધ કહે છે પણ આથી તો તે
 એકજ પરમાણુ મોટું થયું તથા લાંબું થયું એમજ આપણે માનવું
 જોઈએ. આ પ્રમાણે આ મતમાં અનેક દૂષણો છે. પરમાણુ જાને
 નિરવયવ છે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતું કાર્ય સાવયવ છે તો તે શી
 રીતે સંભવે? માયાવાદીઓ અવિદ્યા કહેતાં માયાથી જગત્ને માને છે.
 પણ તે જગત્ વસ્તુતઃ મિથ્યા છે. જેમ દર્પણમાં પડેલું પ્રતિબિમ્બ
 ખોટું છે તેમ આ જગત્ મિથ્યા છે કારણ કે તે અવિદ્યારૂપી દર્પણમાં
 અક્ષરનું પડેલું પ્રતિબિમ્બ છે એમ તેઓ કહે છે. આ તર્ક પણ ખોટો છે.
 દર્પણ અને પ્રતિબિમ્બનું દૃષ્ટાન્તજ યુક્ત નથી. દર્પણમાં જે પ્રતિબિમ્બ
 પડે છે, તે સ્વચ્છ દર્પણમાં જ પડે, પણ માયા-અવિદ્યા જેને દર્પણને
 સ્થાને કલ્પનામાં આવે છે તે માયાવાદીઓના મતે મત્તીન છે, તો મત્તીન

અવિદ્યામાં પ્રતિબિમ્બ હોઈ શકે નહિ. વળી પ્રતિબિમ્બ સંબંધી બીજને પણ એક નિયમ છે. તે એ છે કે જે પદાર્થનું પ્રતિબિમ્બ પડવાનું હોય તે આકારવાળું હોવું જોઈએ, પણ માયાવાદીઓના મતે જે બ્રહ્મનું પ્રતિબિમ્બ જગત્ મનાય છે તે તો નિર્ગુણ અને નિરાકાર છે માટે તે દૃષ્ટાન્તથી જગત્ની ઉત્પત્તિના પ્રશ્નનો નિકાલ થતો નથી. તેમ કેટલાક કહે છે તે પ્રમાણે શૂન્યમાંથી તેની ઉત્પત્તિ હોઈ શકે નહિ. ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે જેનો ભાવ છે તેનો અભાવજ નથી અને જેનો અભાવ છે તેનો ભાવ નથી. ઉપનિષદની શ્રુતિઓમાં “આ પ્રથમ અસત્ હતું? એમ જેવામાં આવે છે” અર્થાત્ અસત્ માંથી સત્-જગત્ની ઉત્પત્તિ કહી છે. પણ ત્યાં સત્નો અર્થ સત્નો અભાવ કે શૂન્ય અગર મિથ્યા નથી. ત્યાં જગતને “અસત્” કહ્યું છે તેમાં માત્ર એટલોજ અર્થ છે કે પ્રથમ જગત્ અવ્યાકૃત હતું. ને નાનાવિધ પદાર્થો સહિત અત્યારે જેનું વ્યાકૃત છે-સ્પષ્ટ છે તેનું તે સ્પષ્ટ પૂર્વે વ્યાકૃત-સ્પષ્ટ નહોતું. જેમ ગરી વાળેનું કપડું હોય તે કેટલું લાંબુ તથા પહોળું છે વગેરે તેના ધર્મો આપણે જાણી શકતા નથી પણ જ્યારે તેને ખૂલ્લું કરીએ છીએ ત્યારે તેની લંબાઈ પહોળાઈ વગેરે આપણે જાણી શકીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે જગત્ તેની અવ્યાકૃત દશામાં-સૃષ્ટિની પૂર્વે અસ્પષ્ટ હતું. પણ જ્યારે બ્રહ્મ તેનું બલિ: નિર્માણ કર્યું ત્યારે તેના ધર્મો વગેરે આપણને પ્રકટ થયા. આ અર્થ સૂચવવાને માટેજ જગતને “અસત્” કહ્યું છે. તેથી તે મિથ્યા છે અર્થાત્ અવિદ્યાજન્ય છે એમ કહી શકાય નહિ. આ ઉપરથી આપણે એટલુંજ સમજી શકીએ છીએ કે આ જગતનું સમવાયિકારણ તથા નિમિત્તકારણ બ્રહ્મજ છે. બ્રહ્મમાંથી જગત્ની ઉત્પત્તિ વગેરે છે, અને બ્રહ્મજ તેનો ખનાવનાર છે. જગત્ એ બ્રહ્મરૂપ છે અને બ્રહ્મને અધીન છે. બ્રહ્મની દૃષ્ટા થાય ત્યારે જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ બહાર પ્રકટ થાય તેમ તે બહાર નીકળે છે. જેમ વિદ્યુતના દીવાની

આંપને દાખતાં અંદરથી પ્રકાશ બહાર નીકળે છે, અને પછી જ્યારે તે આંપને બંધ કરીએ ત્યારે પાછો દીવામાં તે પ્રકાશ સમાધિ જાય છે, તેમ જગત્ બ્રહ્મમાં છે, અને બ્રહ્મની ઇચ્છા થાય ત્યારે પોતેજ તેને બહાર કાઢે છે, અને જ્યારે પોતામાં લઇ લેવું હોય ત્યારે પાછું લેઇ લે છે. અહિંઆં વીજળીનો દીવો બ્રહ્મ છે એટલુંજ નહિ પણ તેની આંપ તથા આંપના દબાવનાર પણ પોતે છે. અર્થાત્ તમામ પદાર્થ શુદ્ધ બ્રહ્મજ છે. તેમાં વચ્ચે માયાનું કંઈપણ કર્તૃત્વ નથી. જેને માયા કહેવામાં આવે છે, તે બ્રહ્મથી વ્યતિરિક્ત પદાર્થ નથી. તે બ્રહ્મની શક્તિ જ છે, અને તે શક્તિ બ્રહ્મની ઇચ્છાને અધીન રહીને, પોતે જે કાર્ય કરવા તેને આદેશ કરે તે પ્રમાણે તે કાર્ય કરે છે. આથી જે જે પદાર્થો સૃષ્ટ થયા છે તે તમામ સત્ય છે. ઘટપટાદિ પદાર્થો પણ સત્ય છે. પોતાની ક્રીડા કરવાને માટેજ બ્રહ્મ અનેક રૂપ ધારણ કરે છે. તેટલાજ માટે પોતે જગત્ થયા છે અને જીવ બન્યા છે. તેમ જગત્ની અંદરના પાંચ મહાભૂતો પૃથ્વી, જળ, વાયુ તેજ અને આકાશ એ પણ પોતેજ છે. તેમ આ પાંચભૂત પદાર્થોથી જે જે બન્યું છે તે સઘળું બ્રહ્મજ છે. તે બધા પદાર્થો સત્ય છે. આમ સત્ય બ્રહ્મની તમામ સૃષ્ટિ સત્ય છે. તેટલા જ માટે જ અહિંઆં ભાગવતકાર તે પરમ સત્યનું ચિન્તન કરવા તથા તેને પ્રીતિનો વિષય કરવાનું જણાવે છે. તેને સત્ય કહેવાનું બીજું પ્રયોજન એ છે કે તે સત્ય ત્રિકાલાભાષિત છે. બ્રહ્મમાંથી જે કે અનેક પરિણામો થાય છે છતાં તેમાં કોઈપણ વિકાર નથી. તે અવિકૃત છે માટે જ તેને સત્ય કહ્યું છે. જેમ સોનામાં અનેક ઘાટ થાય છે પણ તે બધા સોના રૂપ છે એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે તે ઘાટને ઓગાળી નાખીએ તો પણ સોનુંજ રહે છે. તેની રીતે આ બ્રહ્મમાંથી જગત્ વગેરે પરિણામો બને છે છતાં બ્રહ્મની બ્રહ્મતામાં કોઈપણ બાધ આવતો નથી. બ્રહ્મના રૂપમાં કોઈપણ ફેરફાર થતો નથી. કામધેનુ, કલ્પવૃક્ષ, ચિન્તામણિ તથા મન્ત્રની માફક અનેક પરિણામો

બ્રહ્મમાંથી સંભવે છે તો પણ બ્રહ્મ એ વિકૃતજ છે. અન્વય અને વ્યતિરેકથી બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ પણ જગતનું કારણ નથી. વસ્તુ માત્ર બ્રહ્મ સાથેજ અન્વિત છે, બ્રહ્મથી જૃદું બીજું કંઈ પણ નથી. તેમ પુષ્પાદિનો પણ બ્રહ્મની સત્તાથીજ આભાસ છે તેથી સર્વ પ્રકારે સમવાયિ અને નિમિત્તથી બ્રહ્મજ કારણ છે. વળી આ બ્રહ્મ સ્વરાદ છે. પોતે સ્વયંપ્રકાશ છે. તે પોતાના સ્વરૂપમાં જે પ્રકાશે છે, અને પોતાના સ્વરૂપ સાથેજ રમણ કરે છે-ખેલ કરે છે. તે વિપયોમાં રમણ કરતું નથી. આ રીતે સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી તે જ્ઞાનરૂપ છે, એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાતા તથા જ્ઞેય પણ છે. આ બ્રહ્મમાં દેહ, ઇન્દ્રિય, અન્તઃકરણ વગરના દોષો લાગતા નથી. જેમ મૃગજલમાં જલબુદ્ધિ, જલમાં રાત્રિ અંધકાર વખતે પૃથ્વીની બુદ્ધિ, મણિ વગેરેમાં અગ્નિબુદ્ધિ, મૃતિકામાં તથા કાચ વગેરેમાં જલબુદ્ધિ, મેઘમાં ચંદ્રબુદ્ધિ, ચંદ્રકિરણમાં વસ્ત્રબુદ્ધિ, વગેરે જેમ ખોટી છે તેમ બ્રહ્મના અવતારોમાં પણ પ્રાકૃત દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરેના અધ્યાસો તથા દોષોનું આરોપણ કરવું તે મિથ્યા છે, આવું તે પરબ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મ વિરુદ્ધધર્માશ્રયી છે તે અણુમાં અણુ છે, અને મહાનમાં મહાન છે. તેને હાથ પગ વગેરે નથી. તેમ તેને હજારો હાથ અને પગ છે. તેને હસ્તપાદાદિ નથી છતાં વસ્તુઓ ગ્રહણ કરે છે. અને દોડે છે. તે વ્યાપક છે તેમ પ્રાદેશમાત્ર છે. આકાશાદિમાં પણ માત્ર શકતું નથી, તેમ હૃદય જેટલા સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં પણ સમાઈ જાય છે. આવું તે તત્ત્વ છે. તે આકાર વગરનું, ગુણ તથા ધર્મો વગરનું છે તેમ આકારવાળું તથા ગુણ અને ધર્મોવાળું છે.

તે ખેસવા છતાં દૂર દોડે છે, અને સૂવા છતાં દૂર જાય છે. (ક. ઉ. ૧-૨-૨૦) તે અશરીર છે તેમ શરીરમાં અવસ્થિત થાય છે. “તે આત્મા પ્રવચન બુદ્ધિ, બહુશ્રવણ, જ્ઞાન વગેરેથી પ્રાપ્ત થતો નથી, પણ પોતે જોને પ્રાપ્ત કરવાને ઇચ્છે છે તેનું તે વરણ કરે છે.” (ક. ઉ. ૧-૨-૨૨).

આ રીતે આ પરમ તત્ત્વના વિરુદ્ધર્થો ઉપનિષદ્ની અનેક શ્રુતિઓમાં જણાવેલા છે.

આ પરમતત્ત્વ એટલું બધું ગૂઢ છે કે તે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથીજ અને તે વળી સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટાઓથીજ જોઈ શકાય છે. (ક. ઉ. ૧-૩-૧૨) આ પરમતત્ત્વ સર્વ પદાર્થોમાં છે. તે તમામ પદાર્થો એ પરમતત્ત્વજ છે. જેમ સૂતરના તાંતણુઓમાં આખું વસ્ત્ર ઓતપ્રોત થયેલું છે. તેમ તમામ પદાર્થોમાં એ બ્રહ્મજ છે, તે એક અને અદ્વૈત છે. તેમાં કોઈ ભેદ જોવા તે અજ્ઞાનની પરંપરા સૂચવે છે, તેને મોટામાં મોટું મૃત્યુ શ્રુતિમાં કહે છે. (ક. ઉ. ૨-૪-૧૧) જેમ અગ્નિ એક હોવા છતાં જ્યાં જ્યાં રૂપ ધારણ કરે છે. તેમ તમામ ભૂતોના અન્તરાત્મા એકજ બ્રહ્મ છે. જેમ સૂર્ય સધળા જોનારામાં ચક્ષુઓના વિષય છતાં તેમના નેત્રાના દોષો તેમને સ્પર્શ કરતા નથી, તેમ બ્રહ્મને લોકના દોષ સ્પર્શ કરતા નથી. (ક. ઉ. ૫-૯ થી ૧૧) તે નિત્ય પદાર્થોમાં નિત્ય છે. ચેતનનું પણ ચેતન છે. તેના પ્રકાશ આગળ સૂર્ય પણ ઝાંખો પડે છે. ચંદ્ર, તારાઓ, વિદ્યુત તથા અગ્નિમાં જે પ્રકાશ છે તે એનો આપેલોજ પ્રકાશ છે. આ પ્રમાણે એ પરતત્ત્વ છે.

તૈત્તિરીયોપનિષદમાં બ્રહ્મનાં પાંચ રૂપો વર્ણવ્યાં છે. અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનન્દમય. ત્યાં કહે છે કે અન્નમયનો અન્તરાત્મા પ્રાણમય છે, તેનો અન્તરાત્મા મનોમય છે, મનોમયનો વિજ્ઞાનમય, અને વિજ્ઞાનમયનો આનન્દમય છે. આનન્દમયનો અન્તરાત્મા કોણ તે જણાવ્યું નથી. પણ તેજ છેવટનું તત્ત્વ છે. આ ઉપરથી અન્નમયથી વિજ્ઞાનમય સુધીનાં બ્રહ્મનાં રૂપ તે વિભૂતિ રૂપો સમજાય છે, અને આનન્દમય તેજ મુખ્ય છે. અન્નમય એટલે જમત, પ્રાણમય એટલે છવો, મનોમય કહેતાં વેદ (નામ સૃષ્ટિ) વિજ્ઞાનમય કહેતા અક્ષર એ ચાર બ્રહ્મની વિભૂતિનાં રૂપ છે. બ્રહ્મના અમૂક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે. નામરૂપે વ્યાકરવાણિ એ

શ્રુતિ પ્રમાણે ક્ષીડન કરવાને પોતે નામસૃષ્ટિ અને રૂપસૃષ્ટિ એમ બન્ને પ્રકારની રચી. રૂપસૃષ્ટિ એટલે જગત્ અને જીવનું સર્જન. વેદાત્મક નામ સૃષ્ટિ સ્વમહાત્મ્યના જ્ઞાપન માટે રચી.

બ્રહ્મ એ સર્વિયદાનન્દ છે. સૃષ્ટિ સમયે પોતાના સત્ નામના ધર્મમાંથી જગત્ પ્રકટાવ્યું છે, અને આનન્દ ધર્મને તિરોહિત કરીને ચિત્ ધર્મરૂપ-જીવ સૃષ્ટિ કરી, અને પોતાના અગણિત આનંદમાંથી ઘણા આનન્દને ગુપ્ત રાખીને અસ્પ આનન્દનું અહિઃ પ્રાકટ્ય જે સ્વરૂપમાં કર્યું તેનું નામ અક્ષર છે. તે અક્ષરને અહિંઆં વિજ્ઞાનમય કહે છે. આ જગત્ જીવ અને અક્ષર એ ત્રણે બ્રહ્મનાં રૂપો છે. તે બ્રહ્મના અમૃક અંશરૂપ છે. સંપૂર્ણ બ્રહ્મ નહિ. માટે તેમને વિભૂ-તિઓ કહી છે. પણ પરાત્પર બ્રહ્મનું રૂપ તે અગણિત આનંદરૂપ છે. તેને આનન્દમય નામ આપ્યું છે. તેનું વર્ણન કરતાં કહે છે તે આનન્દમય બ્રહ્મમાં પ્રાકૃત આકાર અગર ધર્મો નથી. માટેજ તેને નિરાકાર તથા નિર્ગુણ કહેલ છે, પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે તેને કોઈ આકારજ નથી. તેને આકાર છે. માટેજ તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં તેને “ પુરુષવિધ ” શબ્દથી વર્ણવેલ છે. તો આ બ્રહ્મનો આકાર કયો ? આનંદ એજ તેનો આકાર. સાકરની પુતળીમાં જ્યાં જીવો ત્યાં સાકર સિવાય બીજું હોયજ નહિ, તેમ બ્રહ્મમાં આનન્દ સિવાય કશું નથી. આનન્દ એજ બ્રહ્મનો આકાર, અને તે અર્થમાં તે સાકાર છે. આ આનન્દરૂપ બ્રહ્મનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે શ્રુતિ કરે છે.

તત્સાદ્વા એતસ્માદ્વિજ્ઞાનમયાત્ । અન્યોન્તર આત્માનન્દમયઃ । તેનૈષ પૂર્ણઃ । સર્વએવ પુરુષવિધ એવ । તસ્ય પુરુષવિધતામ્ । અન્વયં પુરુષવિધઃ । તસ્ય પ્રિયમેવ શિરઃ । મોદો દક્ષિણ પક્ષઃ । પ્રમોદ ઉત્તરઃ પક્ષઃ । આનન્દ આત્મા । વ્રહ્મ પુત્ત્રં પ્રતિષ્ઠા ।

આમાં આનન્દમય બ્રહ્મનું વર્ણન પક્ષી રૂપે કર્યું છે. તેનું કા-
દણુ તેની સાકારતા જણાવવાને છે. તેના અવયવોનું પણ વર્ણન

આપ્યું છે. તેનું મસ્તક પ્રીતિ છે. જમણું અંગ (પાંખ) મોદ છે. ડાબું અંગ પ્રમોદ છે. તેનું પુચ્છ અક્ષર બ્રહ્મ છે. આ રીતે તે પક્ષીનો દેહ આનંદ છે, તેના અવયવો પણ આનંદ છે, અને તેનો આત્મા પણ આનંદ છે. આ આનંદને જ આગળ ઉપર રસ કહે છે. તે માટે નીચે પ્રમાણે શ્રુતિ છે.

અસદ્વા દ્વદમમ આસીત્ । તતો વૈ સદજાયત ॥ તદાત્માનં સ્વયમ-
કુહત્ । તસ્માત્તત્સુકૃતમુચ્યત્ इति । ચદ્વૈતત્સુકૃતમ્ । રસો વૈ સઃ । રસં
હ્યેવાયં લઙ્ઘ્વાનન્દી ભવતિ । કોહ્યેવાન્યાત્કઃ પ્રાણાત્ । યદેષ અન્કાશ
આનન્દો ન સ્યાત્ । એષ હ્યેવાનન્દયતિ ।

“ આ પ્રથમ અસત્ હતું. તેમાંથી સત્ થયું. તેણે પોતે પો-
તાને સર્જ્યું. માટે તે સુકૃત કહેવાય છે. જે સુકૃત છે તે (બ્રહ્મ) છે.
તે રસ છે. રસને મેળવીને તે આનન્દી થાય છે. જો આકાશમાં આ
આનન્દ ન હોત તો કોણ પ્રાણ ધારી શકત ? કોણ જીવી શકત ? તેજ
આનન્દિત કરે છે. ” આ બ્રહ્મ અવ્યાકૃત હતું માટે તેને “અસત્”
કહ્યું છે. તે વ્યાકૃત થયું માટે તે સત્ કહેવાયું. વસ્તુતઃ તે રસરૂપજ
છે. આ આનન્દમય બ્રહ્મને રસ કહેલ છે.

આનન્દમય બ્રહ્મનો ધર્મ આનન્દ છે. શ્રુતિમાં આનન્દ એ
કેવલ ધર્મસ્વરૂપ છે અને આનન્દમય એ ધર્મવિશિષ્ટ છે. ધર્મ હંમેશાં
ધર્મોને આધારે રહે છે. પ્રકાશ અને દીપ્તિ માફક ધર્મ અને ધર્મો
વચ્ચે અમેદતા છે. આ ઉભયરૂપ એ નિર્યુણ બ્રહ્મનું રૂપ છે. બ્રહ્મ
સૂત્રના આનન્દમયાધિકરણમાં આ વિષે વિચાર કર્યો છે. આ આનન્દ
અગણિત છે. તે જણાવવાને અન્ય આનન્દોનું માપ આજ ઉપ-
નિષદ્માં કાઢેલું છે. તેમાં પ્રથમ માનુષ આનંદથી શરૂઆત કરે છે.
જે યુવક હોય, સાધુશીલ હોય અને જેને સ્વાધીન આપું વિશ્વ હોય
અર્થાત્ આખા વિશ્વ ઉપર જેની આજી ફરતી હોય તેનું સુખ તે
મનુષ્યનું સુખ અથવા આનંદ કહેવાય છે. આવા સૌ મનુષ્યોના

આનન્દ બરાબર એક મનુષ્ય ગન્ધર્વનો આનન્દ થાય છે. ૧૦૦ મનુષ્ય ગન્ધર્વના આનન્દ બરાબર એક દેવ ગન્ધર્વનો આનન્દ છે. દેવ ગન્ધર્વોના સો આનન્દ એકઠા થાય તો એક પિતૃનો આનન્દ થાય છે. ૧૦૦ પિતૃઓના આનન્દ બરાબર એક આગ્નિજ દેવોનો આનન્દ થાય છે. ૧૦૦ આગ્નિજ દેવના આનન્દ મળીને એક કર્મ દેવોનો આનન્દ થાય છે. ૧૦૦ કર્મ દેવોનો આનન્દ ભેગો થાય ત્યારે એક દેવોનો આનન્દ કહેવાય છે, અને દેવોના સો આનન્દો મળે ત્યારે ઇન્દ્રનો આનન્દ બને છે. ઇન્દ્રના સો આનન્દો બરાબર એક બૃહસ્પતિનો આનન્દ થાય છે. અને ૧૦૦ બૃહસ્પતિના આનન્દ બરાબર એક પ્રજાપતિનો આનન્દ થાય છે. આ પ્રમાણે મનુષ્યોના આનન્દને પરાધર્મ સંખ્યાએ ગુણીએ ત્યારે પ્રજાપતિનો આનન્દ થાય છે. અને ૧૦૦ પ્રજાપતિના આનન્દ બરાબર એક બ્રહ્માન્દ (અક્ષર-બ્રહ્મનો આનન્દ) થાય છે. શ્રુતિઓ આટલે સુધી આનન્દનું માપ કાઢી શકે છે. તેનાથી આગળ આ આનન્દનું માપ કાઢી શકતી નથી, માટે તે નેતિ નેતિ ઉચ્ચારે છે. અર્થાત્ તે પરબ્રહ્મ કહેવાય છે તેનો આનન્દ અગણનીય છે. તેજ પરાત્પર સ્વરૂપ છે. આ પરબ્રહ્મને છાદોચ્ચ ઉપનિષદમાં ભૂમન્ કહે છે. તે ભૂમન્ એટલે જ આત્મા. તે આત્માને પ્રાપ્ત કરવાને તેની સાથે રતિ કરવી, ક્રીડા કરવી અને મિથુન કરવું એમ શ્રુતિ કહે છે.

अथात आत्मदेश एवात्मवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति सवाएष एवं पश्यन्नेनं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतेरात्मक्रादआत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ”

“ આત્માનો જ આદેશ છે. આત્માજ નીચે છે, આત્માજ ઉપર છે, આત્મા પાછળ છે, અને આત્માજ એ જમણી બાજુએ છે અને આત્માજ ડાબી બાજુએ છે. આત્માજ આ સઘળું છે.

તેજ આ છે. આ પ્રમાણે જોતાં, માનતાં તથા જાણતાં આત્માની સાથે રતિ કરનાર, ક્રીડા કરનાર, અને વિનોદ કરનાર, આત્માના આનંદવાળો અને સ્વયંપ્રકાશ થાય છે. સઘળા લોકમાં તે કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે.

આ આનંદમય આત્મા જેની સાથે શ્રુતિ ક્રીડા કરવાનું તથા રતિ કરવાનું કહે છે તેનું જ નામ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં શ્રીકૃષ્ણ છે.

કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ સદાનંદ છે.

કૃષ્ણની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે. કૃષિર્મૂસતાવાચકઃ ણશ્ચ નિવૃત્તિવાચકઃ તયોરૈકયં પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥ કૃષ્ણમાં કૃષ્ શબ્દનો અર્થ સત્તા છે, અને “ણ” નો અર્થ નિવૃત્તિ-સુખ-આનંદ છે. તે બન્ને શબ્દોનો સમસ્તાર્થ કૃષ્ણ કહેતાં સદાનંદ છે.

લાગવત ૧-૩-૨૮ માં કહે છે કે અન્ય અવતારો અંશ તથા કલા રૂપ છે પણ કૃષ્ણ તો સાક્ષાત્ ભગવાન છે. ભગવાન શબ્દનો અર્થ ભગવાળો અર્થાત્ ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ્સ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ છ ભગ કહેવાય છે. તે જેનામાં છે તેનું નામ ભગવાન છે. (ऐश्वर्यस्य समव्रत्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्यबोधापि षण्णां भग इतीक्ष्णम् ॥)

આ લક્ષણ ઉપર ડીઝ કરનાં પરમહંસ મધુસૂદન સરસ્વતી કહે છે કે एतादृशो मन्वच्छब्दार्थः श्रीवाङ्मये एव पर्यवसितः इति । શ્રીનારદ પંચરાત્ર ૩ અ, ૩૬ થી ૪૬ સુધીમાં શ્રીકૃષ્ણને પૂર્ણ બ્રહ્મ જણાવેલા છે. ત્યાં કહે છે કે તેમની જ આસાથી હૃદિ જળ આપે છે. અગ્નિ બાળે છે, અને પ્રાણીઓનું મરણ થાય છે. તેમની આસાથી જ પૃથ્વી સર્વ પ્રકારનાં ધાન્યથી પશુપક્ષી છે. હિમચલમ્ રત્નત્રયમ્ અને છે; સિદ્ધેન્દ્રો, મુનીન્દ્રો, યોગીન્દ્રો, સજેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો, સુરેન્દ્રો અને

આદે મનુષ્યો તેમનું જ ધ્યાન કરે છે. ગૌતમીય તંત્ર, હરિવંશ, બ્રહ્મ વૈવર્તપુરાણ, વિષ્ણુપુરાણ, અગ્નિપુરાણ, પદ્મપુરાણ એમ અનેક પુરાણોમાં, મહાભારત ભગવદ્ગીતા વગેરે તમામ સ્થળે શ્રીકૃષ્ણને જ ઇશ્વર—પરબ્રહ્મ તરીકે વર્ણવ્યા છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તે રસાત્મક આનંદરૂપ બ્રહ્મે સ્વભક્તોને નિરોધનું દાન કરવાને માટે કરેલી લીલાઓનું વર્ણન છે. કૃષ્ણચૈતન્યે, અને શ્રીવદ્ધલાચાર્યે એ આનંદમય કૃષ્ણની જ લીલા ગાઇ છે. તેમને સર્વોત્કૃષ્ટ પરાત્પર તત્ત્વ સ્વીકારીને તેમના પ્રેમ રસમાં—ભક્તિ રસમાં મગ્ન થનારને મુક્તિથી પણ પર કૃપા મળે છે તેમ જણાવે છે. એથી તેમના સંપ્રદાયોમાં શ્રીકૃષ્ણની પ્રેમભક્તિ ધણી જ છે.

શ્રીકૃષ્ણ તે સર્વ રસોની વ્યક્ત મૂર્તિ છે. નાટ્ય શાસ્ત્રમાં શૃંગાર રસને મુખ્ય રસ માન્યો છે. તે રસનો વર્ણુ રયામ છે. આ રસ એ જ શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ હોવાથી શ્રીકૃષ્ણને રયામ કહેલ છે. શૃંગાર રસ સાથે અન્ય રસો પણ ભળેલા છે. તમામ રસોની મૂર્તિ, વ્યક્ત સ્વરૂપ તેનું નામ શ્રીકૃષ્ણ છે. શ્રીકૃષ્ણની રસાત્મકતાનું વર્ણન ભાગવતકાર જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ મથુરામાં બલદેવજી સાથે પધાર્યા તે સમયના વર્ણનમાં નીચેના શ્લોકમાં કરે છે—

મહાનામશ્ચનિર્નૃણાં નરવરઃ સ્ત્રીણાં સ્મરો મૂર્તિમાન્ ।

ગોપાનાં સ્વજનોઽસતાં ક્ષિતિશ્રુજાં શાસ્તા સ્વપિત્રોઃ શિશુઃ ॥

મૃત્યુર્મોજપતે વિરાઢાવિદુષાં તત્ત્વં પરં યોગિનામ્ ।

વૃષ્ણીનાં પરદેવતેતિ વિદિતો રજ્ઞં ગતઃ સાગ્રજઃ ॥

“ રંગ મંડપમાં પધારતી વખતે મદ્દેને શ્રીકૃષ્ણ વજ્રરૂપે દૃખાયા (શૈદ્રરસ) મનુષ્યોને ઉત્તમ મનુષ્યરૂપે (અદ્ભુત રસ) સ્ત્રીઓને મૂર્તિમાન કામદેવ રૂપે (શૃંગાર રસ) ગોપાને સ્વજનરૂપ (હાસ્યરસ) અસત્ રાજાઓને શાસન કરનાર તરીકે (વીરરસ) યોતાના પિતા માતાને શિશુરૂપે

(કરુણરસ) ભોજનપતિ કંસને મૃત્યુરૂપે (ભયાનક રસ) અવિદ્વાન લોકોને વિરાટરૂપે (ખિલ્લ રસ) યોગીઓને પરમતત્ત્વરૂપે (શાંતરસ) અને યાદવોને પરમ દેવતારૂપે (ભક્તિરસ) દર્શાવેલાં થયાં હતાં.”

આ વર્ણન ઉપરથી સમગ્રશે કે ભાગવતકારના મતે શ્રીકૃષ્ણ એ સર્વ રસરૂપ છે. ભક્તોની જેવી જેવી ભાવના તે પ્રમાણે તેમને દર્શાવેલાં થાય છે. કામ ભાવવાળાને કામી તરીકે અને ક્રોધભાવવાળાને ક્રોધી તરીકે—અર્થાત્ રસાત્મક બ્રહ્મ તે ભાવાત્મકજ છે, અને તે શુચિભાવનું વ્યક્ત સ્વરૂપ તેનું નામ શ્રીકૃષ્ણ છે. શ્રીવલ્લભાચાર્ય તેથી કહે છે કે ગોપીજનના (નિર્ગુણ ભક્તોના) હૃદયમાં રહેલો ગૂઢ ભાવ તે હૃદય સ્થિત હોય ત્યાં સુધી, અન્યકત હોય છે, ભાવાત્મક છે, પણ કાષ્ઠમાંથી બહાર પ્રકટ થતા અગ્નિની માફક તે પ્રકટ થાય છે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ નામથી ઓગળાય છે.”

૨.

આ રસાત્મક સ્વરૂપ અવર્ણનીય છતાં ભક્તોના અનુભવનો વિષય અને તેટલા માટે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં રૂપકાત્મક ભાષામાં શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન કર્યું છે. તે વર્ણન પ્રમાણે—

મયૂરપિચ્છનો મૂકુટ પોતે ધારણ કરે છે, નટની માફક અગર વરની માફક સર્વાંગ સુંદર સ્વાંગ ધારણ કરે છે. કર્ણને કર્ણિકારનાં પુષ્પથી અલંકૃત કર્યા છે. દેહ ઉપર પીતાંબર ધારણ કર્યું છે. વક્ષ સ્થળ ઉપર વૈજયંતી માલા શોભી રહી છે. શ્રીહસ્તમાં વેણુ ધારણ કરી છે. સુખાકૃતિ મેઘવત્ શ્યામ વિલસી રહી છે. આવા સુંદર વેષને પરિધાન કરીને પોતે શ્રીયમુનાજીના તટ ઉપર આવેલા વૃન્દાવનમાં કદમ્બના વૃક્ષની નીચે એક ચરણના અંશુષ્ઠને ખીજા ઉપર ટેકવીને મન્દસ્મિત ભરી દૃષ્ટિથી શ્રીયમુનાનાં સલિલ તરફ ધડીકમાં દૃષ્ટિ નાખતા અને ધડીકમાં આબુખાજી ચરતી

ગાયોના તરફ દૃષ્ટિ ફેંકતાં વેણુવાદમાં તહીન થઈ રહ્યા છે. ભાગવતમાં જ્યાં જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ પોતાના રસાત્મક સ્વરૂપે મધુરલીલા ગોકુલમાં કરે છે ત્યાં ત્યાં લગભગ શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપનું વર્ણન આવુંજ છે.

આ સ્વરૂપ દ્વિભુજવાળું છે. અન્યત્ર વર્ણવેલ, શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરનાર ચતુર્બાહુ સ્વરૂપથી આ ભિન્ન છે. વળી દ્વારકામાં લીલા કરી તે લીલા આ રસાત્મક સ્વરૂપે કરી નથી. તેથી ત્યાં ઉપર પ્રભાણેનું વેણુધારી, મધુરપિચ્છના મુકુટવાળા શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન નથી. ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ પણ વૃન્દાવનના શ્રીકૃષ્ણ કરતાં કંઈક જૂદા છે. ઉપર ઉપરથી જ્ઞેનારને શ્રીકૃષ્ણના આ સ્વરૂપના વર્ણનનું તારતમ્ય સમજાતું નથી, પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જ્ઞેનારને આ ભેદ સ્પષ્ટ થશે. હવે ગોકુલસ્થ અગર વૃન્દાવનસ્થ શ્રીકૃષ્ણના વર્ણનનો અલ્પ વિચાર કરીએ. એજ સ્વરૂપ ભૂતળ ઉપર પ્રકટ થયેલું રસાત્મક સ્વરૂપ છે. લક્ષિતમાર્ગમાંજ જેનો પ્રવેશ છે તેજ એ સ્વરૂપને સમજી શકે, કારણ કે તે સ્વરૂપનો લક્ષિતમાર્ગમાંજ સંચાર છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ પોતાની રસાત્મક લીલાઓ વૃન્દાવનમાં કરે છે. વૃન્દાવનનો અર્થ **લક્ષિત** છે. લક્ષિતનો પ્રદેશ તેનું નામ વૃન્દાવન. વૃન્દાવનમાં વળી શ્રી યમુનાજીના તટ સમીપજ તે સ્વરૂપ ખિસજે છે. અર્થાત્ શ્રીયમુનાજી એટલે પ્રેમલક્ષણા લક્ષિતનું પ્રત્યક્ષ પ્રવાહિત સ્વરૂપ છે. તે પ્રેમલક્ષિતની સમીપજ આ પ્રભુ ખિરાજે છે. પ્રેમલક્ષિતમાં મગ્ન બનેલાજ આ પ્રભુનાં દર્શન કરી શકે છે. આ પ્રભુ પોતે મધુરપિચ્છના મુકુટને ધારણ કરે છે. મધુર એ નિર્દોષ પ્રાણી છે. નિર્દોષતા અગર પવિત્રતા એજ રસાત્મક પ્રભુની પ્રાપ્તિમાં વિજય આપે છે. પ્રભુ મધુરપિચ્છનો મુકુટ ધારણ કરીને લક્ષ્મીને એવું સૂચવે છે કે ભક્ત જીવનની કૃતાર્થતા માટે તથા રસાનંદ-પ્રેમસ્વરૂપ પ્રભુના અનુભવમાં, પ્રપંચમાં વિકાર વમરનું શુદ્ધ પ્રભુ પ્રેમનું જીવન એજ ખરેખર વિજય આપનાર છે.

માટે તેવા શુદ્ધ પ્રેમરૂપ મુકુટનેજ લકતે પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરવો જોઈએ. કર્ણુમાં કર્ણિકારનાં પુષ્પને ધારણ કરીને એવું સૂચવે છે કે કક્ત શુદ્ધ પ્રેમને ધારણ કરવો એટલું જ નહિ પણ તે પ્રેમમાં મસ્ત બનવું જોઈએ. કર્ણિકાર જેમ કમ્પનાદિ ક્રિયાઓથી કર્ણુને શોભાવે છે તેમ પ્રભુ લકતે અત્યન્ત પ્રેમમાં અવગાદન કરીને તદનુસાર લક્ષિતમય સેવાદિ કૃતિથી તે પ્રેમને શોભાવવો જોઈએ. પીતાંબર ધારણ કરવાનું તાત્પર્ય એમ સૂચવે છે કે ઉપર જળાબ્યા પ્રમાણે પ્રભુ માટે અત્યન્ત પ્રેમ હોવા છતાં પણ તે પ્રેમને શુભ રાખવો જોઈએ. જેટલે અંશે પ્રેમ શુભ તેટલે અંશે તેનો આસ્વાદ-આનંદ લક્ષ્ય માણી શકે છે. પ્રેમનો આનંદ તેની શુભતામાં છે. સાકરની મીઠાશ તેને મૂગે મૂગી ખાવામાં છે. જેટલી પ્રેમની શુભતા તેટલી તેની ઉત્કૃષ્ટતા. આ પ્રમાણે પ્રભુ પ્રેમનું હૃદય ગાગનાર ભક્તનું હૃદય તેજ ખંડે હૃદય છે. એવું સૂચવવાને પોતે વૈજયન્તી માલાને ધારણ કરે છે. આ પ્રમાણેનું શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ ભક્તને રસાત્મકતા તરફ આકર્ષી રહ્યું છે. પોતાનું સ્વરૂપ પ્રેમમય છે. પણ છતાં તે પ્રેમસ્વરૂપ પોતે વેણુને શ્રીહરનમાં ધારણ કરીને તેનાં છિદ્રોમાં શ્રીમુખની સુધા પૂરે છે. સુધા એટલે ભજનનાનંદ. વેણુનાં સાત છિદ્રો તે ભગવાનના એશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. એ ૭ ધર્મો અને સાતમું પોતાનું ધર્મી સ્વરૂપ તે તમામમાં સ્વર-શબ્દ-વેદરૂપ ભગવદ્વાણીથી તે સુધાને વ્યક્ત કરે છે. અર્થાત્, જેમ શ્રીમુખમાંથી વેણુનાં છિદ્રોમાં સ્વર પૂરીને સુધાનું તર્પણ સર્વત્ર કરે છે. તેથી પોતે એમ સૂચવે છે કે પ્રભુના રસાત્મક સ્વરૂપનો ભજનનાનંદ તે શબ્દ-થી-વેદથી સમજાય છે. વેદમાં ભગવાનના ૭ ધર્મો તથા ધર્મસ્વરૂપનું વર્ણન આપ્યું છે, પણ જેમ સુધાનું ઝરણ તમામ છિદ્રોમાં થઇને વહે છે તેમ તે તમામ ધર્મો અને ધર્મી સ્વરૂપના અંતરંગરૂપ ભજનનાનંદ રસાનંદ છે. આ ભજનનાનંદની-રસાનંદની અંતરંગતા વેદમાંથી સમજાય છે. વેણુ વગાડતા પ્રભુ જેમ ગોચારણ કરે છે તેમ ભક્તે પણ વેદાદિકાર

રસસ્વરૂપ પ્રભુના જ્ઞાનપૂર્વક ધર્માચરણ કરવું જોઈએ (ગો એટલે ધર્મ) કે કેવલ ધર્માચરણનું કંઈ પણ ફલ નથી. પણ તે ધર્માચરણ રસાત્મક પ્રભુના પ્રેમની ખાતર હોવું જોઈએ. ઉપર વર્ણવેલા વેષથી શ્રીકૃષ્ણ ઇન્દ્રાવનમાં પ્રવેશ કરે છે, અન્યત્ર તેમનો આ પ્રમાણેનો વેષ નથી. આથી ઇન્દ્રાવનમાં શ્રીકૃષ્ણે જે લીલા કરી તે લીલા રસાત્મક સ્વરૂપેજ કરી છે એમ શ્રીમદ્ભાગવતકારની ભાષાથી સમજાય છે: પણ હજી આ વર્ણન પ્રમાણે પ્રેમમય હવનમાં કંઈક જ્ઞાન અને ધર્મની છાયા પ્રવેશે છે. પણ ઉત્તમોત્તમ પરમકાંક્ષાપત્ર રસસ્વરૂપની સાથે આનંદ માણનાર હવે વિરલજ હોય છે. તેવા ભક્તો પ્રભુને પોતાને સ્વાધીન કરી શકે છે. તેમની આગળ લોકલજ્ઞ, સમાજ કે રાજ્યનો ભય હોતો નથી. તેમ વેદ ધર્મના બુદ્ધિમણુની ભીંત પણ નથી. તેવા ભક્તોનો પ્રભુ સિવાય કોઈ પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવાનો હોતો નથી. પ્રભુએજ તેમનો ધર્મ, તેજ તેમનો અર્થ, પ્રભુની સાથેનો સ્નેહ અગર દિદ્ધા એજ તેમનો દામ અને પ્રભુના ચરણમાં આસક્તિ, તથા રમણ ભજન એજ તેમનો મોક્ષ છે. તેમને તો નથી જ્ઞાનની પરવા કે કોઈ ધર્માચરણની. પ્રભુપ્રેમ એજ તેમનો મહામંત્ર. પ્રેમ એજ તેમનું આરોગ્ય અને તેજ તેનું સંરક્ષવાનું ઔષધ. પ્રભુનો પ્રેમ એજ તેમનો આહાર. તેમના નિઃશ્વાસોમાં પણ તે પ્રેમના મંત્રાનુંજ ઉચ્ચારણ હોય છે. આવા ભક્તો પ્રભુ સાથે નિત્ય રમણજ આહે છે. તેઓ અદ્ય પણ પોતાના પ્રેમમાં અન્તરાય અગર વિક્ષેપ થાય તેમ ધ્વંજિતા નથી. પ્રભુ પોતાની સાથે રમે, નૃત્ય કરે, હસે એજ તેમની મહેરબા છે. રસાત્મક પ્રભુની રાસલીલા આવા નિર્ગુણ પ્રેમરૂપ બને લા ભક્તોની મનોરથસિદ્ધિ માટે છે. આ રાસના પ્રસંગ સુધીજ શ્રીકૃષ્ણની રસાત્મકતાનું વર્ણન ભાગવતમાં મળ્યા આવે છે. આ

† જૂઓ વેણુગીત ઉપરનાં સુમોહિની તેમાં ગાથારચન શબ્દને ધર્માશ્ચરયન્ એમ શ્રીમદ્વક્ત્રલાધીશ સમજાવે છે.

૨ પના અધિકારી ઉચ્ચકક્ષાનાં અન્તરંગ ભક્તો જ હોઈ શકે. તેથી તેવા ભક્તોને માટેજ તે લીલાઓ કરી છે. અન્યથા રસાત્મક સ્વરૂપે શ્રીકૃષ્ણે લીલા કરેલી નથી, તેથી તે તે સ્થળનાં વર્ણુનો ભિન્ન પ્રકારનાં છે. શ્રીકૃષ્ણ એ પરમાત્મા હોવાથી, સર્વરૂપ હોવાથી જે સ્થળે પોતાને જે પ્રકારની લીલા કરવી હોય તે સ્થળે તે રૂપ બની જાય છે. પોતે સર્વ કરવાને સમર્થ છે, તેથી અસુરોનો સંહાર કરતી વખતે, ભૂમિનું તથા ધર્મ મર્યાદાનું રક્ષણ કરતી વખતે, જ્ઞાતીઓને મોક્ષ આપતી વખતે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરતી વખતે, ગર્વમાં છટી ગયેલાઓનો મદ ઉતારતી વખતે એમ જૂદા જૂદા પ્રસંગે પોતે જૂદી જૂદી રીતે એ કાર્ય કર્યું છે. ખૂદ શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં પોતાને અનેક વિધ કાર્ય કરવાનાં હોવાથી પોતાના વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમ્ન નામના ચાર વ્યૂહથી પોતે પ્રકટ થયા હતા. તેથી આ ચાર વ્યૂહોથી જૂદી જૂદી લીલા કરી હતી, પણ ખૂદ શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે તો રસાત્મક લીલાજ કરી છે. કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોવાથી પોતે રસરૂપજ છે, તેથી તે રૂપે અન્ય લીલાઓ કરેજ નહિ. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ જે અર્જુનને ઉપદેશ આપે છે તે શ્રીકૃષ્ણ રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણ નથી. પુરુષોત્તમ તરીકે પણ શ્રીકૃષ્ણનાં એ સ્વરૂપે છે—લોકવેદપ્રથિત પુરુષોત્તમ અને વેદાતીત પુરુષોત્તમ. ગીતામાં તથા ભાગવતમાં મથુરા તથા દ્વારકામાં લીલાઓ કરનાર જે શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન કર્યું છે તે લોકવેદપ્રથિત શ્રીકૃષ્ણ છે. સમસ્ત મહાભારતમાં આ લોકવેદ પ્રથિત શ્રીકૃષ્ણ છે. આ કૃષ્ણની લીલાઓ મનુષ્ય તરીકે કરેલી છે. અને તે વાંચતાં શ્રીકૃષ્ણ ઉત્તમોત્તમ તથા પૂર્ણ મનુષ્ય હોય એવી કેટલાકોના મગજ ઉપર છાપ પડે છે. શ્રીકૃષ્ણના માહાત્મ્ય તથા અદ્ભૂત પરાક્રમે વગેરેથી આપણે ચકિત થઈ જઈએ છીએ, અને તેમનામાં રહેલા ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની પ્રશંસા કરવા મંડી જઈએ છીએ. વેદ, પુરાણો તથા મહાભારતાદિ ગ્રંથો આ લોકવેદપ્રથિત પુરુષોત્તમનું વર્ણન કરે છે,

પણ જે લોકવેદાતીત છે તેનું વર્ણન તો તે પણ કરી શકતાં નથી. માત્ર ઉપનિષદમાં અમુક સ્થળે તેને સ્વરૂપ જણાવવામાં આવે છે, પણ જ્યારે તેનું વર્ણન કરવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તો ઉપનિષદની શ્રુતિઓ પણ નેતિ નેતિ કહીને અટકી જાય છે. તે સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં તેમનું સામર્થ્ય ખૂટી જાય છે તથા તેમની શક્તિઓનો સંકોચ થાય છે. આ લોક વેદાતીત પુરુષોત્તમ તેજ સસાત્મક શ્રીકૃષ્ણ તેજ ઓકલમાં ગોપોનાં ઘરોમાંથી માખણની ચોરી કરનાર, દહીંનાં માટલાં ફોડી નાખનાર, ઘનદાવનમાં ગાયો ચારનાર, શ્રીયમુનાળના તટ ઉપર વેણુ વગાડનાર અને શ્રીવજ્રસીમન્તીનીઓ સાથે રાસોત્સવ કરનાર છે.

આ સ્વરૂપ પણ સસાત્મક, સ્વરૂપાત્મક, કલાત્મક અને ભાવાત્મક રૂપે છે. જે સ્વકીય ભક્તોને પોતે અનુગ્રહનું દાન કરવા ઇચ્છે છે તેમના અધિકારાનુસાર તે તે રૂપે પ્રકટ થાય છે. રાસોત્સવમાં શ્રીગોપીજનને પ્રકટ થયેલા શ્રીકૃષ્ણ તે ભાવાત્મક છે. સસાત્મક સ્વરૂપનું પરમોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ તે ભાવાત્મક સ્વરૂપ છે.

૩.

શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સસાત્મક છે. માટેજ શ્રીવિકૃષ્ણનાથજી તે સ્વરૂપને શૃંગાર કલ્પદ્રુમની ઉપમા આપે છે, અને નીચેના શ્લોકમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે તે સ્વરૂપને ભજે છે.

માવૈરંકુરિતં મહીમૃગદશામાકલ્પમાસિચ્છિતં

પ્રેમ્ણા કન્દલિતં મનોરથમયૈઃ શાલાશતૈઃ સંમૃતં ।

લૌલ્યં પલ્લવિતં મુદા કુસુમિતં પ્રત્યાશયા પુષ્પિતં

લૌલાભિર્ફલિતં ભજે વ્રજવનીશૃંગારકલ્પદ્રુમમ્ ॥

આ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણનું શૃંગારરસ તરીકે વર્ણન કર્યું છે. તેમાં કલ્પદ્રુમની સરખામણી કરી છે. વૃક્ષમાં જેમ અંકુર, કન્દલ, શાખા, પલ્લવ, ફલિકા, પુષ્પ તથા ફલ એમ જૂદી જૂદી સ્થિતિઓ હોય છે તેમ આ પરમાત્મા રૂપી રસ ભક્તના હૃદયમાં સ્પૃશે છે. તેમાં પણ જૂદી જૂદી

સ્થિતિઓ હોય છે. આ પરમાત્મા રૂપી કલ્પવૃક્ષનું ખીજ ભક્તના હૃદય-
માં હોય છે. શુદ્ધ જ્ઞાનથી અવિત્ર થયેલા હૃદયમાં આ રસરૂપ કલ્પવૃક્ષનું
ખી ગૂઢ હોય છે. જેમ ખીની ઉપર યોગ્ય જડનું સિગ્ગચન કરવામાં આવે
તો તે ખીજ ભૂમિમાંથી અંદરના રૂપમાં બહાર નીકળે છે તેમ પ્રથમ
આ રસસ્વરૂપ પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી
હૃદયમાં ધારણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ખીજ રૂપ રહેલા તે ગૂઢ
સ્વરૂપનું બહિઃ પ્રાકટય સંભવનું નથી. જે ભૂમિમાં ખીજ વાવવાનું હોય
તેને પ્રથમ ત્યાંથી કણ્ટક વગેરેથી કાઢીનાખીને સાદું કરવી જોઈએ.
એટલુંજ નહિ પણ જ્યાં ખી રોપવામાં આવે ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ
પણ પડ્યો જોઈએ, કારણકે પ્રકાશ તથા તાપ વગેરે હોય તોજ ખી
જમીનમાંથી બહાર નીકળે. વળી તેને જડનું સિગ્ગચન પણ થવું જોઈએ.
તેમ ખીજું કોઈ તે ખીને પગ નીચે કચરી ન નાખે, તેટલા માટે પણ
સંભાળ રાખવી જોઈએ. આજ રીતે રસરૂપ પ્રભુ માટેના ગૂઢ ભાવ
રૂપી ખીને માટે પણ તેટલીજ દરકાર રાખવી જોઈએ. પ્રથમ હૃદય-
માંથી મલિન વિકારો દૂર થવા જોઈએ. પછીથી તેમાં શુદ્ધ જ્ઞાનનો
પ્રકાશ તથા પ્રભુ માટેનો તાપ પણ હોવો જોઈએ. તેમ તે ભાવનું
સતત અનુસંધાન થવું જોઈએ. આ ઉપરાંત આ ભાવને દુઃસંગ
વણસાડી ન નાખે તે માટે પણ સતત કાળજી રાખવી જોઈએ.
અર્થાત્ દુઃસંગથી દૂર રહેવું જોઈએ. આ રીતે હૃદયની અંદર ગૂઢ
ભાવ રૂપી ખી રોપાય છે. તેમાંથી કાળે કરીને અંદર ખીસે છે. તે
અંદર એકદમ ફૂટનું નથી. પણ ઘણા સમય સુધી તેની ઉપર
સિગ્ગચન ચાલુ રહે ત્યારેજ થાય છે. અર્થાત્ પ્રત્યેકક્ષણે ભાવ
ખણિત ન થાય તોજ તેમાંથી અંદર બહાર નીકળે છે. આ રીતે
જે ભાવ ગૂઢ હતો તે હવે વ્યક્ત થવા માટે છે; ભક્ત હૃદયને હવે
પોતાને ભાન થાય છે કે તેના હૃદયમાં પ્રભુ માટેનો ભાવ સ્પૂર્યો છે.
આ સ્ફુર્તિ થતાં તે પ્રભુ તરફ વધારેને વધારે ખિંચાય છે. ખીજમાંથી
અંકુર ઉત્પન્ન થવા પછી તેમાંથી કન્દલ થાય છે. અહિંઆં પ્રેમ એ

કન્દલ છે. પ્રભુ માટેનો સૂક્ષ્મ ગૂઢભાવ તેનું નામ બી. તે ભાવ વ્યક્ત થાય એટલે તેને અંકુર થાય છે. આ ભાવ વ્યક્ત થયા પછી તે પ્રેમનું સ્વરૂપ પકડે છે. આને અહિંઆં કન્દલ કહે છે. આ સ્થિતિમાં ભક્તના હૃદયમાં એમ થયા કરે છે કે “ હું પ્રભુનાં દર્શન ક્યારે કરીશ. ” એવી ઝંખના થયા કરે છે. આ ભાવની બીજ દશામાં તે ભાવ તેના આશ્રય પ્રભુમાં કેન્દ્રિત થયો નહોતો પણ ઘણા સમયના સતત અનુસંધાન પછીથી જ્યારે તે અંકુરદશાને પ્રાપ્ત થયો ત્યારે તે આશ્રયમાં કેન્દ્રિત થયો. હવે પ્રેમની દશામાં તેનાં નયન પ્રભુનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનની પીપાસા રાખે છે. આથી લોક તરફની એની રુચિ ઉઠી જાય છે. હવે તેને સંસાર શીકો લાગે છે. ગૃહની શંખસાઓ તે ભેદી નાંખે છે. દેહના ધર્મેને પણ તરછોડે છે. સાંસારિક તમામ વિષયો તરફ તેનો અણગમો સહજ ઉપસ્થિત થાય છે. પ્રભુનું દર્શન એજ તેનો મનોરથ બને છે.

કન્દલ કહેતાં થડ. આ થડદશામાં વૃક્ષ ભૂમિમાં દૃઢ બનતું જાય છે. તેનાં મૂળાંઆં જમીનમાં બહુ ઉંડે સુધી ઉતરે છે જેથી પવનનાં વાવાઝાડાં વગેરેથી તેને ઉખરી જવાનો ભય હોતો નથી. તેજ પ્રમાણે પ્રેમદશામાં તે ભાવ અતિ દૃઢ બને છે. એટલુંજ નહિ પણ તે હૃદયમાં ઘણુંજ ઉંડો ઉતરેલો છે. તેની ગહનતા હૃદય પ્રદેશમાં સર્વત્ર વ્યાપી જાય છે. આથી બાહ્ય દુઃસંગ વગેરેથી તે ભાવને સ્ખલિત થવાનો ભય રહેતો નથી. અર્થાત્ આ સ્થિતિમાં હૃદયસ્થિત ભાવ વધારે દૃઢ થાય છે. થડ પછીથી વૃક્ષમાં ડાળીઓ ફૂટે છે. તે અસંખ્ય હોય છે તેમ પ્રભુ ભાવના પ્રેમરૂપી પરિણામ પછીથી “ પ્રણય ” ની દશા થાય છે. તે પ્રણય અનેક રીતે પ્રભુ તરફ દેખાય છે. આ સમયે પ્રભુ માટે ભક્ત હૃદયમાં અનેક પ્રકારના મનોરથો થાય છે. પ્રભુ પ્રત્યક્ષ મળતાં તેમના સ્વરૂપનું તમામ અવયવોમાં વ્યાપેલું સૌન્દર્ય નિહાળવાની અભિલાષા થયા કરે છે. અર્થાત્ પ્રભુ એજ સૌન્દર્યની મૂર્તિ છે અને પ્રભુ સિવાય બીજું કોઈ પણ વિશેષ

સુન્દર નથી. આ પ્રમાણે જેમ થડ અનેક શાખાઓમાં વિકાસ પામે છે તેમ પ્રભુ માટેનો ભાવ તેમના પ્રત્યેક અંગની અંદર પણ વ્યાપે છે. પ્રભુ આનંદધન છે. એટલે તેમના સર્વ અવયવો આનંદથી પ્રચુર છે. જેમ જળમાં મીઠાનો કકડો નાખેલો હોય તો તે મીઠું સર્વત્ર વ્યાપી જાય છે તેમ પ્રભુનો આનંદ તેમના તમામ અવયવોમાં છે. પ્રભુનું સૌન્દર્ય તથા માધુર્ય તેમના અધર, વદન, નયન, હૃદય, હસ્ત, પાદ વગેરે અવયવોમાંજ છે. એટલુંજ નહિ પણ તેમના દેહની ઉપર શોભતાં ગુંળ, તિલક, માલા, વેળું, દષ્ટિ, વગેરે સુન્દર છે. તેમજ નૃત્ય, ગમન, હાસ્ય, વગેરે ગતિઓ પણ મધુર છે. પ્રભુ જે જે સ્થળમાં વિહાર કરે છે તે વૃંદાવન, યમુનાતટ વગેરે સ્થાનો પણ સુન્દર છે. આમ કેવલ પ્રભુમાંજ કેન્દ્રિત થયેલો ભાવ પ્રભુના પ્રત્યેક અવયવમાં તેમની કૃતિમાં અને લીલામાં પણ આવે છે. આનું નામ શાખાઓ છે. શાખાની માફક આ અનેક રૂપે આ ભાવ આગળ વધે છે. શાખાઓમાંથી પક્ષવો ફૂટે છે. અહિંઆં પક્ષવ એટલે સ્નેહ છે. જેમ પક્ષવો અસંખ્ય છે અને તે વૃક્ષને શોભા આપે છે તેમ સ્નેહ પણ પ્રભુ તરફ અનેક રૂપે બહાર પડે છે. પક્ષવ પછીથી કળિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આનું નામ રાગ છે. કળિઓ જેમ આનંદ આપે છે તેમ પ્રભુ માટેનો રાગ પણ આનંદ આપે છે. કળી પછીથી ઝુલ દશા હોય છે. કળી અને ઝુલમાં ફેર એટલો છે કે ઝુલમાં મકરન્દ હોય છે તેમ કળીમાં નથી. ઝુલની પાંદડીઓ ખીલેલી હોય છે; જ્યારે કળી ખીટલી હોય છે. ઝુલમાં ગંધ સ્પષ્ટ જણાય છે, કળીમાં તે તિરોહિત છે. આ રીતે જેમ કળી અને ઝુલમાં ફેર છે તેજ પ્રમાણે રાગ અને પછીથી થતા અનુરાગમાં ફેર છે. આ અનુરાગમાં પ્રભુની સાથે કીડન કરવાની ઇચ્છા પ્રકટ થાય છે. હૃદયસ્થિત પ્રભુને ભાવથી આલિંગન કરવું, તેમને સ્પર્શ કરવો વગેરે મનોરથો થાય છે. આ બધા કુસુમ તરીકે અહિંઆં ઓળખાવ્યા છે. ભક્ત હૃદયમાં આવી રીતે પ્રભુ સાથેનું કીડનજ તેને શોભા આપનારું

છે. શાણ્ડિલ્યના ભક્તિસૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયના ૧૮ માં સૂત્રમાં કહે છે કે પ્રેમભક્ષણા ભક્તિવનો એક એવો પ્રકાર છે કે જેમાં ભક્તના હૃદયમાં અનેક પ્રકારના ભાવ વિકારો જાગે છે. તે હૃદય પ્રભુને મળવાને માટે તત્ત્વપાપટ થાય છે એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત થતાં તે ભક્ત તેમના તરફ સંમાન, બહુ માન, પ્રીતિ, વગેરે દેખાડે છે, તેમના મહિમાનું વર્ણન કરે છે. આવી રીતે અનેક ભાવો દેખાડે છે. આ પ્રકારે હૃદયમાં વિકૃતિ થાય એ સ્વાભાવિક છે. આ તમામ વિકૃતિઓ આ ભાવની અનુરાગ દશામાં-પુષ્પાવસ્થામાં થાય છે. કળિ એ પુષ્પનું પ્રાથમિક સ્વરૂપ છે. એટલે પુષ્પમાં જે રસ ભરાય છે તે કળિમાં શુભ સંચાર પામે છે. એટલે કળિની સ્થિતિ થતાં અર્થાત્ સ્નેહ પછી રાગની દશા થતાં રસ સ્વરૂપ પ્રભુ શુભ પધારે છે. પછીથી અનુરાગ દશામાં તે સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થવા માંડે છે અને તે વખતે ઉપર જણાવેલી વિકૃતિઓ તે ભક્ત અનુભવે છે. આ પછીથી વૃક્ષને ફલ આવે છે. તે અર્થિઓ પ્રભુની પ્રાપ્તિ અને પ્રભુ સાથેના મનોરથોની પૂર્તિ છે.

આ રીતે અર્થિઓ રસ સ્વરૂપ, ભાવાત્મક સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણનું કલ્પદ્રુમની ઉપમાથી વર્ણન કરવામાં આવે છે. વૃક્ષમાં જેમ બી, અંકુર, થડ, ડાળીઓ, પાંદડાં, કળીઓ, ફૂલ અને ફળ ક્રમશઃ હોય છે તેમ અર્થિઓ ગૂઢભાવ, વ્યક્તભાવ, પ્રેમ, પ્રાણુય, સ્નેહ, રાગ, અનુરાગ અને વ્યસન ક્રમશઃ હોય છે. અર્થાત્ ભાવાત્મક પ્રભુનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાને માટે મુદ્દમ ભાવથી માંડીને વ્યસન પર્યન્ત દશાનો અનુભવ ભક્તને થવો જોઈએ. આમ થાય તોજ શૃંગાર રસરૂપ એવા પ્રભુનાં દર્શન થઈ શકે. શ્રીકૃષ્ણ રૂપી વૃક્ષમાં શૃંગાર રસ સર્વત્ર ઓતપ્રોત થયેલો છે. તે રસનીજ મૂર્તિ છે. તે રસ મૂર્તિનું પ્રાકટ્ય થવાને માટે હૃદયમાં ગૂઢભાવ રૂપી બી રોપવું જોઈએ. આ ગૂઢ બી, તે સેવાથી વધાય છે. સેવાના ત્રણ પ્રકાર છે. તનુજ્ઞ વિત્તજ્ઞ અને માનસી સેવાની અંદર દેહ તથા ઇન્દ્રિયો તથા દ્રવ્ય મોટો અન્તરાય નાખે

છે. માટે તેમનો વિનિયોગ સેવામાં થવાની જરૂર છે. સેવાનો અર્થજ ચિત્તનું પ્રભુમાં સતત પરાવાવવું છે. તનુજથી દેહ તથા ઇન્દ્રિયોનું નિયમન થાય છે અને વિતત્ત્વ સેવાથી, દ્રવ્યાદિના અનર્થો દૂર થાય છે. આમ થતાં ચિત્ત બરાબર સેવામાં ચોટે છે. એટલે તે પછી માનસી સેવા જે ઉત્તમ, ફલ રૂપ કહેવાય છે તે સિદ્ધ થાય છે. આ માનસી સેવાથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ તે બી, તેમાંથી પ્રભુ પ્રાપ્તિનું કળ મળે છે.

અહિંઆં વ્રજસીમન્તિની-ગોપીઓના ભાવનેજ ખરેખર બધું કહ્યું છે. અને તે બીમાંથીજ શ્રીકૃષ્ણ રૂપી શૃંગાર રસનું કલ્પદ્રુમ પ્રકટ થાય છે. ગોપીઓ નિર્ચુણ બકતો છે. તે વિષે આગળ કહેવામાં આવશે. ગોપીઓના જેવો ભાવ હોય તોજ સોન્દર્યની સાક્ષાત્ મૂર્તિ રસેશ પ્રભુની ઝાંખી થાય છે એમ તેનો ભાવાર્થ છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

“કૃષ્ણ” શબ્દનો અર્થ.

કૃષ્ણના રસસ્વરૂપ વિષે હવે આપણે પુણિસંપ્રદાયના એક સમર્થ આચાર્ય શ્રીહરિરાયજીના લેખોમાંથી અવતરણ લઈએ. શ્રીહરિરાયજી શ્રીકૃષ્ણને રસાત્મક સ્વરૂપ તરીકેજ ઓળખતા હતા, અને તે આ સ્વરૂપમાં ઘણાજ આસક્ત હતા. તેમના શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપ વિષેના લેખો ખાસ માનનીય છે.

“શ્રીકૃષ્ણ શબ્દાર્થ નિરૂપણ” નામના ગ્રન્થમાં પોતે શ્રીકૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ સમજાવે છે. કૃષ્ણ શબ્દમાં “કૃષ્” અને “ણ” એવા બે શબ્દો છે. તેમાં કૃષ્ શબ્દનો અર્થ શ્રુતિ પ્રમાણે સત્તા વાચક છે, અને “ણ” નિવૃત્તિ-સુખ-આનંદ વાચક છે. તે બંને શબ્દોનો સમસ્તાર્થ સદાનંદ ભગવાન એમ છે. કૃષ્ શબ્દનો અર્થ સત્તા વાચક કહો; પણ તે સત્તા કેવી? તેના ઉત્તરમાં શ્રીહરિરાયજી કહે છે કે તે સત્તાને રસસત્તા સમજવી. રસવાળાંઓના હૃદયમાં રસની સત્તા સ્વાભાવિક રીતે હોય છે. આથી સ્વામિનીઓ કહેતાં ગોપીઓ (નિર્ગુણ ભક્તો)ભગવાનમાં રસવાળાં હતાં. ગોપીજનના હૃદય-માં રહેલી રસસત્તા તેનું નામ “કૃષ્.” આ રસસત્તાથી જે આનંદ સ્વરૂપ પ્રકટ થાય તેનું નામ કૃષ્ણ. આનંદ વગરનો રસ સુખરૂપ હોતો નથી. રસનો હેતુ આનંદ માટે છે. આથી રસ ઉચ્છલિત થઈને આનંદ સાથે મળે, અર્થાત્ તે સત્તા વાચક “કૃષ્” શબ્દ આનંદ વાચક “ણ” સાથે ભળે ત્યારે સદાનંદરૂપ કૃષ્ણ બને છે. આ સદાનંદ સ્વરૂપ કૃષ્ણ તે શ્રુતિ પ્રતિપાદિત પરબ્રહ્મ છે. રસની સત્તા પણ ભગવાનથીજ હોય છે. તે નિત્ય તથા ત્રણે કાલમાં સ્થિત છે. તે અમૃત સમયે હોય છે એમ નહિ. નિત્ય એજ કહેવાય કે જેમાં

કોઈ પણ ઉપાધિ હોય નહિ. કૃષ્ણ શબ્દમાં જાણાતી રસસત્તામાં રહેલો આનંદ તે ઉપાધિજન્ય નથી. તે ઉપાધિ રહિત છે. તે સર્વકાળ માટે છે, માટે આ સ્થાયિ ભાવથી ઓળખાય છે. કૃષ્ણ સ્થાયિ ભાવાત્મક ભગવાન છે. પ્રેમ તથા આનંદરૂપી ભગવાનનો આ ભાવ સદા સર્વદા છે. તેજ તેમનું સ્વરૂપ છે. ભગવાનનો આકાર પણ તે છે. જેમ સાકારની પુતળી હોય તેનો કોઈ પણ ભાગ જુઓ તો સાકારવાળો હોય છે, તેમ આ પ્રેમ તથા આનંદરૂપી પ્રમુખ તમામ અવયવો પણ પ્રેમ અને આનંદમય છે. પ્રેમમય અને આનંદમય એટલે પ્રેમ અને આનંદના વિકાર નહિ, પણ પ્રેમ તથા આનંદથી પ્રચુર. જેમ “યતમય યત” કહેવાથી, જે યત્નમાં ધીની રેતમછેલ ઉડે છે એવો અર્થ સમજી શકીએ છીએ તેજ રીતે પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ આનંદમય છે. ધ. સૂત્રના આનંદમય અધિકરણમાં આ સ્પષ્ટ રીતે સમગ્રવ્યું છે. ભરત મુનિએ નાટ્ય શાસ્ત્રમાં રતિ, હાસ્ય, જુગુપ્સા, શોક વગેરે સ્થાયિ ભાવોને બીધે શૃંગાર, હાસ્ય, બિભત્સ, કરુણ વગેરે રસો ગણ્યા છે. રસ એટલે સ્થાયિ, નિત્ય, ત્રૈકાલિક ભાવ અને કોઈપણ ભાવ, પછી તે ગમે તેવો હોય પણ તે ત્રણેકાલમાં રહેનારો હોય તો તે ભાવ જ્યારે અમૂક વિભાવાદિ કારણોથી બહાર પ્રકટ થાય છે ત્યારે તે રસ મનાય છે. અર્થાત્ કોઈ પણ રસનું મૂળ તેના સ્થાયિ ભાવમાં છે. જે સ્થાયિ ભાવ ન હોય તો રસજ હોઈ શકે નહિ. આ રસ, ભાવમાં સૂક્ષ્મ રીતે સ્થિત છે. જેમ દુધમાં નવનીત રહ્યું છે તેમ ભાવમાં રસ છે. જ્યાં સુધી નવનીત બહાર પ્રકટ થતું નથી, ત્યાં સુધી તેને આપણે જોઈ શકતા નથી. તેમ ભાવમાં સૂક્ષ્મસ્થિત રહેલો રસ પણ મનઃગોચર થતો નથી. વિભાવાદિ મળતાં તે ધીમે ધીમે પ્રકટ થાય છે અને જ્યારે તે પ્રકટ થાય છે ત્યારે દેહ, ઇન્દ્રિય, ગ્રાણ, તથા અન્તઃકરણને નવીના પ્રવાહની માફક પલાવિત કરે છે અને તે ભાવના પ્રકાશથી તે તમામને અજવાળે છે. આ રીતે જ્યારે રસનો બહિરુદ્ગમ થાય ત્યારે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

કાષ્ઠમાંનો અગ્નિ જ્યાંસુધી બહાર પ્રકટ થાય નહિ ત્યાંસુધી તે રસને આનંદ ખરેખર થતો નથી. તે પ્રકટ થતાંની સાથે આનંદ મળે છે. આથી જ્યારે ભક્તોના હૃદયમાં રહેલા સ્થાયિ ભાવાત્મક ભગવાન જ્યારે બહાર પ્રકટ થાય છે ત્યારે તે ખરેખર આનંદ આપે છે. તે પ્રકટ થયેલા ભગવાન તેનું નામજ સદાનંદ અથવા કૃષ્ણ છે. આજ કૃષ્ણ તે શ્રુતિઓએ ઓળખાવેલું પરમતત્ત્વ છે. તેને ભાગવતકાર યશોદોત્સંગપ્રાણિત તરીકે ઓળખાવે છે. આ કૃષ્ણ તેજ સર્વભાવોનું તૃતીમાન મૂળરૂપ છે. તે એકદમ સમગ્ર શકાય એમ નથી, તેમ તે સુહૃદ્ધી તથા શાસ્ત્ર વગેરેથી ગમ્ય નથી. માટે તેને “ગૂઢભાવ” કહે છે. તમામ ભાવોના ઉદ્ભવ તેમાંથી છે. સર્વ ભાવોમાં તે ચઢી-આતો છે તેથી તેને “શૃંગારરસ”થી પણ ઓળખાવવામાં આવે છે. દુનિઆમાં આપણે જે રીતે શૃંગારરસને ઓળખીએ છીએ તેવા પ્રકારના શૃંગાર રસરૂપ કૃષ્ણ નથી. દુનિઆના શૃંગારરસમાં તો કામની કથા હોય છે. અહિંઆં કામની ગન્ધ સરખી નથી. દુનિઆનો કહેવાતો શૃંગારરસ વિકારજન્ય છે તથા વિકારને વશ છે, અહિંઆં કાષ્ઠપણુ વિકારે નથી. દુનિઆના શૃંગારરસમાં મલિનતા વ્યાપેલી છે, અહિંઆં તેવી મલિનતા નથી. દુનિઆના શૃંગારરસનું સુખ અલ્પ કાલીન છે, બહુધા તે દુઃખકર્તા છે. આ શૃંગારરસ આનંદરૂપ હોવાથી તેમાં દુઃખ હોઇ શકેજ નહિ એટલુંજ નહિ પણ આમાં ભક્ત જે સુખ ભોગવે છે તે ચિરકાલીન, નિત્ય, સનાતન સુખ છે—જેમાં કાલનો કાષ્ઠપણુ અન્તરાય હોતો નથી. દુનિઆના શૃંગારોમાં ઉપાધિ તથા સ્વાર્થ હોય છે અહિંઆં ઉપાધિકે સ્વાર્થ હોતા નથી. ખરીરીતે તો દુનિઆનો કહેવાતો શૃંગાર એ શૃંગારજ નથી. તેને ખોટીરીતે શૃંગાર-રસની સંજ્ઞા આપી છે. ભગવાન એજ શૃંગારરસરૂપ છે. ભક્તોને ભગવાન સાથે જે લીલાના અનુભવો થાય છે તેજ ખરેખર શૃંગાર-રસની અર્પણ છે. ભગવાન પોતે આ શૃંગાર-આનંદરૂપ હોવાથી દુનિઆમાં દેખાતાં સુખો, પ્રેમો, આનંદની ભરતીઓ, હર્ષના પ્રસંગો

વગેરે તે આનન્દ સ્વરૂપની એક માત્રા સમાન છે. આ અંતઃસ્થિત રસાત્મક પ્રભુનું ભક્તની સાથે અત્યંત વિકીડન તેનું નામજ રાસલીલા છે.

આ રસાત્મક પ્રભુ સર્વત્ર છે, સર્વના અન્તરમાં ખીરાજે છે તે વિષે પણ શ્રીહરિરાયજી “શ્રીમદ્ભગ્નોઃ સર્વાન્તરત્વનિરૂપણમ્” નામના લઘુ ગ્રંથમાં સમજાવે છે. ત્યાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

આ જગત્ એ ભગવાનનું કાર્ય છે. અને નિત્ય, તેના આત્મારૂપ સર્વ વેદાન્તથી વેદ, તેના અંતઃસ્થિત દ્રુટસ્થ, સચ્ચિદાનંદ, અવ્યક્ત, તથા વ્યક્તભાવને પ્રાપ્ત થનાર એવા ભગવાન તેનું (જગતનું) આસન છે. તેની અંદર સ્થિત કરનાર લોકવેદમાં પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ રસ તરીકે કહેવાય છે, અને તે શૃંગારરસરૂપ મનાય છે.

આ શૃંગારરસના બે ભેદ છે—સંયોગાવસ્થાનો અને વિપ્રયોગાવસ્થાનો. ભગવાનનાં પણ તેથી બે રૂપો છે. સર્વલીલાદિ સામગ્રી સહિત, ભક્તોથી યુક્ત સંયોગાત્મક શૃંગારરૂપ છે. તેની અંદર સ્થિત વિપ્રયોગાત્મક શૃંગારરૂપ કહેવાય છે. આ ઉભયસ્વરૂપ માટેની જૂદી જૂદી લીલા સામગ્રીઓ પણ તે રૂપ છે. તે પણ આનંદમય છે. અર્થાત્ ભગવાન જેજે લીલાઓ કરે છે તે લીલાઓ પણ આનંદમય છે. તે સ્વરૂપનો અનુભવ પણ તેવી ઇન્દ્રિયોથીજ થઈ શકે છે. અર્થાત્ અહિંઆં વર્ણુન કરાતું સ્વરૂપ અલૌકિક, દિવ્ય હોવાથી લૌકિક ઇન્દ્રિયોથી તે ગમ્ય નથી. તે સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ કરનાર ઇન્દ્રિયો અલૌકિક હોવી જોઈએ. આ ભાવાત્મક કૃષ્ણની સેવા પણ માનસી હોવી જોઈએ. તેનો સંયોગ પણ ભાવથીજ કરવાનો છે. કૃષ્ણ સાથે જોખીજનોએ કરેલો સંયોગ પણ ભાવથી કરેલો સમજવાનો છે. કાયાથી નહિ, કારણકે કૃષ્ણ તે પ્રાકૃત દેહધારીઓ જેવા નથી. તે અલૌકિક આનંદમય સ્વરૂપ છે. આથી આ સ્વરૂપ સાથેનો સંયોગ પણ અલૌકિકરીનેજ થઈ શકે. એટલે ભાવથીજ થઈ શકે. માનસી સેવાથી જ્યારે પ્રભુ માટેનો પ્રેમ પ્રજ્વળ થાય તોજ કૃષ્ણનો સંયોગ

અર્થ શકે. ગોપીજનનો સંયોગ **ભાવથી** હોતો. આ ભાવાત્મક આનંદમય રસાત્મક સ્વરૂપજ સર્વના અંતરમાં છે. આ સ્વરૂપને જીવ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેટલા માટે તે જીવોએ બ્રહ્મસંબન્ધની દીક્ષા લેવી જોઈએ. જે દીક્ષા લીધાથી સેવાનો અધિકાર તે મેળવી શકે છે. **ભાવથીજ ભાવસેવા કરવાથી ભાવરૂપ** ભગવાન જે સર્વના અંતઃકરણમાં સ્થાયી થઈભાવે છે તે પ્રકટ થશે. આ પ્રકટ થયેલા ભગવાન તેજ કૃષ્ણ છે. આ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાને ભાવની બરાબર પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. પ્રીત કાષ્ઠપણુ સાધનથી તે ભાવાત્મક સ્વરૂપ મળી શકશે. નહિ. હૃદયનો ભાવ જેટલો નિર્મળ અને વિશુદ્ધ બને, અને પ્રેમ ભક્તિનો રસ તેમાં વહે તેટલું ભાવની નજીક જવાય છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

“રાધા” તત્ત્વની શાસ્ત્રીયતા.

ટલાકો એમ કહે છે કે વૈષ્ણવધર્મમાં જે રાધાનું નામ આવે છે તે ભાગવતમાં કોઇપણ સ્થળે નથી છતાં આ રાધાને વૈષ્ણવો મુખ્ય સ્વામિની, શ્રીકૃષ્ણની મુખ્ય હૃદયરાણી તરીકે સ્વીકારે છે. કૃષ્ણચૈતન્યના ગોડીઆ સંપ્રદાયમાં તો કૃષ્ણ કરતાં રાધાનું તત્ત્વ વિશેષ છે. અંકિમચંદ્ર આખૂ કહે છે કે જોકે રાધાનું નામ વૈષ્ણવ આચાર્યોની નસેનસમાં વ્યાપી ગયું છે તોપણ ભાગવતમાં તે મુદ્દલે જડતુંજ નથી. વિષ્ણુ પુરાણ, હરિવંશ, તથા મહાભારતમાં પણ તેનું નામ નથી. ફક્ત બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાંજ તે નામ પ્રથમ જડી આવે છે. પણ આ પુરાણને વિસ્તર આધુનિક ગણાવે છે. આખૂ અંકિમચંદ્ર પણ આ મતને મળતા થાય છે.

તો આ રાધાનું તત્ત્વ વૈષ્ણવોની ધાર્મિક કવિતામાં તથા ઉપાસના વગેરેમાં પ્રવેશ પામ્યું ક્યાંથી ? તથા રાધા એટલે શું ? તે વિષયને અહિં આ સ્ક્રુટરીતે સમજવાની જરૂર છે.

પ્રથમતો આખૂ અંકિમચંદ્રે જે એમ જણાવ્યું કે રાધાનું નામ વિષ્ણુપુરાણમાં, હરિવંશમાં, મહાભારત કે ભાગવતમાં નથી તેથી તે કપોલકલ્પિત છે એમ તે માનતા જણાય છે તે વિષેનો નિર્ણય કરવાની જરૂર છે.

વેદ અને પુરાણોની તુલ્યતા.

ભાગવતમાં “રાધા” છે કે નહિ તે પછીથી જણાવીશું. પ્રથમ તો અન્યપુરાણોમાં છે કે નહિ તે વિષેનો વિચાર કરીએ. પુરાણો એ વેદના ઇતિહાસરૂપ છે. વેદમાં જણાવેલું રહસ્ય વધારે સ્પષ્ટ રીતે

પુરાણમાં વર્ણવ્યું છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં સનતકુમાર અને નારદના સંવાદમાં પુરાણને પાંચમો વેદ કહ્યો છે. જેમ અગ્નિહોત્રાદિક પાંચ પદાર્થો વેદમાં અનેક રૂપવાળાં લખ્યાં છે તેમ પુરાણમાં ધર્મ અર્થ, કામ મોક્ષ તથા ભક્તિ એ પાંચ પદાર્થો નિત્ય તથા કામ્ય ભેદથી અનેક પ્રકારવાળા વર્ણવ્યા છે. વળી જેમ અગ્નિહોત્રાદિકના દેશકાલાદિ છ અંગો છે તેમ ધર્માદિ પદાર્થોના પણ દેશકાલાદિ અંગ છે છતાં પુરાણ અને વેદમાં આટલું તારમ્ય છે કે વેદનો અધિકાર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણ વર્ણો માટે છે જ્યારે પુરાણોનો અધિકાર સ્ત્રી અને શૂદ્ર માટે પણ છે. વેદના મંત્રો વિષે એમ કહેવાય છે કે જે કોઈ શૂદ્ર તથા સ્ત્રીઓ તે શ્રવણ કરે તો તેમના કાનમાં સીસૂ રેડીને તે કાન પૂરી દેવા. પણ પુરાણો બહુ ઉદારતાથી લખાયાં છે. તેમાં વેદનું સ્વરૂપ જે સંકુચિત વૃત્તિથી આપવામાં આવતું હતું તે ઉદારતાથી તમામને માટે ખુલ્લું કરવામાં આવ્યું છે જેથી સ્ત્રીઓ તથા શૂદ્રો પણ તેમના કલ્યાણનો માર્ગ શોધી શકે. ખીજું તારતમ્ય એ છે કે વેદ દાશ્વર વિચારિત છે અને પુરાણો શુભવિચારિત છે. અર્થાત્ વેદમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષનું વર્ણન કરે છે પણ તે દાશ્વર વિચારિત છે. તે વેદ એ ભગવાનના નિઃશ્વાસરૂપ છે. પુરાણમાં શુભોએ વિચારેલા છે. આમ વેદ અને પુરાણ બન્ને ધર્મના ગ્રન્થો છે છતાં પણ તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા વિષયોમાં ઘણો ફેર છે. વેદમાં જે રીતે વિષય મૂક્યા છે તેનાથી પુરાણની શૈલી જૂદી પડે છે. જે કે પુરાણમાં પ્રતિપાદિત ધર્મ તત્ત્વ વેદાનુસાર છે, છતાં તેની ભાષા, શૈલી, વગેરેથી તે જૂદાં પડી જાય છે. તેમ વેદના તમામ ધર્મ વિષયને પુરાણો વર્ણવતાં નથી. પુરાણો તમામ વર્ણોને માટે હોવાથી, વેદના ગૂઢ ધર્મ તત્ત્વમાં તેમનો પ્રવેશ થઈ શકે તેટલા માટે અધિકારીઓ પ્રમાણે તેનો વિચાર કર્યો છે. અરે સ્મૃતિઓમાં જણાવેલો ધર્મવિચાર પુરાણોના વિચારથી ભિન્ન પડી જાય છે. શ્રુતિ અને સ્મૃતિ તે ધર્મના હૃદયરૂપ છે. વેદા-

દિમાં જળાવેલા જ્ઞાનની પૂર્તિ માટે પુરાણોનું અવલોકન કરવું જોઈએ. એકંદરે ૧૮ પુરાણો કહેવાય છે. તેમનાં નામ આ પ્રમાણે છે.

- ૧ બ્રહ્મપુરાણ—બ્રહ્માજીએ મરીચિક્ષ્ણપિ તરફ દશ હજાર શ્લોકની સંખ્યાવાળું જે પુરાણ કહ્યું છે તે.
- ૨ પાદ્મપુરાણ—આમાં ભગવાનની નાભિમાંથી જે કમળ ઉત્પન્ન થયું તેનું વૃત્તાન્ત લખેલું છે. એમાં ૫૫ હજાર શ્લોક છે.
- ૩ વૈષ્ણવપુરાણ—આમાં વારાહ કલ્પનું વૃત્તાન્ત છે તથા સર્વ ધર્મોનું વર્ણન કર્યું છે. એના ૨૩૦૦૦ શ્લોક છે.
- ૪ વાયુપુરાણ—સ્વેત કલ્પનો પ્રસંગ લઈને વાયુ ભગવાને જે ધર્મ કહ્યો છે તે વાયુ પુરાણ છે તેમાં ૨૪૦૦૦ શ્લોક છે. આનું શ્રીજીનું નામ શિવપુરાણ પણ છે.
- ૫ ભાગવતપુરાણ—ગાયત્રીનો અધિકાર કરીને ધર્મનો વિસ્તાર જેમાં લખ્યો છે તથા વૃત્રાસુરનો જેમાં વધ જળાવ્યો છે તે એમાં ૧૮૦૦૦ શ્લોક છે.
- ૬ નારદીય પુરાણ—આમાં નારદે હવિકલ્પનો આશ્રય કરીને ધર્મનું વર્ણન કર્યું છે. તેમાં ૨૫૦૦૦ શ્લોકો છે.
- ૭ માર્કણ્ડેયપુરાણ—આમાં ધર્મ તથા અધર્મનો નિર્ણય છે તથા જમિનિ ઋષિના પ્રશ્ન ઉપર ધર્માચારી પક્ષીએ જે વર્ણન કર્યું છે તેનો વિસ્તાર માર્કણ્ડેય ઋષિએ કર્યો છે. આમાં ઈશાન કલ્પનું વૃત્તાન્ત છે. શ્લોકની સંખ્યા ૯૦૦૦ છે.
- ૮ અગ્નિપુરાણ—આમાં ઈશાન કલ્પનું વૃત્તાન્ત છે, અને વસિષ્ઠ પ્રતિ અગ્નિએ વર્ણન કર્યું છે. શ્લોક સંખ્યા ૧૫૪૦૦ છે.
- ૯ ભવિષ્યપુરાણ—અધોર કલ્પનું વૃત્તાન્ત છે. બ્રહ્માજીએ આમાં મનુપ્રતિ સૂર્યનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે. તેમ જૂત ગ્રામનું લક્ષણ પણ વર્ણવ્યું છે. ભવિષ્યમાં બનનાર બાબતો પણ જણાવી છે. શ્લોક સંખ્યા ૧૪૫૦૦ છે.

- ૧૦ અહ્નૈવૈવર્તપુરાણ—સાવર્ણિ મનુષ્યે નારદજને માટે આમાં વર્ણન કર્યું છે. શ્લોક સંખ્યા ૧૮૦૦૦ છે.
- ૧૧ વારાહપુરાણ—બ્રહ્માએ પૃથ્વી આગળ વર્ણન કરેલું છે. માનવ કલ્પનું વર્ણન છે. શ્લોક ૨૪૦૦૦ છે.
- ૧૨ રકન્દ્રપુરાણ—બ્રહ્માજીએ માહેશ્વર ધર્મનું વર્ણન કર્યું છે. શ્લોક સંખ્યા ૮૧૧૦૦.
- ૧૩ વામનપુરાણ—જેમાં વામનજીના મહિમાનું વર્ણન કર્યું છે. શ્લોક દશ લગ્નર છે.
- ૧૪ કૌર્મપુરાણ—ત્રદશી કલ્પ પ્રમાણે દન્દ્ર તથા ઋષિઓની સમક્ષ શિવપ્રતિ દ્રુમ લગવાને વર્ણન કર્યું છે. શ્લોક સંખ્યા ૧૭ લગ્નર છે.
- ૧૫ મત્સ્યપુરાણ—મત્સ્ય લગવાને મનુને માટે ધર્મવર્ણન તથા નરસિંહનું વર્ણન કરેલું છે. શ્લોક ૧૪૦૦૦ છે.
- ૧૬ ગરુડપુરાણ—ગરુડજીથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ આમાં લખેલી છે. ગરુડ કલ્પનું વર્ણન છે. શ્લોક ૧૬ લગ્નર.
- ૧૭ બ્રહ્માણ્ડપુરાણ—બ્રહ્માણ્ડનું માહાત્મ્ય છે. ભવિષ્યમાં થનારા કલ્પો પણ વર્ણવ્યા છે. શ્લોક બાર લગ્નર.
- ૧૮ લૈંગ—અગ્નિલિંગની મધ્યમાં સ્થિત મહેશ્વરે ધર્મ અર્થ, કામ તથા મોક્ષનું વર્ણન કર્યું છે. શ્લોક સંખ્યા ૧૧૦૦૦
- આ અદ્વાર પુરાણોના સત્ત્વ, રજઃ, અને તમઃ એ ત્રણ ગુણો પ્રમાણે ત્રણ વિભાગો છે.
- માત્સ્ય પુરાણ, કૌર્મ, લૈંગ, શૈવ, રકન્દ્ર, અને અગ્નિપુરાણ આ છ પુરાણો, તામસ પુરાણ કહેવાય છે. તેમાં બ્રહ્માનું શિવ તરીકે વર્ણન છે. વૈષ્ણવ, નારદ, ભાગવત, ગરુડ, પાદ્મ અને વારાહ એ સાત્ત્વિક છે. તેમાં સત્ત્વગુણના અધિષ્ઠાતા વિષ્ણુની લીલા વગેરે છે. બ્રહ્માણ્ડ, અહ્નૈવૈવર્ત, માર્કણ્ડેય, ભવિષ્ય, વામન અને બ્રહ્મ આ છ રાજસ પુરાણો છે. આ પુરાણોમાંથી ઉપપુરાણો પણ થયાં છે.

આ રીતે જોતાં તમામ પુરાણો એક પ્રકારનાં નથી. આથી તેમાંના વિષયો સરખા હોઈ શકે નહિ. અમુક વિષય અમુક પુરાણમાં આવ્યો માટે તે તમામ પુરાણોમાં હોવા જોઈએ એવું કંઈ નથી. જેને પુરાણોમાં જેને દેવતાઓથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ લખી છે તે પુરાણોમાં તે તે દેવતાઓનું માહાત્મ્ય તથા ધર્મશ્રતા જણાવ્યાં છે. અલગત તે તે દેવતાઓ શ્રીકૃષ્ણની વિભૂતિરૂપે જ છે અને જૂદા જૂદા રૂપે જૂદા જૂદા લીલાઓ કરે છે. જીવોની રાજસી, તામસી અને સાત્ત્વિકી પ્રકૃતિ અનુસાર ધર્મ વિચાર પણ તે રીતે મૂકવાને જૂદા જૂદા રીતે આ પુરાણોની યોજના હતી. આથી તમામ પુરાણોમાં સરખાં વર્ણનો અગર વિષયો ન હોય. તેમજ રાજસ, સાત્ત્વિક કે તામસ એ પુરાણોના પ્રત્યેક વિભાગના પુરાણોમાં પણ સરખાં વર્ણનો નથી. તેથી જો અમુક પુરાણોમાં “રાધા” તત્ત્વ મળી આવતું હોય અને બીજાંમાં મળી ન આવતું હોય તો તેથી તે તત્ત્વ અરેખર હતુંજ નહિ એમ કહી શકાય નહિ.

મહાભારતમાં “રાધા”નું નામ નથી એમ દલીલ કરવી તે વ્યાજબી નથી. કારણકે મહાભારતનું પ્રયોજન કૃષ્ણનું જીવનચરિત્ર આપવા માટે નથી. જો તે ઉદ્દેશથી મહાભારત ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો હોય તો કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર મૂળથી તે દેહ સુધી આપત, પણ મહાભારતમાં આપણે વાંચીશું તો માલુમ પડશે કે તેમાં કૃષ્ણના જીવનના અમુકજ પ્રસંગો આપવામાં આવ્યા છે. તે પ્રસંગો માત્ર કારવ પાંડવોના યુદ્ધ સાથે જોડલા સંબન્ધ ધરાવે છે તેટલાજ છે. આથી શ્રીકૃષ્ણે ગોકુળમાં જે જે લીલાઓ કરી તે બિલકૂલ આપેલ નથી. આમ હોવાથી રાધાનું નામ ત્યાં નજ હોય.

હરિવંશમાં કૃષ્ણના વંશનું ઓળખાણ છે, પણ ત્યાં કૃષ્ણ વિષેની હકીકત ટુંકમાં કહેવાની હોવાથી, રાધાકૃષ્ણના સંબન્ધને ખાસ જણાવ્યો નથી.

બાકી બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના પ્રકૃતિ ખંડમાં રાધા અને કૃષ્ણનો સંબંધ બહુજ વિસ્તારથી કહેવા છે. કારણકે તેનો હેતુ કૃષ્ણ અને રાધાની મધુર લીલા વર્ણવાનો છે.

શ્રીકૃષ્ણ જન્મ ખણ્ડના ૧૫ મા અધ્યાયના ૬૭ મા શ્લોકમાં રાધાને કૃષ્ણની મૂલ પ્રકૃતિ-તેમના અર્ધ અંશના સ્વરૂપ તરીકે ઓળખાવી છે. તેમ ૧૩ મા અધ્યાયના શ્લોક ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૦૮, અને ૧૦૯ માં “રાધા” શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સમજાવવામાં આવી છે, તેમાં તે શબ્દના “ર, યા, ધ, યા,” આ પ્રમાણે વર્ણો છૂટા પાડે છે, આ વ્યુત્પત્તિમાં “રાધા” શબ્દના ઉચ્ચારથી શું ફલ મળે છે તે જણાવે છે. પણ શ્રીકૃષ્ણ જન્મ ખંડના ૨૩ મા અધ્યાયમાં “રા” એ દાન વાચક છે અને “ધા” નિર્વાણ વાચક છે, તેથી તે (નિર્વાણ) આપનાર “રાધા” કહેવાય છે એમ વ્યુત્પત્તિ આપી છે.^૩ વળી બ્રહ્મખંડના પાંચમાં અધ્યાયમાં “રાધા” શબ્દનો ખૂલાસો આ પ્રમાણે કર્યો છે. “રાસમાં ઉત્પન્ન થઈને દરિની પહેલાં ગોલોકમાં દોડી જવાથી પહેલાંના જળનારા તેને રાધા કહે છે.”^૪

આ પ્રમાણે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં રાધાનું નામ છે. ડૉ. વિલ્સન સાહેબ આ પુરાણને આધુનિક ઠરાવવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે તે આધાર વગરનો છે. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ તે ૧૮ પુરાણોમાંનું એક છે. અને અઘ્ઠાદશપુરાણાનિ કૃત્વા સત્યવતીશ્રુતઃ એ વાક્યનુસાર તેના કર્તા પણ વ્યાસ છે. આથી તેને આધુનિક ઠરાવવું તે પુરાણો નહિ સમજનારાઓની એક મિથ્યા પ્રયુક્તિ અગર છલજ છે.

ભવિષ્યપુરાણમાં પણ રાધાનું નામ આવે છે. ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ નારદને રાધા વિષે નીચે પ્રમાણે જણાવે છે કે “રાધાની સાથે કૃષ્ણ

૨ મમાર્ધાશસ્વરૂપા ત્વં મૂલપ્રકૃતિરીશ્વરી ॥

૩ રાકારો દાનવાચકઃ ધા નિર્વાણધ્વ તદ્વાપ્તી તેન રાધા પ્રકીર્તિતા.

૪ રાસે સંમ્યૂય ગોલોકે સા દધાવ હરેઃ પુરઃ ।

તેન રાધા સમાહ્યાતા પુરાવિદ્વિદ્વિજોત્તમ ॥

નામનો ઉચ્ચાર કરવાથી કેવલ કૃષ્ણના લાખ જપ જપવાથી જે ફલ મળે છે તે ક્ષણવાર (રાધાકૃષ્ણ) નામ દેવાથી મળે છે.^૫

પદ્મપુરાણના ઉત્તરખંડ, ૧૬૨માં અધ્યાયમાં કહે છે કે વૃષભાન પુરી નગરીમાં ચિદાનંદ સ્વરૂપા અને ચિદાનંદદાયિની રાધાનો જન્મ થયો હતો.^૬

તેમાં અન્યત્ર કહે છે કે સર્વ જોડાઓમાં એકલી રાધાજ વિપણુને (કૃષ્ણને) ધણીજ પ્રિય હતી.^૭

આ ઉપરાંત અન્ય ગ્રંથોમાં પણ તેના પુરાવા મળે છે. દેવી ભાગવતના અધ્યાય ૯-૫૦-૨ માં

રાધાયાશ્ચૈવ દુર્ગાયા વિધાનં શ્રુતૈચોદિતમ્ ॥

આમાં રાધાને દુર્ગા મુખ્યાશક્તિ તરીકે માની છે. ૯-૫૦-૫માં તેને સર્વના સારનો પણ સાર અને પરાતપર કહે છે. (સારાત્પારં પરાત્પરમ્) તેમ મૂલ પ્રકૃતિરૂપે જણાવી છે. ૯-૫૦-૧૭માં કૃષ્ણની પ્રાણેશ્વરી રાધા છે, અને કૃષ્ણ તેમને અધીન છે તે રાસેશ્વરી પણ કહેવાય છે. તે રાધા સિવાય કૃષ્ણ ગિદ્ગુલ સ્થિતિ કરતા નથી.

૫ મન્નામલક્ષજાપેન યત્કરં લભતે નરઃ

તત્કરં સ સમાપ્રોતિ, રાધા કૃષ્ણેતિ કીર્તનાત્ ॥

૬ ચિદાનન્દ

વૃષભાનપુરો નામ્ના.....

x

x

x

ચિદાનન્દસ્વરૂપા સા ચિદાનન્દપ્રદાયિની

x

x

x

x

x

રાધા નામ્ની વિનોદિનાં.

૭ યથા રાધાપ્રિયા વિજ્ઞોસ્તદ્યાઃ કુણ્ડં પ્રિયં તથા ।

સર્વગોપીપુ સૈવૈકા, વિજ્ઞોરત્યન્તવલ્લભા

કૃષ્ણપ્રાણાધિદેવી સા, તદધીનો વિમુર્યતઃ ।

રાસેશ્વરી તસ્ય નિત્યં, તયા હીનો ન તિષ્ઠતિ ॥

આ ગ્રંથના ૯-૫૦-૪૩માં કહે છે કે કોઈ કારણથીજ રાધા જ્ઞાનાનુસુતા તરીકે જન્દાવનમાં પ્રકટ થયાં.^૮

નારદપંચરાત્રના ૩ જી અધ્યાયના ૫૦ થી ૫૬ શ્લોકો સુધીમાં વક્તા મહાદેવ જણાવે છે કે “રાધિકાનું ઉપાખ્યાન અપૂર્વ છે, અને તે અહુ દુર્લભ હોવાથી તેનું ગોપન કરવું. તે શ્રવણ કરનારને તાત્કાલિક મુક્તિ આપનાર છે, શુદ્ધ છે; વેદના સારસ્થ અને પવિત્ર છે. જેમ શ્રીકૃષ્ણ પ્રકૃતિથી પર છે, અને બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે તેમ રાધા પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ અને પ્રકૃતિથી પરા છે. તે સત્યરૂપ છે, કૃત્રિમ નથી, તે હરિની માફક નિત્ય છે.”

નિર્વાણ તંત્રમાં જન્દાવનનું વર્ણન છે. ત્યાં કહે છે કે આ જન્દાવનમાં વસન્ત વગેરે ઋતુઓ નિત્ય હોય છે. અલિંગ્યાં મુરલી-ધર કૃષ્ણ જૂદા જૂદા પ્રકારનાં પુષ્પોના શણગાર ધરે છે. ત્યાં નાના

૮ કેનચિત્કરણેનૈવ, રાધા જન્દાવને વને ।

જ્ઞાનાનુસુતા જાતા, ગોલોકં સ્થાયિની સદા ॥

૯ અપૂર્વ રાધિકાધ્યાનં, ગોપનીયં સુદુર્લભમ્ ।

સયો મુક્તિપ્રદં શુદ્ધ વેદસારં મુપુષ્પદમ્ ॥

યથા બ્રહ્મસ્વરૂપશ્ચ શ્રીકૃષ્ણઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।

તથા બ્રહ્મસ્વરૂપાચ, નિર્લિપ્તા પ્રકૃતેઃ પરા ॥

x

x

x

ન કૃત્રિમા ચ સા નિત્યાં, સત્ત્વરૂપા યથા હરિઃ ।

પ્રાણાધિષ્ઠાત્રી યા દેવી રાધારૂપા ચ સા મુને ॥

સુખમાં વિલાસ કરનાર રાધિકા દેવી મુરલીનું ગાન કરે છે^{૧૦}. આ રાધિકા આનંદથી સંયુક્ત છે. તે કૃષ્ણના વામ ભાગમાં રહીને સદા વનમાં ગતિ કરે છે. તે ભક્ત વત્સલ પણ છે.

રાધાતંત્રમાં રાધા નામ શાથી પડ્યું તેની વ્યુત્પત્તિ આપી છે. તે નીચે પ્રમાણે છે.

રક્તવિદ્યુત્પન્નમાદેવી ઘટે યસ્માત્ શુચિસ્મિતે ।

તસ્માત્તુ રાધિકા નામ, સર્વલોકેષુ ગીયતે ॥

બૃહત્ ગૌતમીય તંત્રમાં કહે છે—

“ રાધિકા એ પરદેવતા છે. તે દેવી કૃષ્ણમયી છે સવ લક્ષ્મીમય તે છે. સર્વનું તેજ-કાન્તિ પણ એ છે. તેમ તે મોહન કરનાર છે.”

દેવી કૃષ્ણમયી પ્રોક્તા, રાધિકા પરદેવતા

સર્વ લક્ષ્મીમયી સર્વકાન્તિઃ સમ્મોહિની પરા ॥

ઉપરનાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે કે રાધા તત્ત્વ તે કેવલ બ્રહ્મ-વૈવર્ત પુરાણમાં જ નથી પણ ભવિષ્યપુરાણ તેમજ પાદ્મપુરાણમાં પણ નિરૂપેલું છે. એટલું જ નહિ પણ દેવી ભાગવત, નારદપંચ રાત્ર વગેરે ગ્રંથોમાં પણ તે આવે છે. આથી બાબૂ બકિમચંદ્રે “રાધા તત્ત્વ” વિષેનો જે અભિપ્રાય ઉચ્ચારેલો તે ઉતાવળીઓ જ માની શકાય. આ વિષેની સંપૂર્ણ સમીક્ષા બંગાલી વિદ્વાન્ મુરેન્દ્રમોહન ભટ્ટાચાર્યે વિસ્તારથી કરી છે. તેઓ તેમના “ રાધા કૃષ્ણ તત્ત્વ ” નામના ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં નીચે પ્રમાણે લખે છે—

૧૦ વસન્તાયાશ્વ ઋતુઃ—

તત્રૈવ રાધિકા દેવી, નાનાસુખાવિલાસિની

વદન્તી મુરલીગાનં x x x

અવમાનન્દસંયુક્તા, મહાવેશવિલાસિની ।

વામભાગે સદા યાતિ, રાધિકા ભક્તવત્સલા ॥

“સ્વર્ગીય વિદ્વાન ઝંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયે ‘કૃષ્ણચરિત્ર’ નામનો ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો, તે જ્યારે મેં પહેલ વહેતો વાંચ્યો, ત્યારે હું વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હતો, કૃષ્ણની વૃન્દાવનની લીલા એ એક રૂપક છે. તેમાં દૈત્યીક અસત્ય વાતો છે, અને રાધા નામની કોઈ ગોપી ક્યારે પણ થઈ જ નથી, કોઈ પણ શાસ્ત્ર ગ્રંથમાં રાધાનું નામ નિશાન પણ નથી” આવી બધી વાતો વાંચતાં મારા મનમાં એક પ્રકારનો ખેદ ઉત્પન્ન થયો હતો, અને મનમાં એમ થયું હતું કે શું ત્યારે હિંદુઓ આ બધી વાતથી અગ્નિપ્રસ્થા હતા ? શું ત્યારે હિંદુઓ આટલા બધા વખતથી એક અશાસ્ત્રીય કથામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી દેવીની પૂજા કરતા આવે છે ?.....

આ વાતને ઘણાં વરસ થઈ ગયાં છે, છતાં મારા અંતઃકરણની આ સંબંધમાં નિવૃત્તિ થઈ નથી. આ શોધખોળને પરિણામે મને સમજાયું છે કે—એક મધુર ધર્મ સ્થાપવો. જીવેનું અધઃપતન થતું અટકાવી તેમની ઉન્નતિ કરવી, અને ત્રણે તાપથી બળતા જીવનાં હૃદયનું આત્મનિક નિવારણ કરી નિત્યાનંદ આપવો એ ભગવાનના કૃષ્ણાવતારનો હેતુ છે. આ હેતુ પાર પાડવાના માર્ગમાં રાધા હમેશાં તેમની સહચારિણી છે. રાધા સિવાય કૃષ્ણનો તે હેતુ સંપૂર્ણ નિષ્ફળ છે. તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે “રાધાસંગં યદા યાતિ તદા મદન-મોહનઃ” “ઝંકિમ બાણુએ લખ્યું છે કે, કોઈ પણ શાસ્ત્ર ગ્રંથમાં રાધાનું નામ નથી પણ હિંદુના તંત્ર, મંત્ર, પુરાણ અને ઇતિહાસમાં રાધાનું નામ ઘણા વખતથી છે. દરેક મંદિરમાં રાધા કૃષ્ણની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં હિંદુએ કાંઈ ખોટું કર્યું નથી. એ પ્રતિષ્ઠા અશાસ્ત્રીય નથી, પણ શાસ્ત્રીય છે.”

આ રીતે ભદ્રાચાર્યે રાધા તત્ત્વને અશાસ્ત્રીય માનનારને એક ગ્રંથ દ્વારા ઉત્તર આપ્યો છે, અને તે તત્ત્વની શાસ્ત્રીયતા જણાવી છે.

તો કોઈ પ્રશ્ન કરે કે ભાગવત જેમાં કૃષ્ણ અને ગોપીઓના પ્રેમનું વર્ણન છે તેમાં રાધાનું નામ કેમ નથી ? આનો ઉત્તર તેમણે

પોતાના પુસ્તકના અધ્યાય ૩ પરિચ્છેદ ૯ માં નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે.

“ભાગવતમાં રાધાનું નામ છે. અગ્નિમાં જેમ જ્વાળાની શક્તિ છે, ધ્રુવમાં જેમ સુગન્ધ છે, સાકરમાં જેમ મીઠાશ છે, તેમ ભાગવતમાં રાધા છે. ગોપીના પ્રેમનું વર્ણન કરવું, એજ ભાગવતનો મુખ્ય હેતુ છે—રાધાના પ્રેમનું વર્ણન કરવું એ તેનો મુખ્ય હેતુ નથી. સામાન્ય શ્રવે તે સરળતાથી ધારણ કરી શકતા નથી, અથવા તે ધારણ કરી શકવાનો અસંભવ છે. ગોપીતત્ત્વ સંપૂર્ણરૂપે પ્રતિબિંબિત થયા સિવાય રાધા તત્ત્વ સમજી શકાય નહિ. માટે ભાગવત કારે ગોપીઓના પ્રેમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. કોઈનું પણ ખાસ નામ આપ્યું નથી.

x

x

x

x

ધ્રુવની સુગન્ધને દારૂમાં ભીંજવી રાખીને જેમ કુશલ કારીગરો અત્તર તૈયાર કરે છે, અને એ પ્રમાણે અત્તર તૈયાર કરીને તાજા ખીલેલા ફૂલની વાસનું રક્ષણ કરે છે તેમ ભાગવતના ટીકાકારોએ ગોપીના પ્રેમમાંથી રાધાનો પ્રેમ ભક્તિમા ભીંજવી રાખી બહાર આણ્યો છે. ભાગવતમાં રાધા છે કે નહિ, તે ભાગવતની ટીકા વાંચવાથી સમજાશે.”

આ પ્રમાણે ‘રાધાતત્ત્વ’ વિષેનો પોતાનો વિચાર પ્રદર્શિત કર્યો છે. પણ તેમણે ભાગવતમાં રાધાતત્ત્વ છે તે તે સિદ્ધ કરનારાં પ્રમાણો તેમના ગ્રંથમાં આપ્યાં નથી, તેમ તે વિષેની ટીકાકારોની ટીકાઓની નોંધ પણ કરી નથી, આપણે હવે તે તરફ આપણું લક્ષ સદજ ફેરવીએ.

એક સામાન્ય નિયમ છે કે જે કંઈ રહસ્યવાર્તા હોય છે તે બધાઓ સમજી શકે તેવી રીતે કહેવામાં આવતી નથી. તેના શ્રવણના અમૂઢ અધિકારીઓ હોય છે. તે હમેશાં ગૂઢ રીતેજ સમજાવવામાં આવે છે તેથી તેને માટેની ભાષા પણ ગૂઢ હોય છે.

જેમ શ્રીકૃષ્ણની અંદરનો રસ શ્રીકૃષ્ણનાં છોતરાં તથા કાચવાની ભાગની અંદર રાખવામાં આવે છે, કે જેથી શ્રીકૃષ્ણને ઉપર ઉપરની નજરથી જોનારને તે રસ જણાતો નથી, તેમ રાધાતત્ત્વ ભાગવતની ભાષાના પદમાં સૂક્ષ્મરીતે વ્યાપેલું છે.

પ્રથમતો આ રાધા એ આપણે જો સમજીએ તો ‘રાધાતત્ત્વ’ ભાગવતમાં છે કે નહિ તે આપણને સમજણ પડશે. શ્રીહરિરાયજીએ ‘રાધા:શક્તિ તાત્પર્ય’ નામનો એક ગ્રન્થ લખ્યો છે તેમાં ‘રાધા’ એટલે શું તે સમજાવ્યું છે. તેઓ કહે છે કે રાધા શબ્દ નવીન નથી પણ તે વેદમાં પણ છે. ઋગ્વેદમાં તથા સામવેદમાં પણ તે શબ્દ છે. વેદમાં તેને માટે “રાધસ” શબ્દનો પ્રયોગ છે. ઇતિ અગ્ને રાધઃ વગેરે વેદ વાક્યોમાં તેમજ સોમચ્યુતં હ્યસ્ય રાધઃ વગેરે બ્રાહ્મણ વાક્યોમાં તે શબ્દ છે. જે મંત્રોમાં અગ્નિના સંબંધમાં રાધઃ નો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે સાવધાનતાથી વાંચીએ તો આપણને સમજાશે કે અગ્નિ કહેતાં તાપાત્મક, વિપ્રયોગ રસસ્વરૂપ બ્રહ્મના સંબંધમાંજ તે રાધાનું વર્ણન છે, એટલે રસસ્વરૂપ બ્રહ્મના સંયોગાત્મક અને વિપ્રયોગાત્મક એવા જે એ પ્રકાર છે, તેમાં વિપ્રયોગાત્મક રસસ્વરૂપ બ્રહ્મને જ અગ્નિ કહેલ છે, તે અગ્નિની સાથે સંબંધ ધરાવનારી રાધા તે એ અગ્નિની એક શક્તિ છે. આ શક્તિ સિદ્ધિ શક્તિ છે. પરબ્રહ્મની શક્તિઓ અચિન્ત્ય અને અનેક છે. આ શક્તિઓથીજ તેમનું ઐશ્વર્યોદિ છે. જ્યારે જ્યારે ઐશ્વર્યોદિ તેમને પ્રકટ કરવાં હોય ત્યારે ત્યારે આ શક્તિઓથી પોતે પ્રકટ કરે છે. કોઇપણ પુરુષની મહત્તા તેની શક્તિથી મપાય છે. માણસ ગમે તેવો શક્તિવાળો હોય પણ જો તે પોતે કર્તવ્યપરાયણ થઇને પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી ન અતલાવે ત્યાંસુધી તે શક્તિવાળો મનાય નહિ. હરકોઈ બાબતમાં જ્યારે માણસ કોઇપણ કાર્ય કરી અતલાવે ત્યારેજ તેની શક્તિનું અસ્તિત્વ સમજાય છે. દરેક મનુષ્ય પોતાનું કાર્ય પોતાની શક્તિથીજ કરી શકે છે. જો માણસ શક્તિરહિત હોય તો તેનું પૌરુષત્વ અર્થ

છે. તેજ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ કહેવાય છે તેમનામાં અગાદ શક્તિઓ છે, અને તે શક્તિઓથી પોતે નામલીલા, રૂપલીલા તેમ રાસલીલા કરે છે. અન્યલીલામાં તે શક્તિ, શ્રી, માયા, વિદ્યા, ગી:, પુષ્ટિ, ઓજ: વગેરે નામથી ઓળખાય છે. રસલીલામાં પણ ભગવાન્ પોતાની શક્તિઓથી લીલા કરે છે. તમામ શક્તિઓમાં એક શક્તિ મુખ્યા છે. અને બીજી ગૌણ છે. આ મુખ્યા શક્તિનું નામ સિદ્ધિ-શક્તિ છે. બીજી જે ગૌણ શક્તિઓ છે તે સામર્થ્યરૂપ છે. મુખ્યા-શક્તિ તે સ્વામિની નામથી ઓળખાય છે. તેનેજ અલિંગ્યાં રાધા કહી છે. જે ગૌણ શક્તિઓ છે તે ગોપીઓના નામથી ઓળખાય છે.

ભાગવતના ૧૦-૨૯-૧૦માં નીચેના શ્લોકમાં આ વસ્તુ ઉપમાથી સમજાવી છે.

તામિર્વિધૂતશોકાભિર્ભગવાનચ્યુતો વૃતઃ ।

વ્યરોચતાષિકં તાત પુરુષઃ શક્તિમિર્યથા ॥

ત્યારપછીના શ્લોક ૧૪માં તે વસ્તુ ગોપીઓની પરિપદ્ધના વર્ણનથી સમજાવી છે. “ગોપીઓની પરિપદ્ધની મધ્યમાં ભગવાન્ શોભતા હતા હતા” અર્થાત્ ભગવાન્ પોતાની શક્તિ સહિત શોભે છે. ભગવાનની શોભા શક્તિ સહિત હોવામાંજ છે, જો પોતે શક્તિ સહિત થાય તો તેમની શોભા પણ જતી રહે પણ ભગવાન્ તો સદા સર્વદા શક્તિ સહિત છે. આ શક્તિઓમાં અમૂક શક્તિઓને તો અમૂક વખતેજ પ્રકટ કરે છે. જ્યારે અમૂક લીલા કરવી હોય તોજ તે શક્તિઓને સ્વ સામર્થ્યથી પ્રકટ કરે છે. તે શક્તિઓ ગોપીઓએ, પણ જે શક્તિ સદા સર્વદા ભગવાનની સાથેજ છે, તે શક્તિ સ્વામિનીરૂપ મનાતાં સિદ્ધિશક્તિ રાધા છે. કૃષ્ણ આ શક્તિ વગર છેજ નહિ. કૃષ્ણ શબ્દમાં “ણ”-શબ્દ જે નિવૃત્તિ-આનંદવાચક છે તે આ સિદ્ધિ શક્તિનોજ અર્થ સૂચવે છે, અર્થાત્ કૃષ્ણ શબ્દમાંજ રાધિકા છે. જેમ દુધમાં સાકર ભળી જાય છે, તેમ કૃષ્ણ શબ્દના અર્થમાં રાધાનો

૧૧. ભાગવતમાં આ બાર શક્તિઓનાં નામ આવે છે.

અર્થ મિશ્રિત થયેલો છે. દીપકથી તેની પ્રભા જૂદી નથી, તેમ કૃષ્ણથી રાધા લિન્ન છેજ નહિ. જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં રાધા છે. કૃષ્ણે આનંદ સ્વરૂપે ગોકુલમાં જે જે લીલા કરી છે તે તે લીલાઓ પ્રસંગે રાધા છેજ. પણ જેમ દુધમાં સાકર ગુપ્ત છે તેમ શક્તિરૂપ રાધા તે કૃષ્ણમાં ગુપ્ત છે. આથી કૃષ્ણથી રાધાને જૂદાં ગણીને પૃથક્ પાડીને ભાગવતકારે વર્ણન કર્યું નથી. કૃષ્ણના વર્ણનમાંજ રાધાનું વર્ણન કર્યું છે. સામર્થ્યરૂપ શક્તિ જ્યારે પ્રકટ થાય ત્યારેજ દેખાય છે તેમ સિદ્ધિ શક્તિ નથી, કારણ કે તેંતો ઘટ પટ સિદ્ધ પદાર્થોની માફક સર્વદા છેજ. આથી જેમ ગોપીઓનું વર્ણન બધા જાણી શકે તેમ ભાગવતકારે કર્યું છે, પણ રાધાનું તેવું કર્યું નથી.

જે સુગન્ધને ટુલથી જૂદુ પાડી શકાતું હોય, દુધની ધવલતાને દુધથી જૂદી પાડી શકાતી હોય, શર્કરાની મધુરતા શર્કરાથી જૂદી પાડી શકાય તોજ રાધાને કૃષ્ણથી જૂદી ગણીને ગોપીની માફક જૂદુ વર્ણન કરી શકાય. પણ રાધા ભગવાનની સિદ્ધિ શક્તિ શક્તિમાન ભગવાનની સાથે અલિન્ન છે, તેથી ભાગવતકારે આ મુખ્યાશક્તિ અને 'શક્તિમાનને-ભગવાનને જૂદા પાડ્યા નથી. અને તે રીતે વર્ણન કર્યું નથી. તો પણ જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણે રસલીલા-મધુર લીલા કરી છે ત્યાં ત્યાં આ રાધા છેજ. વેણુગીતમાં બંસી બગવતી વખતે તે છે, તેમ રાસપંચાધ્યાયી તથા યુગલગીતના પ્રસંગમાં પણ છેજ. એ રાધા સિવાય કૃષ્ણની તે તે રસની લીલાજ સંભવી શકતી નથી. એ રાધાશક્તિથીજ કૃષ્ણ રસસ્વરૂપ છે. રસને સિદ્ધ કરનાર તેજ રાધા છે. ૨૨ પ્રભુની માફક તે પણ રસરૂપ હોવાથી લોક અને વેદથી તેનું

૧૨ જુઓ વેણુનાદ માસિક વર્ષ ૧ લો અંક ૧ પૃ. ૨
 “યથાલોકે પ્રારબ્ધમપિ વસ્તુ ઘટાદિકં સિદ્ધ્યભાવેડપૂર્ણઘટાદિસન્દ-
 વાચ્યં ચ ન મવત્તીત્યુચ્યતે તથા મગવાનપિ રસાત્મક એતત્સાહિત્યાભાવે
 આલમ્બનસ્થિભાવદ્વયાત્મકત્વાભાવેનાપૂર્ણો રસપદવ્યવહાર્યથ ન ભવતિ ભવતાંત
 મગવતઃ સિદ્ધિરેવ રતિ ભાવઃ ।

વર્ણન થઇ શકે નહિ.^{૧૩} માટે રાધા સ્ શબ્દથી સિદ્ધિ શક્તિજ સમજવી.^{૧૪}

આ રીતે શ્રીહરિરાયજી રાધાશબ્દનો અર્થ સમજાવે છે; અને આ અર્થમાં જ્યાં રસાત્મક કૃષ્ણની મધુરલીલાનું ભાગવતમાં વર્ણન છે ત્યાં રાધા છેજ. કારણ કે રાધા વગર તે લીલાથી સંભવતી કૃષ્ણની નથી. પણ આ “રાધા”ને ભાગવતકારે ગોપ્ય રાખી છે. કાષ્ઠમાં જેમ અગ્નિ છે તેમ કૃષ્ણપદની બીતર:રાધા પદનો અર્થ છે. જેમ પુષ્પનો સૌરભ અગર શર્કરાની મધુરિમા કેવી છે તે શબ્દથી સમજાવી શકાતાં નથી, પણ અનુભવથી (દ્રાણુ તથા આસ્વાદથી) સ્વયં સમજાય છે, તેમ કૃષ્ણની મધુરલીલામાં રાધાની સન્નિધિ શબ્દોથી ભાગવતકારે સમજાવી નથી, કારણ કે તેમ કરવું તે અશક્ય છે. પણ ભક્તિ રસમાં મગ્ન બનેલાઓ તે કૃષ્ણ સાથે રાધાની લીલાનાં દર્શન કરે છે. આ રીતે રાધાતત્ત્વ ભાગવતમાં છે પણ તે ઘણું ગૂઢ છે, અને તે તત્ત્વને ગૂઢ રાખવામાંજ ભાગવતની મહત્તા છે. વસ્તુને પ્રકટ કરવાથી તેની મહત્તા ઘટી જાય છે; આથીજ કાવ્યશાસ્ત્રમાં પણ વ્યંગ્યાર્થ અગર ધ્વનિના અર્થવાળા કાવ્યને ઉચ્ચકોટિનું ગણ્યું છે. ધ્વનિનો અર્થજ ગૂઢાર્થ થાય છે. ફક્ત સૂક્ષ્મશુદ્ધિવાળાજ તે અર્થનું ગ્રહણ કરી શકે છે. ઉપર ઉપરની દષ્ટિવાળા તે અર્થને જોઈ શકતા નથી, અને તેથી તે કાવ્યની ખૂબી તેમને સમજાતી નથી. તેજ રીતે ભાગવતકારની ગૂઢ શૈલીમાં રાધાતત્ત્વ છે. જ્યાં સુધી તે તત્ત્વ વાચકોના હાથમાં આવે નહિ ત્યાં સુધી કૃષ્ણની લીલાઓ સમજાતી નથી. કૃષ્ણનું પ્રેમસ્વરૂપ, રસાત્મકતા, લોકોત્તર સાંદર્ય વગેરે સમજી શકાયજ નહિ. વાચકો ઉચ્ચ અધિકારવાળા હોય છતાં તેમની શુદ્ધિ સૂક્ષ્મ ન હોય તો આ ગૂઢ તત્ત્વને જોઈ શકવાને સમર્થ નથી,

૧૩ રસાત્મકત્વેન પ્રભુરિવ સાપ્યનિર્વચનીયૈવ લોકેવદૈમૌરિત્યથઃ

૧૪ અતોરાધરશબ્દેન સિદ્ધિરેવ પ્રકૃતેપિજ્ઞેયા ।

તેમ માનીને ભાગવતના કેટલાક ટીકાકારોએ આ “રાધા” તત્ત્વ ભાગવતમાં ક્યાં છે તે તેમની ટીકામાં પ્રકટ કર્યું છે; “વૈષ્ણવ તોષિણી” “બ્રહ્મતોષિણી” “વિશુદ્ધ રસદીપિકા” “ભાવવિભાવિકા” “સારાર્થ દર્શિની” વગેરે ભાગવતની વિદ્યમાન ટીકાઓમાં આ પરમતત્ત્વને પ્રકટ કર્યું છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની સુભોધિનીમાં માત્ર એટલુંજ જણાવ્યું છે કે કૃષ્ણની લીલાઓમાં મુખ્ય શક્તિરૂપ સ્વામિની છે, પણ તે શક્તિ અતિગોપ્ય હોવાથી તેને પ્રકટ કરવાનો જરૂર નથી. જેઓ તે ઉચ્ચ તત્ત્વને ગ્રહણ કરવાને અધિકારી છે તેઓ તો વગર સમગ્રન્યે પણ સમજી શકે છે. માટે તે તત્ત્વ ક્યાં છે તે સ્પષ્ટ જણાવવાની જરૂર નથી, એમ ધારીને ક્વચિત્ તેનો નામ નિર્દેશ કર્યો છે.

હવે ભાગવતમાં ક્યાં આગળ “રાધા” તત્ત્વ છે તે વિષે અન્ય ટીકાકારોના મત પ્રમાણે ઉલ્લેખો જોઈએ.

પ્રથમ ઉલ્લેખ રાસ પંચાધ્યાયીની શરૂઆતમાંજ છે. તમામ ટીકાકારો એમજ માને છે કે રાધા તે રસરૂપ બ્રહ્મની મુખ્ય શક્તિ છે. તેથી જ્યાં તે બ્રહ્મ રાસલીલા કરે છે, અર્થાત્ જ્યાં ભક્તિ રસમાં મગ્ન અનેલા ભક્તો સાથે પોતાની લીલા કરે છે ત્યાં પોતાની મુખ્ય શક્તિ રામંશ્વરી રાધાની સાથેજ કરે છે. ભાગવતકાર પણ રાસ-પંચાધ્યાયીના પ્રથમ શ્લોકમાં જણાવે છે. તે શ્લોક આ પ્રમાણે છે.

મગવાનપિ તા રાત્રીઃ શરદોત્ફુલ્લમલ્લિકાઃ

વીક્ષ્ય રન્તું મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રીતઃ ॥

આ શ્લોકમાં કહે છે કે ભગવાને પણ શરદઋતુને લીધે ખીલેલી મલ્લિકાના પુષ્પોથી શોભતી તે રાત્રીઓને અવલોકીને રાસ એલવાનું મન કર્યું અને (તે માટે) યોગમાયાનો આશ્રય કર્યો. પોતે રસરૂપ છે, પણ તે રસરૂપને રાસમાં સિદ્ધ કરવાનો હતો એટલે વગેરે સિદ્ધ થયેલા હોય ત્યારેજ તે ઘટ વગેરે છે એમ કહી

શકાય. મૃત્તિકામાં ઘટ છે પણ જ્યારે તે મૃત્તિકામાંથી બહાર આવે છે ત્યારેજ તે ઘટ વ્યવહાર્ય બને તોમ કેવલ રસરૂપે બ્રહ્મ છે પણ જ્યારે તે ધર્મા સ્વરૂપે તેના ધર્મ સહિત પ્રકટ થાય છે. ત્યારેજ તે રસરૂપ સમન્વય છે. રાસમાં નિર્ગુણ ભક્તોને પ્રભુ પોતાના રસસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા ઇચ્છતા હતા, તે સાક્ષાત્કાર પોતાની સિદ્ધિ શક્તિ વગર-જેનાથી તે રસ છે એવું સિદ્ધ કરનાર શક્તિ વગર બનવું અશક્ય છે. માટે કૃષ્ણે તે શક્તિનો આશ્રય કર્યો અને પછી રાસલીલા આરંભી.

અહિંઆં વાત ખરી છે કે “ રાધા ” એવો શબ્દ નથી. પણ તેને બદલે યોગમાયા છે. આ યોગમાયા છે, આ યોગમાયા શબ્દ રાધાના અર્થમાંજ છે. તે અન્ય કોઈ અર્થમાં નથી.

સનાતન શ્રવણે ગોસ્વામિકૃત બૃહન્નોપિશ્ઠી ટીકામાં આ યોગમાયાનો અર્થ રાધાજ પ્રકટ કર્યો છે. તે લખે છે-યોગસ્ય સમ્ભોગસ્ય માયામાનં પર્વાસિર્યસ્યાં સા યોગમાયા **શ્રીરાધા** અથવા યોગસ્ય સમ્ભોગસ્ય માં લક્ષ્મીઃ સમ્પત્તિરિતિ યાવત્ તાં યાતિ પ્રાપ્નોતિ इति યોગમાયા **શ્રીરાધૈવ** તાં મનસા ઉપશ્રિતઃ રાસક્રીડાયાસ્તદ્દેતુકૃત્વાત્ તત્ પાદે પ્રસિદ્ધમેવ । ૧૫

આ શબ્દ ઉપર ટીપ્પણ કરતાં “વિશુદ્ધ રસદીપિકા” નામની ટીકા નીચે પ્રમાણે લખે છે-^{૧૬} યોગમાયા **શ્રીરાધા** તામુપાશ્રિતઃ સમીપસ્થિતઃ સન્ તદાજ્ઞયા તા વ્રજસુન્દર્યો વીક્ષ્ય રાત્રોશ્ચ પ્રતિજ્ઞાતા વીક્ષ્ય રમણ-યોગ્યા જ્ઞાત્વા સ્વયં **શ્રીરાધા**સહિતસ્તામિસ્તામિઃ સહ ચક્રાકાર મण्डलं કૃત્વા રન્તું ક્રીડયિતું મનશ્ચક્રે । અર્થાત્ આમાં કહે છે કે “ શ્રીરાધા ” સહિતજ વ્રજસુન્દરીઓનું ચક્રાકાર મંડલ કરીને કૃષ્ણે રમણ કરવાનું મન કર્યું.

૧૫ ભૂઓ વૃન્દાવનથી પ્રસિદ્ધ થયેલું “ શ્રીમદ્ ભાગવત ” પૃ. ૯૧૪.

૧૬ ભૂઓ વૃન્દાવનથી પ્રસિદ્ધ થયેલું “ શ્રીમદ્ ભાગવત ” પૃ. ૯૨૦.

વળી ચક્રે શબ્દ જે સંસ્કૃત ભાષામાં કૃ એટલે કરવું એ ધાતુનું રૂપ છે, પણ તેને આત્મને પદમાં વાપર્યું છે તે વિષે પણ એજ ટીકામાં નીચે પ્રમાણે ખુલાસો કરે છે—અનું મનશ્ચક્રે એવં ચાત્મનેપદપ્રયોગોપિ સધુઃ શ્રોત્રાધિકારાધનં કૃતે એવાયં સમુદયમઃ રેભે તથેત્યત્ર ચ તસ્યા એવ તદાત્મત્વેન સ્થાવયિષ્યમાણત્વાદિતિ સદ્દ્વક્ષેપઃ આમાં કહે છે કે શ્રીરાધિકાના આરાધન માટેજ આ રાસ માટેનો પ્રયત્ન છે.

જ્યારે કોઈ પણ ક્રિયા પોતાને ઉદ્દેશીને (આત્માને ઉદ્દેશીને) કરવામાં આવે અર્થાત્ જ્યારે તેનું કળ પોતાનેજ મળવાનું હોય ત્યારે સામાન્યતઃ આત્મને પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. અહિંઆં “રાધા” એજ કૃષ્ણનો આત્મા હોવાથી તેમને માટેજ આ લીલા કરી છે. માટે આત્મને પદનો પ્રયોગ કર્યો છે.

“ભાવભાવ વિભાવિકા” ટીકામાં “યોગમાયા” શબ્દને જૂદી જૂદી રીતે સમજાવીને તેનો અર્થ રાધાજ કર્યો છે.

સ્વલીલાગાનશ્રવણાદિકદ્વારા સર્વસ્થાપ્યજ્ઞમુમુક્ષુબ્રહ્માર્થજ્ઞનસ્ય યોગાય તત્પ્રાપ્તયે માયા કરુણા દસ્યા રાધાયાસ્તામુપાશ્રિતઃ અર્થાત્ અગ્ન, મુમુક્ષુ અગર બ્રહ્મવિતને બ્રહ્મ સાથે જે પોતાના કૃપાકટાક્ષથી પ્રાપ્ત કરાવે છે તેનું નામ રાધા છે. ૧૭

“સિદ્ધાન્તપ્રદીપ” ટીકા યોગમાયાનો અર્થ લીલા સૌખ્ય માટે પ્રથમથીજ બ્રહ્મે નિયુક્ત કરેલી સ્વશક્તિ એમ કહે છે. આનું તાત્પર્ય પણ “રાધા”જ ૧૮ છે. શ્રીવલ્લભાચાર્ય “યોગમાયા” શબ્દને “રાધા” એ નામથી સ્પષ્ટ નહિ કરતાં તે ગોપ્ય હોવાથી તેને “અન્તરંગ શક્તિ” એટલાજ શબ્દથી પ્રકટ કરેલ છે.

શ્રીભાગવતની રાસપંચાધ્યાયીમાંથી ઉપર આપેલા શ્લોક પછીન. શ્લોકમાં અર્થાત્ ૧૦-૨૬ (૨૯)-૨ માં કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણે રાસ માટે

સંકલ્પ કર્યો એટલે ઉદ્ધરાજ ચંદ્ર ઉદય પામ્યો, અને તેણે પ્રાચી દિશાના મુખને પોતાના કિરણોથી અજવાળવા માંડ્યાં. અહિંઆં પણ આલંકારિક અને વ્યંગ્યાત્મક ભાષામાં “રાધા” નું દર્શન ભાગવતકારે કરાવ્યું છે. ઉદ્ધ કહેતાં તારાઓ અને તેમના રાજ એટલે ચંદ્ર અર્થાત્ અહિંઆં ગોપીઓને તારાઓ સાથે સરખાવી છે, અને તેમની મધ્યમાં સ્થિત રહીને શોભનાર શ્રીકૃષ્ણને તેમના રાજ કહેલ છે. આ ઉદ્ધરાજ (કૃષ્ણ) પ્રાચીદિશાના મુખને શોભાવના હતા. પ્રાચી દિશા એટલે રાધા. કૃષ્ણને રસ પ્રકટ કરવાની લીલા કરવી હતી, તે લીલાની શરૂઆત કરવાને પ્રથમ સ્તોત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાની સિદ્ધિ શક્તિની મદદ લીધી, અને પછીથી રસ-પ્રાકટયની શરૂઆત માટે સંકલ્પ થતાં તે શક્તિ પણ શોભાવા લાગી. આ ગૂઢ તાત્પર્યને ભાગવતકાર પણ છુપાવી શક્યા નથી. તેમણે પ્રાચીન દિશાને નુશોભિત બનાવનાર ચંદ્રની લીલાને પ્રિયા સાથે લીલા કરનાર પ્રિય સાથે સરખાવી છે. (પ્રિયઃ પ્રિયયા ઇવ) ખરી રીતે પ્રિય અને પ્રિયાની લીલાને ચંદ્ર અને દિશાની લીલા સાથે સરખાવવી જોઈએ. પણ અહિં બ્રહ્મના રસનું વર્ણન કરવાનું હોવાથી અને રસમાર્ગ સ્તોત્ર તેમ વેદથી ભિન્ન હોવાથી ભિન્ન રીતિથી તે વર્ણન કર્યું છે અર્થાત્ ચંદ્ર અને દિશાની લીલાને પ્રિય અને પ્રિયાની લીલા સાથે વર્ણવી છે. પ્રિય અને પ્રિયા કહેતાં કૃષ્ણ અને રાધિકા તે ઉપમેય છે અને ચંદ્ર અને દિશા ઉપમાન છે તેને બદલે આ રસમાર્ગનું વર્ણન હોવાથી પ્રસિદ્ધ ઉપમેયને ઉપમાન અને ઉપમાનને ઉપમેય તરીકે વર્ણવ્યા છે. આ ઉણટા ક્રમના વર્ણનમાં પણ રાધા અને કૃષ્ણની લીલાજ સમગ્ર છે. બૃહત્ક્રમસંદર્ભમાં પ્રિયાયા રાધાયા મુલ્લિમ્પન્ ૧૯ એવા શબ્દો છે. “ભાવભાવ વિભાવિકા” માં પ્રાચી દિશા માટે પ્રાચ્યાઃ પૂર્વાયા નિત્યકૃષ્ણપ્રિયાયા ઇવ ૨૦ વિલિમ્પ-

૧૯ ભૂઓ વૃન્દાવનનું ભાગવત પૃ. ૯૩૦.

૨૦ ભૂઓ વૃન્દાવનનું ભાગવત પૃ. ૯૩૧.

ન્નુદ્ગતઃ એમ વાક્ય છે. તે પ્રાચી એટલે પૂર્વ દિશા તે કાણુ ?
તો જણાવે છે કે તે કૃષ્ણની નિત્ય પ્રિયા. આ નિત્યપ્રિયા કાણુ
એમ કોઇને શંકા થાય તે ત્યાં એજ ટીકાકાર “ રેનિત્ય પ્રિયાયાઃ
શ્રીમત્વા રાધાયા મુક્તમરુણેન કુટુકમાચઙ્ગરામેણ વિલિમ્પન્ એ શબ્દોથી
“ રાધા ” એમ જણાવે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યે આજ આશયને “રાધા”
નામ પ્રકટ નહિ લેતાં ગૂઢ રાખીને “ તસ્ય (ચંદ્રસ્ય) રેતોરૂપઃ તસ્યાં
(દિશિ) ઉદ્ગતઃ ” એવા શબ્દોથી પ્રકટ કરેલ છે. શ્રીહરિ પછીના
શ્લોકમાં તે ચંદ્રને માટે રેરમાનન વિશેષણ છે, તે સમયે જે ચંદ્ર
ઉદય પામ્યો તે કેવો હતો, તો કહે છે કે રમાના મુખ જેવો.
આ “ રમા ” શબ્દનો અર્થ પણ ટીકાકારે રાધા કરે છે.
“ સારાર્થદર્શિની ” ટીકામાં તેનો ખૂલાસો આ પ્રમાણે
કરે છે.^{૨૩} “ સર્વલક્ષ્મીમયી સર્વકાન્તિઃ સમ્મોહિતાં પરા ” इति
स्मृतं: रमा श्रीराधा रमन्ते रमयन्तीति वा रमा गोप्यश्च तास्तमान-
नस्येवामा यस्य तम् रमा એટલે લક્ષ્મી અર્થ સાધારણ રીતે કરવામાં
આવે છે, પણ અહિં આં તે અર્થ લેવાનો નથી. લક્ષ્મી એટલે કાન્તિ
સર્વ કાન્તિની પણ કાન્તિ, જે અધ્યાત્મને ભગવાનને પણ મોહ
પમાડનારી છે તે રમા એટલે રાધા અર્થ લેવાનો છે. અથવા ‘રમા’
અહુવચન લઇએ તો ગોપીઓ અર્થ કરવાનો છે. રાધા તથા
ગોપીઓના મુખના જેવી જેની શોભા છે એવા તે ચંદ્ર કહેતાં કૃષ્ણ
ઉદય પામ્યા.

“ વિશુદ્ધરસદીપિકા ” કાર ^{૨૪} પણ આ અર્થને અનુમોદન આપે
છે. તેમજ ધનપતિદૃત “ ભાગવતગૂઢાર્થદીપિકા ” માં ^{૨૫} પણ આજ
અર્થ છે.

૨૧ ભૂઓ જન્દાવનનું ભાગવત પૃ. ૯૩૨.

૨૨ ભૂઓ ભા. ૧૦-૨૬ (૨૬) ૩.

૨૩ ભૂઓ જન્દાવનનું ભાગવત પૃ. ૯૩૫

૨૪ ” ” ” ૯૩૬

૨૫ ” ” ” ૯૩૬

આ રીતે રાસપંચાધ્યાયીમાં ટીકાકારોના મતે રાધાતત્ત્વ છજ.
ભા. ૧૦-૨૬ (૨૯)-૪૮માં શ્લોકમાં કહે છે કે ગોપીઓના
સાભગમદ્ તથા માન જોધને કૃષ્ણ તેનું નિવારણ કરવા તથા તેમના
ઉપર કૃપા કરવાને ત્યાંજ અન્તર્લિત થયા. આ ૨૫ શ્લોકમાં અન્તર
ધીયત પદ છે. તે ઉપર ટીકાકારોનું એવું મન્તવ્ય છે કે કૃષ્ણ એકલા
અન્તર્ધાન થયા નથી પણ એકજ ગોપીની સાથે અન્તર્લિત થયા
છે, આ ગોપી તે “રાધા” છે. ગોપીની સાથે અન્તર્લિત થયા છે
તેના પુરાવો ભા. ૧૦-૨૭ (૩૦)-૨૭માંથી મળી આવે છે. કૃષ્ણને
વનમાં શોધતાં ગોપીઓની નજરે કામક ગોપીનાં પગલાં પડે છે, તે
પગલાં સાથે કૃષ્ણનાં પણ પગલાં હતાં. આ પગલાંના રસ્તે રસ્તે
ચાલતાં આગળ જાય છે ત્યારે તેજ ગોપી જે કૃષ્ણ સાથે ચાલી
જાયેલ અને જેને પણ કૃષ્ણ વનમાં એકલા રહેલા દૃષ્ટને અન્તર્ધાન
થયા હતા, તે “હે નાથ ! હે રમણ ! પ્રિયતમ ! હે મહાબાહુ ! આપ
ત્યાં છો ? હું આપની કૃપણ દાસી છું. હે સખા ! મને પ્રત્યક્ષ
આપ દેખાવ” (ભા. ૧૦-૨૭ (૩૦)-૩૬) એ પ્રમાણે વિલાપ કરતાં
જેયાં. આ પ્રસંગ સમજવાને ભા. ૧૦-૨૭ (૩૦)-૪૧ સુધીના
શ્લોકો અરાબર વાંચવા. આથી સ્પષ્ટ છે કે કૃષ્ણ એકલા અન્તર્લિત
હોતા થયા પણ એક ગોપીની સાથે થયા હતા. આ ગોપી તે
રાધા છે એમ ભાગવત ઉપરના કેટલાક ટીકાકારો કહે છે.

ઉપર જણાવેલા ભા. ૧૦-૨૬ (૨૯) ૪૮ માં આવેલા
અન્તરધીયત પદ ઉપર ટીકા કરતાં “વૈષ્ણવ તોષિણી” કાર જીવ
ભાસ્વામી આ પ્રમાણે લખે છે—

૨૭અત્ર વક્ષ્યમાણાનુસારેણ શ્રીરાધયૈવ સહાન્તર્ધાનં જ્ઞેયમ્ “અહિંઆં
હેવાતી રીતિ પ્રમાણે શ્રીરાધાની સાથેજ અન્તર્ધાન સમજવું જોઈએ.

૨૬ તાસાં તત્સૌભગમદં વીક્ષ્ય માનં ચ કેશવઃ ।

પ્રશમાય પ્રસાદાય તન્નિવાન્તરધીયત ॥

૨૭ ભૂઓ જન્મવાનવાળું ભાગવત પૃ. ૧૦૬૦

“સારાર્થદર્શિ”ની ટીકાના લેખક વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી લખે છે—૨૮ અત્રાગ્રિમમન્થદૃષ્ટયા શ્રાવણમાનુનન્દિનીં બલાદ્ ગૃહાન્વૈવેતિ જ્ઞેયમ્ “અહિંઆં આગળ અન્થનું અનુસન્ધાન જ્ઞેતાં સમગ્રશે કે શ્રીકૃષ્ણ-ભાનુની પુત્રી (રાધાને) બ્રહ્માકારે બ્રહ્મણ કરીનેજ આપ્યા ગયા છે એમ સમજવું.” ૨૯

“વિશુદ્ધ રસ દીપિકા”માં પણ તિરોહિતોયં શ્રીરાધા સહિતોપ્ય રસ્યો જાતઃ इति भावः એવા શબ્દો છે, અને તેથી એમ જણાવે છે કે કૃષ્ણ રાધાની સાથેજ નિરોદિત થયા છે છતાં પણ અદૃશ્ય છે.

ભા. ૧૦-૨૭ (૩૦) ૨૮ માં અનચારાધિતોનૂતમ્ એ શબ્દો ઉપર “વૃદ્ધતોષિણીકાર” સનાતન ગોસ્વામિ ટીકા કરતાં લખે છે કે પશ્ચાન્ન શ્રીરાધાદેવ્યાસ્તાનિ પદાનિ પરિચિત્યાશ્વસ્તઃસ્તન્નામ નેરુક્તિદ્વારા તસ્યા ભાગ્યં સહર્ષમાહુઃ । આમાં કહે છે કે ભાગવતકારે અત્યાર સુધી રાધાનું નામ ગુપ્ત રાખ્યું હતું તે હવે તે ગુપ્ત પણ રાખી શકતા નથી, અને આરાધિતઃ પદમાં તે નામનો ભેદ ઉઘાડે પાડે છે. આરાધિતઃ એ ભગવાનનું વિશેષણ છે. તેનો અર્થ એ છે કે રાધાથી તે પ્રસન્ન કરાયલા અથવા “રાધા સંદિત” માટે “આરાધિત.”

“વૈષ્ણવ તોષિણી”કારે પણ ૨૫૪ કૃત્યું છે કે રાધયતિ આરાધયતિ इति राधेति नामकरणञ्च दर्शितम् ॥

આ રીતે ટીકાકારોની દૃષ્ટિએ ભાગવતમાં રાધા તત્ત્વ છેજ. તે ગોપ્ય હોવાથી ભાગવતકારે વાચ્યાર્થથી જણાવ્યું નથી, પણ જેમ પુષ્પમાંથી ફુલળ વૈરાગિકો અનર બનાવે છે તેમ માર્મિક સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિવાળા ટીકાકારોએ તેમની ટીકામાં તે “રાધા તત્ત્વ” ને ખેંચી આણ્યું છે. શ્રીવક્ષભાચાર્યે તે ગોપ્ય તત્ત્વને ગોપ્યજ રાખ્યું. કારણ કે ભાગવતકારે જે તત્ત્વ ગોપ્ય રાખ્યું છે તેને ગુપ્ત રાખવુંજ જોઈએ. માત્ર પ્રેમ ભકિતમાં આગળ વધેલાઓ વગર

સમગ્રવે આપોઆપજ સમજી શકશે એમ માનીને તે તત્ત્વ જણાવવાને સુબોધિની ટીકામાં પ્રયત્ન કર્યો નથી. તેઓ કૃષ્ણ એટલે રસાત્મક સ્વરૂપ સમજે છે, અને તે રસને એ પ્રકારનો જણાવે છે. આ વેણુગીત ઉપરની સુબોધિની ટીકામાં સૂક્ષ્મ રીતિથી જણાવ્યું છે. રસોદિદિવિધઃ । ધર્મસહિતઃ કેવલશ્ચ । કેવલોનાટયે પ્રસિદ્ધઃ ધર્મસહિત સમ્મોગે । આમાં ધર્મસહિત રસરૂપ કૃષ્ણ “રાધા” યુક્ત છે; કારણ કે તે સિવાય આનો ભોગ બની શકતો નથી, એટલે “કૃષ્ણ” શબ્દમાંજ “રાધા” નો અર્થ અન્તર્દિત રહેલો છે. જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ છે તેમ કૃષ્ણમાં રાધા છે. આ રાધા સહિતજ કૃષ્ણે મધુરલીલા કરેલી છે. આ મધુર રસ ગોખ્ય છે. તેને પ્રકટ કરવામાં આવે તો રસાભાસ થઈ જાય. માટે ભાગવતકારે ગૂઢ ભાષામાં વ્યંગ્યાર્થ શૈલિમાં પ્રકટ કરેલ છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યે પણ તે ગૂઢ ભાવને જે કે સમગ્રવ્યો છે; પણ તે તદ્દન પ્રકટ કરવા જતાં રસાભાસ ન થઈ જાય માટે ભાગવતમાં કાવ્યની ગૂઢ શૈલિજ રાખી છે. આથી સામાન્ય દૃષ્ટિ આ અલોકિક પરમગૂઢ તત્ત્વ વાચકોને દૃષ્ટિગોચર ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં “રાધા” ને “સ્વામિની” એ શબ્દથી ઓળખાવે છે. ગોખીઓને માટે પણ સ્વામિની શબ્દ છે. રાધા એ મુખ્ય સ્વામિની છે અને અન્ય ગોખીઓ તે સાધારણ સ્વામિની છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યની ભાષામાં તો “સ્વામિની” શબ્દ પણ ખુદસે ખુદસો નથી, પણ તેમના પુત્ર શ્રી વિકુલેશ શ્રી ગુણાંકજીએ સુબોધિની ઉપરની “દિપ્પાણી” નામની ટીકામાં “સ્વામિની” શબ્દનો પરિચય કરાવ્યો છે. આ સ્વામિનીઓનાં આગળ જતાં અમુક નામથી જેમકે રાધા, ચંદ્રવલી, લલિતા વગેરે જે નામો છે તે પછી થઈ ગયેલા શ્રી ગોકુલનાથજી તથા સરદાસાદિ અષ્ટસખાની વાણીમાંથી દાખલ થયા હોવાનું જણાય છે. કૃષ્ણ ચૈતન્યના ગોડિયા સંપ્રદાયમાં રાધા તત્ત્વનું પ્રાધાન્ય છે. તેમાં કૃષ્ણ કરતાં પણ રાધાતત્ત્વ અધિક મનાય છે.

કારણકે કૃષ્ણ પણ રાધાને અધીન થઇને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણેજ સર્વ કરે છે એમ તેઓ માને છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યના પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં કૃષ્ણ એજ પરમતત્ત્વ છે, અને “રાધા” તેમની મુખ્ય શક્તિ છે પણ આગળ જતાં તેમાં પણ ગોરીઆ સંપ્રદાયની માફક અષ્ટસખા ઓની વાણીદ્વારા સ્વામિનીભાવનું પણ પ્રાધાન્ય થયું. જોકે સેવાના ક્રમમાં તે કૃષ્ણનુંજ સેવ્યત્વ છે; અને કૃષ્ણનીજ સેવા થાય છે.

અહિંઆ રાધાતત્ત્વનો વિકાસ કેવી રીતે થયો તે આપણે જોયું. તે તત્ત્વનું બીજ વેદની “ઇત્યેતે અગ્રે રાધઃ” જેવી શ્રુતિ છે. ભાગવતમાં રાસલીલાદિ કૃષ્ણની મધુરલીલાના વર્ણનમાં તેનાં અંકુરે ઝુટયાં છે, અને રીકારોની રીકાઓમાંથી થડ તથા શાખાઓ ફૂટી છે. અને ભક્તોના સ્વાનુભવથી તેનાં ફળો થયાં છે. આ રીતે “રાધાતત્ત્વ” નો વિકાસ છે. જેમ ખેતરમાં શેરડીનું બીજ રોપવામાં આવે તેમાંથી શેરડી થાય, તેને કોલમાં પીલીને રસ કઢાય. પછીથી તેની ખાંડ અને, તે ખાંડને ઘઉંના લોટ તથા ઘી સાથે ભેળવીને લાડુ અને, અને પછી જ્યારે તે લાડુ ખાવામાં આવે ત્યારેજ તેનો આસ્વાદ બધાને થાય છે. તે આસ્વાદ કરનારા એમજ સમજે છે કે તેઓ લાડુજ ખાય છે. પણ તેઓ શેરડીના રસના લાડુ ખાય છે તેનું તેમને ભાન નથી. તેજ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં આનંદનો અનુભવ થાય છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર પરમાત્માની શક્તિરૂપ રાધાથીજ તેનો અનુભવ છે. જો કે આનંદનો અનુભવ કરનારાને તેનું જ્ઞાન નથી. આ રસરૂપ પરમાત્માની શક્તિ સર્વત્ર વ્યાપેલી છે. શક્તિ બ્રહ્મની માફક સર્વત્ર વ્યાપેલી હોવાથી, તથા રસરૂપ બ્રહ્મની એ શક્તિ રસરૂપ હોવાથી તેનું કોઇપણ નામથી પરિજ્ઞાન કરાવવું અશક્ય છે તેથીજ ભાગવતકારે તેનું નામ ઓળખાવ્યું નથી. પણ રીકારોને તે સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર પડી તેથી તેને અમૂક નામથી ઓળખાવ્યું. પાછળથી ભક્તકવિઓએ જેમ જેમ તે રસરૂપનો અનુભવ કરતા ગયા અને તે રસની શક્તિને ઓળખતા ગયા તેમ તેમ તે લીલાને જૂદી જૂદી રીતે વર્ણવી.

આ વિવેચનથી ટુંકમાં એટલુંજ સમજવાનું છે કે ભાગવતમાં રાધા તત્ત્વ નથી એમ કહેવું એ તદ્દન જૂઠ્ઠાણું છે. તે તત્ત્વ છે, પણ પ્રકટ નથી. રાધાનો અર્થજ રસરૂપ બ્રહ્મની મુખ્ય શક્તિ છે. તે શક્તિ યુક્ત બ્રહ્મનું નામજ શ્રીકૃષ્ણ છે તેથી શ્રીકૃષ્ણે બ્યાં બ્યાં મધુર લીલા કરીને ભક્તિરસને વહેવડાવ્યો છે ત્યાં ત્યાં પોતાની મુખ્ય શક્તિરૂપ રાધા છેજ.

રાધાનું સ્વરૂપ શું છે અને તે અને શ્રીકૃષ્ણનો સંબંધ શો છે

“ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ ” માં આખ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

“ હે રાધિકે ! તું મને પ્રાણથી પણ વધારે વડાલી છે. તું મારી ઉત્તમોત્તમ પ્રિયતમા છે. તારા અને મારામાં બિદ્વલ ભેદ નથી. જેમ દુધમાં ધવલતા છે, અગ્નિમાં બાળવાની શક્તિ છે, પૃથિવીમાં ગન્ધ છે, તેજ પ્રમાણે હું તારામાં છું. જેમ મારી વગર કુંભાર ઘડો બનાવી શકતો નથી, તેમ તારા વિના હું આ સૃષ્ટિ સર્જવાને શક્ત નથી. તુંજ સૃષ્ટિનો આધાર છું. હું અચ્યુત બીજ રૂપ છું. જેમ ઘરેણું દેહને શોભાવે છે તેમ મારી શોભા તારાથી જ છે. બ્યારે હું તારા વગરનો હોઉં ત્યારે લોક મને માત્ર કૃષ્ણ તરીકેજ ઓળખે છે. પણ બ્યારે તારી સહિત હું હોઉં ત્યારે મને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. તુંજ શ્રી છું, સંપત્તિ છું, આધારરૂપ છું, સર્વ શક્તિઓ તારાથીજ છે, તું સ્ત્રી અને હું પુરૂષ એટલેજ આપણા બેનો ભેદ છે. હું તેજરૂપ છું, તું પણ તેજરૂપા છે. પણ હું શરીરી થાવું છું, તું અશરીરિણી છું x x તું માફ અર્ધુ સ્વરૂપ છું. મૂલ પ્રકૃતિ છું ” આ વર્ણન ઉપરથી રાધા તે કૃષ્ણની-રસાત્મક કૃષ્ણની મુખ્ય શક્તિજ છે એ સ્પષ્ટ જણાય છે.

આથી જેઓ એમ માને છે કે રાધા તત્ત્વ અશાસ્ત્રીય છે અને જ્યદેવની ગીતગોવિન્દ પદ્ધતીજ આ દેશના વૈષ્ણવ ધર્મમાં તે વધારે પ્રચાર પામ્યું છે એ જ્ઞાનવું યુક્ત નથી.

પ્રકરણ ૪ થું.

ગોપી તથા રાસની નિર્દુષ્ટતા.

ધાતત્વ ” વિષે નિર્ણય કર્યા પછી હવે આપણે ગોપી વિષે વિચાર કરીએ. ગોપીની શાસ્ત્રીયતા વિષે કોઈપણ વાંધો લઈ શકે એમ નથી, કારણ કે દશમ સ્કન્ધમાં કેકાણે કેકાણે ગોપ અને ગોપીના ઉલ્લેખો છે, એટલુંજ નહિ પણ ગોપીઓની સાથે કૃષ્ણે રાસ-લીલા કરી તેનું વર્ણન કરવાને ભાગવતકારે રાસપંચાધ્યાયી રચી છે, આ ઉપરાંત વચ્ચડરણ પ્રસંગ, વેણુગીત, યુગલગીત, બ્રમરગીતમાં પણ ગોપી છે. કૃષ્ણની યાગલીલાના વર્ણનમાં ગોપીતત્વ વ્યાપેલું છે. રાધાતત્વ ગોપ્ય છે. જ્યારે ગોપીતત્વ સ્પષ્ટ છે. આ ગોપીઓ સાથે શ્રીકૃષ્ણે જે જૂદી જૂદી લીલાઓ કરી તે માટે ઘણાઓ તેમાં દોષ જુએ છે, તથા કેટલાંકા કૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલા રાસના વર્ણનને દોષરૂપ ગણે છે. આ વિષેનો વિચાર પછીના પ્રકરણમાં કરીશું. અહિંઆં તેો ગોપી એટલે શું તે સમજવા માટે આપણે સદજ્ઞ ધ્યાન આપીશું.

આપણામાંના ઘણાઓની એવીજ માન્યતા થઈ ગઈ છે કે ગોપીઓ એટલે પ્રજમાં રહેનાર આહીર જાનિના અમૂક ગોપની સ્ત્રીઓ. તેઓ શ્રીકૃષ્ણના રૂપથી તેમનામાં બહુજ આસક્ત થઈ ગઈ હતી, અને શ્રીકૃષ્ણે પણ તેમની સાથે ઘણીજ છૂટ લીધી હતી. આ માન્યતા કેટલી ભૂતભરેલી છે તે ભાગવતની ટીકાઓ વાંચતાં સ્પષ્ટ થાય છે. ભાગવતકાર જે પરમ સંન્યાસી હતા તે કોઈ કામી પુરૂષના પ્રેમને ચિત્રે, તથા મરણના બચથી અસ્ત થયેલ જનમેજય

રાજા પણ ઉત્સુકતાથી તે શ્રવણ કરે તે તદ્દન અસંભવિત છે. માટે “ગોપી”નું રહસ્ય આપણે સમજવાની જરૂર છે. જેમ રાધા તે રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણની મુખ્ય શક્તિ-અન્તરંગ સિદ્ધિ શક્તિ છે તેમ ગોપીઓ તેજ રસની સામર્થ્યરૂપા શક્તિઓ છે. શ્રુતિમાં જે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્મે રમણ કરવાને માટે જગતરૂપ ક્રીડાભાણ્ડ સર્જીને પછીથી તેમાં પોતામાંથી, અગ્નિમાંથી વિદ્યુલિંગો વ્યુચ્ચરણ પામે તેમ અનેક જીવોને પણ સર્જ્યા, અને આ રીતે પોતે જીવ રૂપ થઈને ક્રીડા કરવા લાગ્યા. આ ક્રીડાભાણ્ડમાં રસલીલા માટેની પોતાની શક્તિઓ તે ગોપી છે. અર્થાત્ પ્રેમરસમાં મગ્ન બનેલાં ભક્તો તેનું નામ ગોપી છે. ગોપી એટલે સ્ત્રીઓ નહિ, પણ સ્ત્રીભાવવાળા ભક્તો. પુરુષ અને સ્ત્રીમાં મુખ્ય ભેદ એ છે કે પુરુષમાં બુદ્ધિનું પ્રાધાન્ય હોય છે જ્યારે સ્ત્રીમાં હૃદયનું પ્રાધાન્ય છે. રસસ્વરૂપ પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ જ્ઞાન, બુદ્ધિ વગેરેથી થતી નથી પણ પ્રેમરસથીજ બને છે. આ પ્રેમરસનું બીજું નામ સ્ત્રીભાવ છે. ગોપી તે સ્ત્રીભાવની મૂર્તિ છે. આથી તેઓ સ્ત્રીઓ હતી એમ સમજવું નહિ પણ સ્ત્રીભાવ-પ્રેમભાવવાળા ભક્તો છે. આ ભક્તો અન્ય જીવોની માફક બ્રહ્મના-ભગવાનના અંશજ છે-શક્તિઓ છે. પોતાની રસાત્મક લીલા કરવાને રસની સામર્થ્યશક્તિ રૂપ જીવોને જે પ્રકટ કરવામાં આવ્યા તેજ ગોપી છે. આથી ગોપી એટલે પરમાત્મામાં વિશુદ્ધ અને પરમ પ્રેમભાવયુક્ત ભક્તો. આવા ભક્તો સાથેજ શ્રીકૃષ્ણે રાસ ખેલ્યો છે.

ભગવાન પ્રેમ સ્વરૂપ હોવાથી પ્રેમથીજ તે પ્રાપ્ય છે. ભગવાન સાથેના પ્રેમનાં કુંડાળાં જૂઠાં જૂઠાં હોઈ શકે. જીવો ભગવાનના પોતે દાસ છે એમ માનીને તેમને ભજી શકે. અગર ભગવાન પિતા છે તેમ માનીને સ્નેહ દેખાડી શકે. અગર ભગવાન પોતાના મિત્ર છે એમ માની સ્નેહ દેખાડે અગર ભગવાન પિતા છે અને ભક્ત પોતે ભગવાનની પત્ની છે, અગર ભગવાન માશુક અને પોતે

આશક માનીને સ્નેહ દેખાડી શકે, આ તમામ પ્રકારોમાં ભગવાનને પતિ માની અને પોતાને પત્ની માનીને, પતિ પત્નીના ભાવથી બે ભક્ત પ્રેમ દર્શાવે તો તે પ્રેમ ઉત્તમ પ્રકારનો—ચઢિઆતો બને છે. પતિ પત્નીના પ્રેમમાં કોઈ પણ ઉપાધિ હોતી નથી, તેમાં કોઈ પણ સંકોચ પણ નથી. તેમ ઉત્તમ પ્રકારનાં સ્વાપર્ણો છે. તેમાં લોકલજ્ઞ અગર અન્ય મર્યાદાઓ નથી. તે પ્રેમનો પ્રવાહ અસ્ખલિત અને અનાકુંચિત છે. તે પ્રેમના પ્રવાહમાં કોઈ મલિનતા પ્રવેશી શકતી નથી. તેમાં કૃત્રિમ આદર નથી. તે અદૈતુક છે. તેમના પ્રેમનું કારણ પ્રેમજ છે. પ્રેમની ખાતરજ પત્ની પતિને ચાહે છે તથા તેની સેવામાં તત્પર રહે છે. આવા પ્રેમભાવ યુક્તવાળા ભક્તોનેજ ભાગવતકારે ગોપી કહેલ છે. ગોપ જ્ઞાનયુક્ત, સખા ભાવથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરનાર ભક્તો છે, અને ગોપીઓ કેવળ પ્રેમભાવવાળા ભક્તો છે. ગોપોને ભગવાને પ્રકટ બ્રહ્માનંદના રૂદ્ધમાં મગ્ન કર્યા. જ્ઞાનનું ફળ બ્રહ્માનંદ છે—મુક્તિ છે, પણ પ્રેમ ભક્તિનું ફળ તેથી પણ પરમ છે. તે ફળનું નામ ભજનાનંદ છે. આ ભજનાનંદનું દાન પ્રેમભક્તિવાળા ભક્તો ગોપીઓને રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણે રાધાદ્વારા આપ્યું. રાસ પંચાધ્યાયીના આરંભમાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય આ ખામત નીચેની કારિકાથી સમજાવે છે.

૧ બ્રહ્માનન્દાત્સમુદ્ભૂત્ય મજનાનન્દયોજને ।

લીલા યા યુજ્યતે સમ્યક્ સા તુર્યે વિનિરૂપ્યતે ॥

આ કારિકામાં જણાવે છે કે ગોપીઓને બ્રહ્માનન્દથી પણ પર ભજનાનંદમાં ચિનિયોગ કરવો હતો માટેજ રાસની લીલા કરી. તે લીલા આ યોથા ફલ પ્રકરણમાં કહી છે. રાસનું પ્રકરણ તે ફલ પ્રકરણ કહેવાય છે.

ભગવાન કૃષ્ણે આ સ્ત્રીઓ-ગોપીઓ સાથે રમણ શા માટે કર્યું તેનું કારણ પણ નીચેની કારિકામાં જણાવે છે.

સ્ત્રિય एव हि तं पातुं शक्तास्तासु ततः पुमान् ।

अतोहि भगवान् कृष्णः स्त्रीषु रेमे ह्यहर्निशम् ॥

સાધારણ રીતે આ રસનું પાન કરવાને સ્ત્રીઓજ શક્ત છે, અને તેમના દ્વારાજ પુરુષને તે રસ મળી શકે છે. માટેજ ભગવાને અર્ધિઆં તે પ્રેમભાવનું પાન કરવાને સમર્થ ગોપીઓ સાથે રમણ કર્યું.

હવે ભગવાનને જે પતિ પત્નીના ભાવથી ભજવાના છે તે ભાવ પણ એ પ્રકારે હોઈ શકે છે. એક ભાવ પ્રમાણે સ્ત્રી પોતાના પરણેલા પતિનેજ પતિ ભાવથી ભજે છે. બ્યારે કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના પરિણીત પતિને પતિ માનતાં નથી પણ અન્યને પતિ તરીકે માને છે. આ બંને પ્રકારના ભાવમાં પ્રેમ છે. પણ જે પત્ની પોતાના પતિની સાથે હમેશાં રહે છે તેના ભાવમાં કવચિત્ શિન-લતા અગર શૈથિલ્ય હોવાનો સંભવ રહે છે પણ અન્ય પ્રકારમાં તે શૈથિલ્ય હોતું નથી. ઉત્તરું તેમાં ઉજળા તથા ઉત્કટતા વધતી જાય છે. એકમાં સ્ત્રીના હૃદયમાં પતિ પ્રેમ છે અને બીજામાં સ્નેહી માટેનો પ્રેમ છે. પતિ કરતાં સ્નેહીનો દરજ્જો ઉંચો છે. આથી ભક્તના ભાવ પ્રમાણે પ્રભુ પતિ તરીકે અગર સ્નેહી તરીકે ભજાય છે. માટેજ આ ગોપીઓ એ પ્રકારનાં મુખ્ય હતાં. એક પ્રકારનાં ગોપીજન તે અન્યપૂર્વા અને બીજા અનન્યપૂર્વા હતાં. રાસ પંચાધ્યાયીના આરંભમાંજ જણાવવામાં આવ્યું છે કે બ્યારે શ્રીકૃષ્ણે રાસનો આરંભ કરવાને પોતાની વેણુ વગાડી, કે પુર્તજ તેનો રવ ગોકુળમાં ગોપીઓના કર્ણદ્વારા તેમના હૃદયમાં ઉતરી ગયો અને જે અપૂર્વા હતાં, જેમનો સંબંધ બીજા કોઈ પણ પતિ સાથે થયો નહોતો તે એક-દમ શ્રીકૃષ્ણ પાસે દોડી ગયાં અને જેઓનો સંબંધ બીજા પતિઓ

૨ ભૂઓ રા. તેલીવાળાનું “ સુબોધિની તામસ ફદ પ્રકરણ ” પૃ. ૨

સાથે થયો હતો તેઓ ત્યાં જઈ શક્યાં નહિ. આથી તેઓએ ગૃહમાં સ્થિત રહીનેજ શ્રીકૃષ્ણનું ભાવથી ધ્યાન કર્યું અને દુઃસહ વિરહાગ્નિની જવાળામાં હૃદયની અગ્નિઓને ભસ્મીભૂત કરીને પરમાત્માને પ્રાપ્ત થયા.૩

આ બે પ્રકારના ભક્તોના પણ ભાવના ચઢતા ઉતરતા ક્રમ પ્રમાણે બીજા પણ મેદો અને છે તે ગોપીગીતની કારિકામાં શ્રીવદ્ધ-ભાગ્યાર્થજીએ જણાવ્યું છે. તેમાં કહે છે કે અન્યપૂર્વા અને અનન્ય-પૂર્વા એ બે પ્રકારના ભક્તોમાંથી અન્યપૂર્વા જે ભક્તો છે, અર્થાત્ જેમનો પતિ તરીકે બીજાની સાથે સંબંધ થયેલો છે પણ જેમનું હૃદય તો પોતાના સ્નેહી નરક છે, એવાં ગોપીઓ પ્રભુના તરફ સ્નેહી તરીકે પ્રેમવાળા ભક્તોના ગુણાનુસાર ત્રણ પ્રકાર છે—રાજસ, તામસ અને સાત્ત્વિક. આ દરેકમાં પણ તે ગુણના વધતા ઓછા પ્રવેશથી દરેકના ત્રણ ભેદ અને છે. અર્થાત્ અન્યપૂર્વાના ૯ પ્રકાર છે. રાજસ રાજસ, રાજસ તામસ, રાજસ સાત્ત્વિક, તામસ રાજસ, તામસ તામસ, તામસ સાત્ત્વિક, સાત્ત્વિક રાજસ, સાત્ત્વિક તામસ, સાત્ત્વિક સાત્ત્વિક. આજ રીતે જે અન્યપૂર્વા પ્રભુને પતિ તરીકેજ ભજનારા ભક્તો-ગોપીઓના મુખ્ય ત્રણ ભેદ ઉપર પ્રમાણે રાજસ તામસ અને સાત્ત્વિક છે અને આ ત્રણના પણ ઉપર પ્રમાણે ૯ પ્રકાર થાય છે. આ રીતે અન્યપૂર્વા ગોપીના ૯ પ્રકાર અને અન્ય-પૂર્વા ગોપીના ૯ પ્રકાર મળીને કુલ ૧૮ પ્રકાર થયા. આ બંને પ્રકારથી પર એક પ્રકારનાં ગોપીઓ છે તે નિર્ગુણા કહેવાય છે. આ રીતે કુલે ૧૯ પ્રકારનાં ગોપીઓ છે. અર્થાત્ પ્રેમભક્તિવાળા ભક્તો ૧૯ પ્રકારના છે. તેમના ભાવના ચઢતા ઉતરતા ક્રમ પ્રમાણે આ પ્રકાર અને છે.

આ રીતે શ્રીવદ્ધભાગ્યાર્થ પ્રેમભક્તિવાળા ભક્તનેજ ગોપી જણાવે છે. તે ભક્તોને પ્રભુએ ભજનાનંદનું દાન કરવાને જે લીલા

કરી તેનું નામજ રાસ છે. રાસનો અર્થ એટલોજ છે કે જેમાં રસના ઢગલાને ઢગલા હોય. (રસાનામ્ સમૂહઃ) આ રસના ઢગલાએ ભજનાનંદમાંજ છે. પ્રેમની પરમ દશાને પ્રાપ્ત થયેલા ભક્તોજ આ ભજનાનંદના અધિકારી છે. વ્રજની ગોપીઓ તેવા પ્રકારના અધિકારી ભક્તો હતા. તેથીજ શ્રીકૃષ્ણે તેમની સાથે રાસ ખેલેલો.

ગોપી એટલે કોણ તે વિષે એક લેખક નીચે પ્રમાણે કહે છે—

When beings are perfected they reach the plane of Krishna which is beyond the seven-fold plane of the cosmic ego. The Gopis are such perfected beings. જે જીવો સંપૂર્ણતાની ભૂમિકાએ પહોંચે છે તે કૃષ્ણ પાસે જાય છે. આવા સંપૂર્ણ જીવો તેજ ગોપીઓ કહેવાય છે.

ગોપી પ્રેમ એટલે સર્વોત્તમ આત્મ સમર્પણ અથવા સહજ ભાવ. આ પ્રેમમાં નથી શાસ્ત્ર, નથી વેદ, નથી વિધિ, નથી કોઈ તર્કો કે ભેદો. દુનિઆમાં વિધિ, મર્યાદા તથા ભેદો જે જોવામાં આવે છે તે સમાજને લીધે છે. આવા વિધિથી ગોપી પ્રેમ મેળવી શકાય નહિ.

આ ગોપી પ્રેમ સમજવા માટે પ્રથમ પ્રેમ એટલે શું તેનું લક્ષણ તપાસીએ.

પ્રેમની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે—

सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे ।

यद्भावबन्धनं युनो स प्रेमा परिकीर्तितः ॥

પ્રેમને નાશ પામવાનું કારણ જતાં તે નાશ પામે નહિ એવા યુવક અને યુવતીના સરળ ભાવને પ્રેમ કહે છે.

અર્થાત્ પોતાના પ્રેમી જન તરફનો પ્રેમ ઓછો થવાનાં કારણો હોવા જતાં તે નાશ પામતો નથી. પ્રેમીજનનું રૂપ નષ્ટ થયું હોય,

તેની જીવાની ચાલી ગઇ હોય, તેની શારીરિક સંપત્તિ નાશ પામી હોય, તેનું માનસિક આરોગ્ય પણ બરાબર ન હોય, તેની પાસેથી લક્ષ્મી જતી રહી હોય, તેની કીર્તિ અણિત થઇ હોય, કે પોતે સત્તાવિહીન બન્યો હોય તો પણ જે પ્રેમ બંધાયો હોય તે કદી પણ છૂટવો ન જોઇએ.

વળી આનેજ મળતું કહેવામાં આવ્યું છે કે—

સમ્યક્ મસ્ટુણિતસ્વાન્તો મમત્વાતિશયાન્વિતઃ ।

ભાવઃ સર્વ સાન્દ્રાત્મા બુધૈઃ પ્રેમ નિગદ્યતે ॥

જેનાથી અંતઃકરણ કામળ બને છે, અને પ્રેમીજન ઉપર મમતા થાય છે તેવા ગાઢભાવને જ કાલ્યા પુરુષો પ્રેમ કહે છે.

જે પ્રેમીજનનું હૃદય પોતાના પ્રિયને જેતાં અગર સંભારતાં દ્રવવા માંડે, તથા તેના તરફની આસક્તિ વધતી જાય તોજ આપણે સમજવું કે તેના હૃદયમાં પ્રેમ છે,

ગોપીઓનો પ્રેમ આવા પ્રકારનો હતો.

ગૌતમીય તંત્રમાં ગોપીઓના પ્રેમ વિષે નીચે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે.—

પ્રેમૈવ ગોપરામાણાં કામમ્ ઇત્યગમત્પથામ્ ।

ઇત્યુદ્ધવાદયોડપેતં વાઙ્ઙન્તિ ભગવાત્પ્રિયાઃ ॥

જે કે ગોપીઓનો પ્રેમ કામ હતો છતાં તેનો કામ સાથે સંબ્રમ ન કરવો. કામમાં અને ગોપીઓના શુદ્ધ પ્રેમની વચ્ચે લાખો ગાઢિનું અન્તર હતું. નહિ તો ઉદ્ધવજી જેવા પણ આ કામની વાંછના કદી પણ કરે જ નહિ.

આ વિષય ઉપર લખતાં સૂરેન્દ્ર લદ્દાચાર્ય નીચે પ્રમાણે લખે છે—

“ ગોપી પ્રેમ એ પવિત્ર સૂર્ય છે. તેઓ પોતાનાં સુખને માટે કાંઈ પણ કરતી નહોતી. કૃષ્ણનું સુખ એજ તેમનું લક્ષ્ય અને આનંદ હતો. પોતાને વીસરી પોતાનું સુખ વિસરી, વૈધી ક્રિયાકલાપ વિસરી, આત્મીય સ્વજન-સમાજ અને વૈધી માર્ગ વીસરી તેઓ કૃષ્ણનાં સુખને માટે ઉન્મત્ત હતાં. કૃષ્ણ સુખી થતાં જ તેમને સુખ થતું. માટે જ ગોપી પ્રેમ આદર્શ છે. ગોપીભાવ જીવનો ઉન્નત અને પરમ ધર્મ છે. ”

આ પ્રેમ તેને પાપ કહો કે પુણ્ય કહો, ધર્મ માનો અગર અધર્મ માનો, વિધિ ગણો કે નિર્બંધ ગણો—જે તમારે ગણવું હોય તે ગણો. પણ ગોપી-ભક્તો તે પ્રેમને જ વશ થાય છે, અને તે પ્રેમથી પોતે રસસ્વરૂપ કૃષ્ણને વશ કરે છે. એ પ્રેમને વશ થતાં કૃષ્ણ ગોપીની પાસે નાચે છે, ફરે છે, ખેલે છે, પોતાના ભક્તના તમામ મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. જેમ સૂર્યોદયથી કમલિની ખીલે છે તથા ચંદ્રોદયથી ચંદ્રકાન્ત પીગળે છે તેમ શ્રીકૃષ્ણ માટેના પ્રેમથી ગોપીઓનાં હૃદયમાં રસ ભરાય છે અને તે ખીલે છે.

ભગવાનનો રાસ આવા ગોપીજન સાથે હતો. તે રાસથી નિર્ભય પ્રેમમાં મગ્ન અનેલા ભક્તોના નિરોધનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

ગોપીઓનો પરમ સંન્યાસ.

દુનિય માં થઇ ગયેલા સર્વ ડાહ્યા માણસો આપણને કહે છે ભાઈ ! આ સંસાર અસાર વસ્તુ છે માટે ન્યા સુધી એને વશ થઇ રહીશું ત્યાં સુધી આપણો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. સંસારના રંગો નશ્વર છે, તેમાં કોઈ પણ સ્થાયી નથી. રંગભૂમિ પર જેમ એક પછી એક પડાઓ બદલાતાં નવાં દૃશ્યો દેખાય છે તેમ સંસારમાં નવી નવી પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ થાય છે. તે સ્વપ્નની સૃષ્ટિ માફક આભાસ માત્ર છે, છતાં મોહક છે. જેમ જીંદગી પોતાની જીંદગી અસરથી બીજા માણસને મુગ્ધ કરી દે છે, તેમ સંસાર પણ તેના બહારથી આકર્ષક દેખાતા-સુખાદિ મોહક રંગોથી આપણને મુગ્ધ કરી દે છે; આકાશમાં સૂર્યોદય પૂર્વે અગર સૂર્યોસ્ત સમયે દેખાતા રંગો જેવા તે રંગો છે. તે જોતજોતામાં ઊડી જાય છે. આગીઆની પાંખની ઘુતિ માફક તેની ઘુતિના પ્રકાશ રેડાય છે, પણ જ્યારે બાળક તે આગીઆને પકડવા જાય છે, ત્યારે તેના ઘેર્યની તે કસોટી કરે છે અને તેમ છતાં જો પકડાય તો તેના પ્રકાશ કેટલો સમય રહે છે ? શરદાની ઝાયાની માફક સલિલપટ પર ઉત્પન્ન થતા ઝુદ્ધુદોની સમાન સંસારનાં સુખનું આયુષ્ય અલ્પ છે. તેની કીર્તિના રંગ પણ ઘેરા છે. તેની લક્ષ્મી પણ દગો દેનાર છે, તેના આનંદમાં વિરતિ છે. અને પરિણામમાં નિરસતા અને જડતા સમાયેલી છે. આમ છતાં પણ અહો એ સંસારને માટે કેટલી ધમાલ ! કેટલાઓ તેની લક્ષ્મી માટે કંઈકં માટે છે ! કેટલાકે કીર્તિને વરવાને ઉત્સુક

થયા છે ! કેટલાકે સત્તાણી વારણી પીવાને માટે ઈચ્છા કરે છે. એજ સંસારની અહમ્મતતા છે.

શ્રી સૂરદાસજી સંસાર તથા તેનાં મુખ્યા વગેરેનું વર્ણન આપતાં લખે છે.

પાનીમેં જ્યોં બુદ્ધુદા, એસી યદ દે દેલ;
વિલસ જય પલ એક મેં, યામે નહિં સદેલ.

× × × ×

ઉદય ભયો અસ્ત હોયગો, પ્રિયો સો કુમવાય
જન્મ ક્રિયો સો જયગો, યદ નિશ્ચય સતલાય
કાલભય નિત આય હું, તું વિપયરસ લીન,
જ્યોં આદિ દાદુરકું ભખે, દાદુર જ્યોં ન મલીન.
આલ અચેત લિમે ગયો, નરુણાઘ ત્રિયહેત;
આજ છિનછિન અસત જરા, ક્યોં નહિ હોત સચેત.

ભક્ત કવિ કહે છે કે હું મનુષ્ય તું તારા દેહમાં એટલો અધ્યા મુગ્ધ બની ગયા છું કે રાતદિવસ તેના રક્ષણના વિચારમાં ગુંથાયલો રહે છે. તો તે દેહ કેવો છે તેનો અવપક્ષણ માટે પણ તે વિચાર કર્યો છે? જો તું વિચાર કરીશ તો જણાશે કે આ દેહ તે પાણીના પરપોટા જેવો છે. પરપોટાને પાણીમાં શમી જતાં વાર લાગતી નથી. તેમ તારા દેહને કરમાતાં વાર લાગવાની નથી. જેનો ઉદય છે તેનો અસ્ત જરૂરી થશે તેમાં કોઈ પણ જાતની શંકા તું રાખીશ નહિ. આ અમારું અને આ પારકું એવું ગણીને અલંતામમતાત્મક સંસારમાં તું રચ્યો પચ્યો રહે છે પણ તે સંસારજ તને બંધનકર્તા છે તે તું સમજતો નથી? જેમ સર્પ દાદુરનું ભક્ષણ કરે છે તેમ કાલ તારા દેહને અસ્ત કરશે અને તને હતો નહતો કરી દેશે. તે સમયે તારું શુમાન, તારો માનમરતબો ! તારી વાલવાલ જે અહિંઆં તું થતી સાંભળે છે, તે સર્વ ચાલ્યું જશે. માટે હજી પણ વિચાર કર. તે

તારી આલ્સાવસ્થા તો અજ્ઞાનતામાં ગાળી છે, યુવાવસ્થાને કામાસક્તિ-
માં પસાર કરી છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તારા અંગ તથા પલિત વગેરે
નિસ્તેજ અને અશક્ત બન્યાં છે અને તારી કાર્યશક્તિ હરાની ગય છે.
આવી અવસ્થામાં સંસારમાં સારરૂપ હરિનું નામ તું લઈ શકતો નથી
તે કેટલી બધી વિચિત્રતા છે. કાલનું મૌનદર્ય તારા દેહરૂપી દુર્ગતો
નાશ કરવાને માટે સર્વ સામગ્રી સંપત્તિ તૈયાર થયેલો છે, છતાં પણ
તું કોઈ પણ જાતની તૈયારી કરતો નથી એ એક પરમ આશ્ચર્ય છે.
આ ભક્ત કવિ પુનઃ પણ કહે છે.

મિથ્યા મુખ દુઃખ જગત કે, અરુ મિથ્યા યદ દેહ
તામે અશ્ચિ વૃથા મર્યા, કિયો ન દરિ સો નેદ

સંસારના મુખ દુઃખ આવા છે. તો પછી જીવનનું કર્તવ્ય શું
બાકી રહે છે તો તે માટે કહે છે.

જળ લગી માયા દુષ્ટ પથ. તપ લગી પ્રભુ રહે દર
દુષ્ટ દિએ પ્રકટ નિકટ રહે નયન ભરપુર.

x x x x

જેસો માયા મન રંગ્યો, યોગ્ય રંગે હરિરનેદ
તો હોઈ જીવનમુક્ત જગ, તો ભવસાગર એદ.

શાસ્ત્રોએ પોકારી પોકારીને કહ્યું છે, તેમજ ડાહ્યા પુરુષાને થતા
અનુભવોએ પણ જણાવ્યું છે કે આ દુનિયામાં કાંઈ પણ સાચી વસ્તુ
હોય તો તે ભગવાનજ છે; માટે તે સિવાય બીજા સર્વનેા સંગ્રાહ
છોડીને એ ભગવાનમાં ચિત્ત પરોવવું. તેમાંજ જીવનનું સાફલ્ય છે.
પણ આમ કરવું તે જેટલું કહેલું સહેલું છે તેટલું આચરણમાં મૂકવું કઠિન
છે; કારણકે કેટલાઓએ આ સંસારનો ત્યાગ કરવાને માટે અરણ્યો
સેવ્યાં છે, તપ વગેરે કર્યાં છે, તથા સંન્યાસ લઈને દુનિયામાંથી
ચાલ્યા ગયા છે, અને શીતકાળ, ઉષ્ણકાળ, તથા વર્ષાઋતુઓમાં એકાન્ત
સ્થળોમાં—અતિશય કષ્ટકેશથી ભરપૂર ગાઢ જંગલોમાં, વિપમ ગિરિની

ગૃહાઓમાં તથા વ્યાધાદિ હિંસ પશુઓથી ભરપૂર ભયંકર સ્થાનોમાં સંસારનો ત્યાગ કરવાની સહયુક્ષિથી નિવાસ અંગીકાર કર્યો છે, છતાં પણ તેઓ સંસારનો સર્વથા ત્યાગ કરી શક્યા નથી. તો આમાંથી એટલુંજ ફલિત થાય છે કે સંસારનો ત્યાગ થવો અને પ્રભુમાં પ્રીતિ રહેવી, તે જીવના સાધનોથી અનવું અશક્ય છે. યજ્ઞયાગાદિ, તપ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ઇત્યાદિ સાધનોનું જળ માયાની અટપટી સામે ટક્કર ઝીલી શકતું નથી. માત્ર ભગવાનની કૃપા હોય તોજ તે થઈ શકે છે. તોપણ શાસ્ત્રોએ આ અસાર સંસારના ભયમાંથી જીવે કેવી રીતે મુક્ત થવું તેના ઉપાયો દર્શાવ્યા છે. તેઓ કહે છે કે પાણીમાં રહેવું અને મગરથી ડરવું એ યોગ્ય નથી. અર્થાત્ સંસારથી દૂર ભાગવામાં સંસાર નષ્ટ થતો નથી, પણ સંસાર એટલે જેને માયાનું સામ્રાજ્ય કહે છે તે માયાને જીતવી જોઈએ. માયાનું જોર તેની ઇન્દ્રિયરૂપી સૈનિકા અને મનરૂપી સેનાપતિને લીધે છે. તો કોઈ પણ પ્રકારે તે સૈનિકા અને મન ઉપર તમે તમારો કાબૂ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરોઃ એટલે સધળી આજી તમારી તરફેણમાં થશે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયાદિ જે સંસારના વિષયોમાં ખેંચાય છે તેનું તેમાંથી સંયમન કરીને પ્રભુ તરફ વાળવી જોઈએ. આમ કરવાથી સંસારની દુષ્ટતા તથા તેની ધુરાઈ આપોઆપ દોવાઈ જશે. આ રીતે ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને પ્રભુ તરફ ચિત્ત ખેંચવું તેનું નામ નિરોધ કહેવાય છે અને આ આખત આપણે “નિરોધ એટલે શું?” એ વિષયની અંદર ગૂંટી વિચારી છે. હવે અહિંયાં તો નિરોધની અન્તિમ દશામાં જે કલરૂપ વસ્તુ છે તે શી રીતે મેળવી શકાય તેના વિચાર કરીએ.

સર્વ શાસ્ત્રોનું દોહન કરીને જે કોઈ પણ સાર ખેંચવામાં આવે તો તેમાંથી એકજ વસ્તુ આપણે શીખી શકીએ છીએ કે આ સર્વ જગત્ ઇત્યાદિના કર્તા પ્રભુને ઓળખો અને તેમને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણી આજીઆજીએ જે સ્થાવર તથા જંગમાત્મક સૃષ્ટિ જોઈએ છીએ, જે કંઈ ચિત્તન્ય તથા સૌન્દર્યને સ્ફુરાયમાન

નેમએ છીએ તે સર્વ કૃતિ પરમાત્માની-ધર્મિની છે. તેણેજ આ વિધને અનેક ચમત્કારથી ભરપૂર બનાવ્યું છે. તે પરમતત્ત્વની ઇચ્છા રમણ કરવાની થઇ એટલે ક્રીડાભાષ્યના નાના પ્રકારક આ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી અને તેમાં ત્રિલાસ શરૂ કર્યો. તેણેજ આ વિશ્વમાં દૃષ્ટિગોચર થતાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળમાં સ્થૂળ સર્વો બનાવ્યાં. એ વિશ્વ તથા બ્રહ્માણ્ડના કર્તા એકજ છે, તથા આ સર્વ જે કંઈ આપણે નિહાળીએ છીએ તે તેના અંશરૂપ છે, એ વસ્તુ આપણે તત્ત્વજ્ઞાનની ઉંડી દૃષ્ટિથી અવલોકીશું તો સમગ્રતા વગર રહી શકીશું નહિ. તે સર્વ કંઈ ચક્રન હલન કરનાર સર્વો તથા સ્થિર પદાર્થો તે પરમતત્ત્વ (બ્રહ્મમાંથી) ઉત્પન્ન થયાં છે; અને જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે પાછું એ સર્વને પોતાનામાં સંકેલી લે છે. જેમ ઉર્ણુનાભિ (કરો-ળીઓ) પોતાની ઇચ્છાથી પોતાના મુખમાંથી જળ કાઢીને મુંદર સૃષ્ટિ પોતાને વિદરવાને બનાવે છે; પણ જ્યારે તેની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે કેવી રીતે પાછો પોતાનામાં સંકેલી લે છે. તેજ પ્રમાણે હરિ સ્વઇચ્છા થતાં રમણ કરવાને આ સર્વ ખેત્ર પોતે રચે છે, અને પછી પાછા તેને પોતાનામાં સંકેલી લે છે. આ ખેત્ર જગદ્ગરના ખેત્ર જેવો ભ્રમજનક અગર મિથ્યા નથી, પણ સત્ય છે; કારણકે જગત્-રૂપી ખેત્રના કરનાર અહિંઆં મિથ્યા નથી પણ સત્ય છે. એ ખેત્રના નિર્માતા ભગવાન છે, માયા નથી. માયા સંસારની બનાવનાર છે. માટે સંસારના ખેત્ર મિથ્યા છે; પણ વિશ્વ અગર જગત્ના ખેત્ર સત્ય છે કારણકે તેના બનાવનાર બ્રહ્મ છે, તેમ તેની ઉત્પત્તિ પણ બ્રહ્મમાંથી જ છે. બ્રહ્મ જે સત્ય હોય તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પદાર્થો પણ સત્ય ગણવાં જાઈએ. સુવર્ણમાંથી બનાવેલા અનેકવિધ અલંકારો સુવર્ણમયજ છે. તેમ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ સર્વ પદાર્થો બ્રહ્મના અંશરૂપ હોવાથી સત્ય છે. માટે બ્રહ્મજ તે સર્વનું અન્તિમ ધ્યેય છે. બ્રહ્મમાંથી છૂટા પડેલા અંશભૂત જીવોનું અન્તિમ ધ્યેય પણ બ્રહ્મજ છે. બ્રહ્મથી છૂટો પડેલો જીવ માયાના આવરણમાં સપડાઇને

અહંતામતાત્મક સંસારની વિક્રિયાઓને નિહાળે છે, પણ જેમ જેમ તે સત્ય વસ્તુ સમજતો થાય છે તેમ તેમ તેને ખબર પડતી જાય છે કે આ સર્વ ખોટું છે અને માત્ર ભગવાનજ સત્ય છે, માટે તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાથીજ પોતાનું અસલ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે બાજી શકાશે.

બ્રહ્મના અંશભૂત અને બ્રહ્મમાંથી છૂટા પડેલા જીવનું સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે. એ બ્રહ્મનું વર્ણન ઉપનિષદની અનેક શ્રુતિઓમાં આપેલું છે. કોઈપણ ઉપનિષદ વિભાગનું સૂક્ષ્મદષ્ટિથી અવલોકન થાય તો આ રહસ્ય વસ્તુ સમજાયા વગર રહેશે નહિ. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ છે. આનંદ એજ બ્રહ્મનો આકાર છે, માટે તે સાકાર ગણાય છે, તેમાં કોઈ પણ જાતની પ્રાકૃતતા નથી, માટે તે નિરાકાર કહેવાય છે. સાકારની પુતલી હોય તો તેમાં સાકર સિવાય બીજું કંઈ પણ જણાતું નથી. તથા સુવર્ણના કોઈપણ દાગીનામાં સુવર્ણ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ હોતી નથી, તેમ આનંદરૂપ બ્રહ્મમાં બીજી કંઈપણ વસ્તુ છેજ નહિ. જીવ તેમના અંશભૂત હોવાથી જીવનું પણ ખરૂં સ્વરૂપ આનંદ છે. પણ સંસારમાં પ્રવેશ કરતાં તેના પવન તેનામાં એવી વિક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે કે પોતે આનંદરૂપ છે એ વસ્તુનું તેને વિસ્મરણ કરાવે છે. પણ જ્યાં સુધી તે પોતાનું રૂપ ઓળખવાને પ્રયત્ન કરતો નથી ત્યાં સુધી તેને શાંતિ તથા જંપ નથી. તેને સંસારના લુખા પદાર્થી મેળવવા માટે અતિશય જંખના થાય છે, અને તે મેળવવા છતાં પણ તેને અશાંતિ તથા ક્ષોભ રહે છે. માટે જીવે પોતાનું સ્વરૂપ સમજવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાનું સ્વરૂપ સમજીને તે સ્વરૂપ પાછું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તેના વિચારમાં શુંથાવું. આમ વિચારો કરતાં ઉત્તરોત્તર તે સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બનશે. અને એક સમય એવો આવશે કે તેના જીવનમાં અદ્ભૂત પલટો થઈ જશે. એ સંસારને પોતાની દષ્ટિ સમીપ નિહાળશે નહિ: એતો રાતદિવસ તે આનંદસ્વરૂપની પ્રાપ્તિની જંખના

કરશે. આ પ્રમાણે તેના જીવનનો પલટો થશે. આ પલટો તે દિવ્ય-જીવન કહેવાય છે.

તે આનંદસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય છે તે વિષે આપણું વેદશાસ્ત્રમાં ઘણુંજ કહેવાયું છે. આપણે એ વસ્તુ સમજવાને માટે જાંદોગ્યોપનિષદનો વિભાગ નજર તળે ફેરવી જોઈએ. આ ઉપ-નિષદના દ્વાદશઅણ્ડમાં, બ્રહ્મનું પીછાણ કરવાને માટે ઉદ્દાલક પોતાના પુત્ર સ્વેતકેતુને ન્યગ્રોધનું ફલ લાવવાને કહે છે. સ્વેતકેતુ તે પ્રમાણે લાવે છે. પછીથી તેને કહે છે “ ફલ ભાગીને તેનાં બીજને પણ તું ભાગ અને તેમાં શું જીવે છે તે કહે ? ” સ્વેતકેતુએ તે ભાગ્યાં અને પછી કહ્યું કે “ એમાં કંઈ પણ હું જોતો નથી. ” આ ઉપરથી મુનિ એને જણાવે છે કે આ બીજના સુક્ષ્મતમ ભાગ જે પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકતા નથી તેમાંથી મલાન ન્યગ્રોધ વૃક્ષની સ્થિતિ થઈ છે. તેજ અણિમા સુક્ષ્મ તત્ત્વ સત્યરૂપ છે. તેનું નામ આત્મા છે; અને હે સ્વેતકેતુ તે આત્મા તું છે, એમ જાણ. પુનઃ આ અર્થનો બોધ કરવાને માટે તેને જલના ખ્યાલામાં લવણ નાખીને પોતાની પાસે લઈ જવાને કહે છે. સ્વેતકેતુ તે પ્રમાણે લવણને જલમાં નાખીને લઈ જાય છે. પછી મુનિ તેને આસ્વાદ લેવા કહે છે. જે જે જગ્યાએથી સ્વેતકેતુ એ જાળનો સ્વાદ લે છે તે દરેક જગ્યાએ એ ખાઈ લાગે છે. લવણયુક્ત જાણાય છે. આ ઉપરથી મુનિ તેને જણાવે છે કે હે સૌમ્ય આ લવણની માફક આ બ્રહ્મ પણ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે પણ તું તે નિહાળી શકતો નથી. જાળમાં પડેલા લવણને તું નજરે જોઈ શકતો નથી. પણ માત્ર સ્વાદ ઉપરથી તેનું અસ્તિત્વ કળી શકે છે તેમ બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ સર્વત્ર છે પણ તે ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી. દષ્ટિથી પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકતા નથી; માત્ર અનુભવથી ઓળખી શકાય છે. માટે તે બ્રહ્મને ઓળખવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ ઉપદેશનું તારતમ્ય એટલુંજ જણાવે છે કે હે સ્વેતકેતુ ! જે બ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવવાને ઇચ્છે છે તે અણિમા

છે, અને આ સર્વ એતદાત્મ્ય છે, તે સત્ય છે, તે આત્મા છે. અને તું તે રૂપ છું. પણ છતાં તે સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ કરવું ઘણું કઠિન છે. તો તેની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય ?

બ્રહ્મની પ્રાપ્તિના અનેકવિધ માર્ગો દર્શાવ્યા છે. આપણું ધર્મ-સાહિત્ય-વેદકાળથી પ્રારંભીને પુરાણો તથા ભાષ્યાદિ પર્યંતનું તપાસીશું તો તેમાંથી ત્રણ મુખ્ય માર્ગો એ દિશામાં દોરનાર તરીકે જણાવવામાં આવે છે-કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ. પણ આ બધા માર્ગો કેટલા બ્રહ્મધામ સુધી પહોંચાડી શકતા નથી. તેમાંના કર્મ અને જ્ઞાનમાર્ગો વચ્ચેથી અટકી જાય છે-જેમ રસ્તામાં માર્ગસૂચક સ્તંભો મૂકવામાં આવ્યા હોય તેની માફક તેઓ અમુક દિશા આપણને સૂચવે છે. ફક્ત ભક્તિરૂપી માર્ગ એજ સિધ્ધા માર્ગ છે; એમ વેદાદિની શ્રુતિઓનાં મર્મને તપાસવાથી સહજ સમજી શકાશે. પ્રભુ આનંદસ્વરૂપ છે, અને જીવ તેના અશબ્દ છે, અર્થાત્ જીવમાં તે આનંદરૂપનું તિરોધાન થયેલું હોવાથી પોતે અંશ છે. આ વસ્તુ સમજાય માટે ભક્તિમાર્ગીય જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. ભક્તિ એટલે પ્રભુ મોટેનો નિઃસ્વીકાર અને નિરુપધિ પ્રેમ. આ પ્રેમજ પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તથા પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે. માટે આ ભક્તિમાર્ગીય જ્ઞાનની જરૂર છે.

દુનિઆમાં પણ જે કોઈ વસ્તુને આપણે પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આપણે રાત દિવસ તેની પાછળ મંડયા રહેવું જોઈએ. બીજી બધી બાબતોમાંથી ચિત્ત ખસેડી લઈને ફક્ત તેની ઉપરજ તેને ચોટાડવું જોઈએ. અર્થાત્ તે વસ્તુ માટે આપણને અલર્નિશ રટણ થવું જોઈએ. તેનુંજ ચિન્તન બનવું જોઈએ. તેમાંજ પોતાનો પ્રાણ આપવો જોઈએ. આવી રીતે તે વસ્તુ ઉપર ચિત્તાસક્તિ રાખનાર તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; તેવીજ રીતે પ્રભુ પ્રાપ્તિને માટે પણ અન્ય સર્વ ભૂલી જઈને, ફક્ત પ્રભુનોજ જે આપણે વિચાર કરીએ, રાતદિવસ તેનુંજ મનન અને નિદિધ્યાસન કરીએ, તેમાંજ આપણો પ્રાણ મૂકીએ અને તદનુકૂળ આપણું જીવન બનાવીએ, જીવનની સર્વ ક્રિયાઓ.

તથા વ્યાપારો તેના મયજ અને તોજ પ્રભુ પ્રાપ્તિ થાય. આવી જાતની સ્થિતિ થવી તેનું નામ સંન્યાસ છે. સંન્યાસ એટલે ફકીરીઃ પ્રભુ મેળવવાને માટે આપણે નિઃસાધન થઈ ફકીર બનવું જોઈએ. ઉત્તમ પ્રકારનો ત્યાગ કેળવવો જોઈએ. દુનિઆના સર્વ રસોમાંથી ઇન્દ્રિયો ખેંચાવી જોઈએ. એક પળવાર પણ શ્વાસ પ્રભુના નામ રટણ સિવાય આલવો ન જોઈએ. આવું અને તોજ સંન્યાસની દશા પ્રાપ્ત થઈ છે એમ સમજાય, અને એવી સ્થિતિ ભાગવનાર પોતે પ્રભુમયજ બની જાય છે—તેનું ખાન, પાન, વ્યવહાર, આચાર, ઐદિક પારલોકિક બંધનો ત્યારેજ આપોઆપ છૂટી જાય છે. આ સ્થિતિ થતાં હૃદયમાં સ્થિત આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ બલિઃપ્રકટ થાય છે, અને પોતાનાં પ્રકટ દર્શન આપાને તે જીવને તેના આનંદસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

પુષ્ટિમાર્ગમાં નિર્દેશોદી ભક્તિનું પરમદશ પ્રભુપ્રાપ્તિ છે. તેને માટે સંન્યાસની સ્થિતિ જરૂરતી છે. પણ આ સંન્યાસ રાજ્ઘ અત્યારે લોકમાં જૂઠા અર્થોમાં વપરાય છે. અલિંગ્યાં ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ આવશ્યક ગણાય છે. સંન્યાસનું રહસ્ય શું છે તે કંઈક જાણવા જેવું છે. અખિલ ભૂમણ્ડલાચાર્ય શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ “સંન્યાસ નિર્ણય” નામના ગ્રંથમાં આની કૃત્રી આપી છે. તે કૃત્રીથી આ વિષયની ગુંચ ઉકેલનારને તે વસ્તુ સમજતાં વાર લાગશે નહિ. માટે આપણે અલિંગ્યાં તે ગ્રંથમાં સંજેગ અવગાહન કરી જોઈશું.

આ ગ્રંથમાં શ્રીમદ્વાચાર્યજી આજ્ઞા કરે છે કે સંન્યાસ લેવાનું પ્રયોજન તે પ્રભુના વિરહનો અનુભવ કરવાને માટે છે. આ વિરહનો અનુભવ તે (૧) વિરહનો અનુભવ અથવા (૨) વિરહ સમયનો અનુભવ અથવા વિરહ થયા પછીનો અનુભવ હોઈ શકે. આ ત્રણમાંથી કોઈ એક અર્થની સિદ્ધિ માટે સંન્યાસ લેવો જોઈએ “સૃષ્ટિના આરંભકાલથી જીવ ભગવાનથી છૂટો પડેલો છે અને તેથી તેને જે વિરહ થાય છે તે વિરહ ભગવાનમાં આસક્તિ

થવાથી જાગૃત થાય છે. તેનો ક્ષણે ક્ષણે અનુભવ કરવા માટે અનુભવ કરવા માટે સંન્યાસ લેવો એમ છે. કવિ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર પણ ગીતાંજલી કાવ્યમાં જીવને પરમાત્માથી થયેલા વિરલ વિંધ નીચે પ્રમાણે કહે છે—

It is not my portion to meet Thee in this my life, then let me ever feel that I have missed Thy sight, let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my waking hours. "

“જો મારા જાગ્યમાં તને મળવાનું મારા આ જન્મમાં ન હોય તો મને સર્વદા એવું વિરલ દુઃખ થાવો કે હું પ્રભુ, મને તારા દર્શન થયાં નથી, એક ક્ષણ પણ હું આ વિસ્મરે નહિ, આ વિરલ દુઃખ મને સ્વપ્નમાં તેમ દિવસમાં અહર્નિશ થાવો” વળી આગળ તે કહે છે.

As my days pass in this crowded market of this world and my hands grow full with daily profits, let me ever feel that I have gained nothing. Let me not forget for a moment. Let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours. "

આ સંસારના વ્યવહારની જંગલમાં જ્યારે મારા દિવસો વ્યતીત થતા હોય, અને સંસારની વસ્તુઓથી, મારા હસ્ત ભરાઈ જતા હોય ત્યારે પણ મને સર્વદા એવી વૃત્તિ થાઓ કે મને કશું મળ્યું નથી. મારો સમય વ્યર્થ ગયો છે. એક ક્ષણ પણ હું આ વિસ્મરે નહિ. આ વિરલ દુઃખ મને સ્વપ્નમાં તેમ જાગૃત સ્થિતિમાં અહર્નિશ થાઓ. ” આ રીતે પ્રભુને માટે વિરલ થવામાં રસિક અને ભક્ત હૃદય અલોકિક આનંદ મેળવે છે. આવા ઉદ્ધાર અનેક કવિઓએ પણ દર્શાવેલા છે. શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ “ સંન્યાસનિર્ણય ” ગ્રંથમાં,

તેટલા માટે સંન્યાસનું લક્ષણ આપવા માટે તેમાં વિપ્રયોગ સ્થિતિની આવશ્યકતા જણાવી છે. વિરહ સમયનો અનુભવ એવો પણ અર્થ લેવાય, અર્થાત્ આ રીતે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર તેને સંન્યાસ કહે છે. વિરહ પછીનો અનુભવ એવો અર્થ લઈએ તો રાસ પંચાધ્યાયીના ચતુર્થ અધ્યાયમાં તાસામાવિરમૂત્ત્વ શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે સાક્ષાત્કાર રૂપ અનુભવ કહ્યો છે તેને માટે સંન્યાસ લેવો એમ કહ્યું છે. આ ઉપરથી એટલું ફક્ત થાય છે કે વિરહની સ્થિતિનો અનુભવ થાય માટે સંન્યાસ લેવો જોઈએ. પણ આ સંન્યાસમાં જેમ સામાન્ય રીતે લોક માન્યતા વેષ ધારણ કરવાનું કહે છે તે આવશ્યક નથી. સ્વીયવંશનિવૃત્ત્યર્થે વેષઃ સોત્ર નવાન્યથા । સ્વીય એટલે પોતાના પુત્ર સ્ત્રી વગેરેથી થતો અંધ-પોતાને તેઓમાં આસક્તિ ન હોય તો પણ તેમની પોતા વિષે આસક્તિ જો થતી હોય તો તેને દૂર કરવા માટે સંન્યાસ વેષ કહેવામાં આવ્યો છે. જો તેમના નરક્થી વેષની અપેક્ષા ન હોય તો અંધની સંભાવના નથી. આ સંન્યાસ કર્મમાર્ગમાં નિષિદ્ધ કર્યો છે, અને આસ અત્યારના જમાનામાં એ કદી પણ કર્મમાર્ગની રીતિ પ્રમાણે લેવો ન જોઈએ. જ્ઞાનમાર્ગમાં તેનો સંભવ એ રીતે હોઈ શકે. એક વિવિદિષા સંન્યાસ (જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાના કાલમાં) અને બીજો વિદ્વત્સંન્યાસ પણ આ ઉભયદોષયુક્ત છે માટે તેનો પણ નિષેધ કરેલો છે. ભક્તિની સાધન દશામાં પણ તે સુખાવહ નથી. કારણકે સંન્યાસમાં એકાન્તતાની જરૂર છે, સાધનરૂપ ભક્તિમાં સંગતી આવશ્યકતા રહે છે માટે શ્રવણ, અર્ચન વગેરે નવધા ભક્તિ સિદ્ધ થવા માટે સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી. માત્ર વિરહાનુભવ કરવાનેજ અને જો પ્રભુની તેવી પ્રેરણા હોય તોજ ફક્ત માટે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો જોઈએ (આ વસ્તુ વિશેષ સમજવાને જુઓ “ સંન્યાસ નિર્ણય ” ગ્રંથ) જે ભક્તમાં આવી સંન્યાસની ભાવના થઈ હોય તેની વાણી ગદ્ગદ થાય છે, હૃદય દ્રવે છે, વિરહથી હમેશાં

અશ્રુપાત થાય છે. કોષકવાર દસે છે, લાજ રહિત થઇ ઉચ્ચ સ્વરે ગાન કરે છે તથા નાચે છે. આવી રીતે સંન્યસ્ત ભક્તિવાળા ભક્તનાં લક્ષણો ભા. ૧૧-૧૪-૨૪ માં કહ્યાં છે.

આ સ્થિતિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. દુનિયામાં આવા સંન્યાસ ની દશા ભોગવનાર ભક્તો ઘણા દુર્લભ છે. આવા સંન્યાસ માર્ગના ગુરુઓ કોણ છે તે જાણવું હોય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ જાણાવે છે કે મર્યાદા રીતિએ કૌણિડન્ય ઋષિ, અને પુષ્ટિ રીતિએ શ્રીવજ સિમન્તિની (વજની ગોપીઓ) છે. કૌણિડન્ય ઋષિ વિપ્ એવું કહેવાય છે કે તેમણે અનંતનો દોરો અગ્નિમાં નાખ્યો હતો. આ અપરાધને લીધે તેઓ દરિદ્ર થયા હતા. પણ પોતાની પત્ની શિવાના વચનથી આ વાત જાણતાં અપરાધના નિવારણ માટે વૈરાગ્ય પામ્યા અને અનંતનું ધ્યાન કરવા માંડ્યું. તેઓ મનથી અનંતનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી ગૃહ બહાર નીકળી ગયાં. ભૂખ તરસને પણ છોડી દીધાં તથા ‘બ્રહ્મચર્યનું’ સેવન કર્યું, અને ક્ષણવાર અટક્યા સિવાય શ્રીહરિનો જપ કરવા માંડ્યો. વનમાં વૃક્ષોને તથા સત્ત્વોને અનંતની ખબર પૂછવા માંડી. આથી અનંત તેમના ઉપર પ્રસન્ન થયા અને દર્શન આપ્યાં. શ્રીગોપીજનની પણ એજ દશા થઇ છે. તેઓ કૃષ્ણ ભગવાન છે એમ સારી પેઠે સમજતાં હતાં, કૃષ્ણ એ યજ્ઞોદ્ધાના પુત્ર છે એમ નહિ. પણ તે સર્વ દેહીઓના અન્તરાત્માના દૃષ્ટા છે તેમ તેઓ સારી પેઠે જાણતાં હતાં (શ્રીગોપીગીત શ્લો. ૪) તે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે સર્વ પરિત્યાગ કરીને રાસ રમવાની ઇચ્છાએ જાય છે. પણ જ્યારે પ્રભુ તેમનાથી અંતર્હિત થાય છે ત્યારે તેમને “વિરહ” ઉત્પન્ન થાય છે; આ વિરહનું દુખ એટલું બધું થઈ ગયું છે કે ભગવાનની ભાળ કાઢવાને વનમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આથડે છે. અને ઉન્મત્તની માફક વૃક્ષો વગેરેને પૂછે છે. આ ગોપીઓના વિરહમાં લૌકિકતા નથી. તેમાં સંસારની કોઇ પણ જાતની આસક્તિ નથી. તેમના શ્વાસમાં પ્રભુ સિવાય

ખીજું કંઈ પણ ચિન્તન નથી. તેમની આગળ સંસારજ નથી. નથી તેમને કુટુંબ કે સમાજ કે દેશનો ભય. કાળ તથા સ્થળની સીમાને તે ભય ઓળંગી ગયો હતો, પ્રભુ માટેજ તેમનું જીવન હતું. અને તે માટેજ તેમના સર્વ કોઈ પ્રયત્ન હતા. રાત્રિની ભયંકરતા હોવા છતાં, તથા નિર્જન સ્થાનમાં દિવસ પશુઓનો ભય રહેવા છતાં પણ સર્વ ચિન્તાઓનો ત્યાગ કરીને પ્રભુ માટે આમ તેમ ત્યાં શોધ કરવા માંડ્યાં. જ્યારે તેમ કરવાથી પ્રભુએ દર્શન ન આપ્યાં એટલે તે દીન થઈ ગયાં અને આંખમાંથી અનર્ગલ અશ્રુઓ ધીરવા લાગ્યાં. તેમનામાં વિકલ્પ અને ઉન્માદત્વ જાણવા માંડ્યાં.

પ્રણયીઓની આવી દશા સદજ હોય છે. તેવું ભાષા કવિઓએ પણ વર્ણવ્યું છે. લૌકિક પ્રેમીઓમાં આવી સ્થિતિ હોય છે. મેઘદૂતમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે પોતાની સ્ત્રીથી વિયોગ પામેલો યદુ, અચેતન મેઘ સાથે પોતાની પત્નીને સંદેશ મોકલાવે છે. આ પ્રેમીની ઉન્માદતા નહિ તો ખીજું શું ? વળી એજ કાવ્યના કર્તા કવિ કાળીદાસે વિક્રમાર્વશીય નાટકમાં વર્ણવ્યું છે કે વિદ્યાધરના શાપથી અંતર્હિત થયેલી પોતાની પ્રાણપ્રિયા ઉર્વશીને નહિ જોવાથી પુરુષ રાજની સ્થિતિ અતિશય ઉન્માદક અને છે. આનું કેવું સુંદર પણ હૃદય-દ્રાવક ચિત્ર તે કવિએ આલેખ્યું છે ! તે ત્યાં મૃગ, ચક્રવાક, હસ્તી ભૂંગ, ગિરિ, નદી વગેરેને ઉર્વશીની ખબર પૂછે છે. આ પણ પ્રેમીઓની ઉન્માદાવસ્થાનુંજ ચિત્ર છે. “માલતી માધવ” નાટકમાં ભવલૂતિ કવિએ પણ એવુંજ પ્રેમીઓની વિપ્રયોગ દશાઓનું વર્ણન આપ્યું છે. જો લૌકિક પતિપત્નીઓના પ્રેમમાં આવી ઉન્માદાવસ્થા થાય છે તો એ નિઃસીમ પ્રેમની મૂર્તિરૂપ કોટિકંઠર્પલાવણ્ય એવા પર-બ્રહ્મ-ભગવાન માટેના પ્રેમ ખાતર ગોપીઓની આવી વિકટ દશા પ્રાપ્ત થાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે. ખરેખર આ વ્રજસીમન્તીનીઓ પરમ સંન્યાસિનીઓ છે. તેમનો વિરહ પ્રભુ માટે છે. જેઓ કંડી

દષ્ટિથી આ વસ્તુ સમજતા નથી તેજ માત્ર વૃથા કલ્પનાઓ કરે છે. માટેજ એક સાક્ષર લેખક એક સ્થળે લખે છે^x “અત્યાર સુધી ધણા કાળથી હું તો ગોપીનેજ લક્ષ્યમાં રાખી જીવ્યો છું. ગોપીજ બનવા યતન કર્યો છે અને તે જ્યારે જેટલું બનાયું ત્યારે તેટલું સુખ મળ્યું એમ અને તે જ્યારે જેટલું બનાયું ત્યારે હું તેટલો પરમાત્માની હાણીમાં આવ્યો એમ માનતો આવ્યો છું.” “ગોપી” એ ભાવનાનો હું જેવો ભક્ત હોઈ શકું તેવો અત્યાર સુધી રહ્યો છું. ગોપીએ ભાવનામાં રસની વિશાળતાની તથા સ્વાર્પણની જે પૂર્ણતા સમજાઈ છે તે હજી સુધી મને સ્વીકનયોગના પાદરીપણામાં સમજાઈ નથી.

ગોપીનો દરજ્જો ઘણો અધિક છે. તેઓ પરમ ભક્ત શિરો-મણિ છે. શુચિ અને ઉન્નવણ પ્રેમની તે સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે. પરમ ત્યાગનાં નિધિરૂપ છે. તેઓ પરમ સંન્યાસિની છે. એટલુંજ નહિ પણ સંન્યાસ માર્ગનાં પરમ ગુરુ છે. માટે ભક્ત કવિ પરમાનંદદાસની સાથે આપણે પણ નીચેનું પદ ગાઈશું અને શ્રી મજસીમન્તિનીનું સ્વરૂપ શુદ્ધ રીતે સમજી શકીએ તથા તેમના ભાવ કંઈક અંશે આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ માટે તેનું અહર્નિશ ચિન્તન કરીશું.

ગોપી પ્રેમકી ધ્વજ;

હન ગોપાલ કિયો અપને વશ ઉરધર રયામ જુગ,
શુકમુનિ વ્યાસ પ્રસંશા કીની, ઉયો સંત સરાહી.
ભૂરી ભાગ્ય ગોકુલકી વનિતા, અતિ પૂનિત ભાવમાંહી;
કદા ભયો જે વિપ્રકુળ જનમ્યો, જે હેં હરિસેવા નાંહિ,
સોઇ કુલીનદાસ પરમાનંદ જે હરિ સન્મુખ ધાઇ.

હવે ભાગવતમાંથી ગોપીઓની સંન્યસત દશા જણાવનાર કેટલાક સ્લોકોનાં અવતરણ અહિં આં આપણે લઈએ.

x આ વિચારના લેખક કલાપી છે.

ભગવાને રાસ કર્યાનો સંકલ્પ કર્યા પછી પોતે વેણુ વગાડી. આ વેણુનો સ્વર ધ્રુવમાં રિચત ગોપીઓના કર્ણેન્દ્રિયમાં થઇને તેમના હૃદયમાં પેસી ગયો અને તનમનાટ શરૂ કર્યો. આ સમયે તેઓ ગૃહનાં જૂઠાં જૂઠાં કાર્યોમાં વ્યગ્ર હતાં, પણ વેણુનો સ્વર સાંભળતાં તેઓ પ્રભુ પાસે જવાનો સંકલ્પ કેમ અટકાવી શકે ? નજ અટકાવી શકે. તેથી કામ કામની જગ્યાએ રહ્યું. પોતે એકદમ ઘરમાંથી દોડવાજ માંડ્યું. તેમને સંસાર ખારો લાગ્યો. આથી પોતાના પતિઓ, પુત્રો, પિતાઓ વગેરે કોઇનો પણ વિચાર કર્યો નહિ. પ્રભુનું આદ્વાન થતાં એટલી ઉતાવળથી તેમણે સંસારનો ત્યાગ કરવા માંડ્યો કે તેમને વસ્ત્રનું પણ ભાન ન રહ્યું લા. ૧૦ સ્કં. (૨૯) ૭ માં કહે છે કે વ્યસ્તવસ્ત્રાભરણાઃ કાશ્ચિત્કૃષ્ણાન્તિકં ચયુઃ । વસ્ત્ર અને આભૂષણો જ્યાં પહેરવાં જોઇએ ત્યાં પહેરવાને બદલે ગમે તે સ્થાને પહેર્યા. આનું કારણ એ કે સંસારજ તેમની આગળ નહોતો તો પછી લોકલજ્જની તો વાતજ ક્યાં કહેવાની ? સંસારનાં આસક્ત કામો જન જ્યારે એકબીજાને મળે છે ત્યારે બનીદણીને, મોહક વેપ ધારણ કરીને મળે છે, પણ અહિંઆં તો તેમનામાં તેવો કામ નહિ હોવાથી વસ્ત્ર કે આભરણની પણ દરકાર કરી નહિ.

ત્યાંજ આગળ કહે છે કે—

તા વાર્યમાણાઃ પતિભિઃ પિતૃભિઃ પુત્રવન્ધુભિઃ ।

ગોવિન્દાપહૃતાત્માનો ન ન્યવર્તન્ત મોહિતાઃ ॥

૧૦-૨૬ (૨૯)-૮

ગોવિન્દ ભગવાનથીજ તેમના આત્માઓ હરાયા હતા. અર્થાત્ ભગવાનમાંજ તેમના આત્મા આસક્ત હતા. આથી પતિ, પિતૃઓ વગેરે સાંસારિક પુરુષોનો સંબન્ધ તેમને ખારો લાગેજ.

સંસારાસક્ત કામિનીઓ તો પોતાના કામોજન પાસે જાય છે ત્યારે જાનાંમાનાં જાય છે, તેમને ડગલે ડગલે ભય રહે છે કે રખેને

તેઓ જોશે તો તેમનો કામ પકડાઇ જશે. આથી તેઓ લોકમાં નિન્દાશે. તેને સગાંવહાલાં અને સમાજનો ડર લાગે છે, પણ ગોપી-જન તો પ્રભુલકતજ હતાં તેથી તેઓ દુષ્ટી રીતે પ્રભુ સમીપ જતાં નથી, પણ પોતાના સાંસારિક સંબંધીઓની આગળ ખૂંટી રીતે, તેઓ જાણે તેવી રીતે, જાય છે કારણ કે તેમને કોઇની નિન્દા કે આક્ષેપનો ભય નથી.

ભગવાનની પાસે પહોંચતાં ભગવાને તેમની કસોટી કરવાને આર્મિક શબ્દોથી સંસારમાં પાછાં ફરવાને તેમને જાણાવે છે પણ ભગવાનની વાણીથી તેમના સંકલ્પો દૂર થઇ ગયા હતા. સંસાર છોડીને ભગવાન તરફ જતાં થોડી ઘણી પણ જે વાસનાના અવશેષ રૂપ સંકલ્પો રહ્યા હતા તેના પૂરેપૂરા ચૂરેચૂરા થઇ ગયા, (જુઓ વિષ્ણુ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૦માં ૩૦ શ્લોકમાં) જેના સંકલ્પોનો વિનાશ થાય છે તેજ સંન્યાસી છે. શ્લોક ૩૦ માં કૃષ્ણ તદર્થવિનિવર્તિત સર્વકામાઃ એ પંક્તિથી ભગવાનને માટે તેમના સકળ કામો દૂર થયેલા હતા. ભગવાન સિવાય બીજા કશાની પણ તેમને કામના નહોતી એમ કહીને તેમની સંન્યસ્ત દશાનુ સૂચન કર્યું છે. આ માટેનો વધારે મજબૂત પૂરાવો નીચેના પદ્યોના શ્લોકમાં છે.

મૈવં વિમોહર્હતિ ભવાન્ગદિતું નૃશંસં

સંત્યજ્ય સર્વવિષયાંસ્તવ પાદમૂલમ્ ।

પ્રાપ્તા મજસ્વ દુરવગ્રહ મા ત્યજાસ્માન્

દેવો યથાદિપુરુષો મજતે મુમુક્ષુન્ ॥

૧૦-૨૬ (૨૬) ૩૧

“હે પ્રભો ! આપ કોઈ શબ્દો બોલો તે હીક નથી. અમે સવળા વિષયોનો સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરીનેજ આપના ચરણ કમળ સમીપ આવ્યાં છે. (જન્મદાનમાં પ્રાપ્ત થયાં છે) માટે હે

પ્રભો ! દુરાગ્રહ કરીને અમારો ત્યાગ ન કરો. પણ જેમ આદિ દેવ
પુરુષોત્તમ મુમુક્ષુઓને લજે છે તેમ આપ અમને લજો. ”

આ શ્લોકને સાવધાનતાથી વાંચવામાં આવે તો ગોપીઓની
સંન્યસ્ત દશા વિશે કોઈને શંકા કરવાની રહેશેજ નહિ. સર્વ વિષયોનો
ત્યાગ તો સામાન્ય સંન્યાસીઓ પણ કરી શકતા નથી, છતાં આ
ગોપીઓએ તમામ વિષયોનો ત્યાગ કર્યો છે. ખરેખર તેઓ સંન્યા-
સીઓમાં પણ પરમ સંન્યાસી હતાં.

આ પછીના શ્લોક ૩૨ માં તેઓ કહે છે કે લગવાનજ અમારું
સર્વસ્વ છે. લગવાન એજ અમારા બન્ધુ છે, આત્મા છે, પતિ છે,
પ્રિયતમ છે. અમારે હવે સંસારની સાથે કંઈ પણ લેવા દેવા નથી-

यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग

स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् ।

अस्त्वेवમેतदुपदेशपदे त्वयीशे

प्रेष्ठो भवांस्तनुभृતાं किल बन्धुरात्मा ॥

૧૦-૨૬ (૨૯) ૩૨.

લગવાનની સાથેનો પ્રેમ તેજ ખરો પ્રેમ છે, સંસારી પુરુષો
સાથેનો પ્રેમ તે દુઃખરૂપ થઈ પડે છે, માટેજ અમારે સંસારમાં પાછાં
પડવું નથી. જે સંસારનો ત્યાગ કરીને અમે સંન્યાસનો સ્વીકાર
કર્યો છે, તેમાંથી વ્યુત થવા માંગતાં નથી.

कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन्

नित्याप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किम् ।

तन्नः प्रसीद वरदेश्वर मास्म छिन्द्या

आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥

આગળ તેઓ કહે છે કે હવે આપ અમને પાછાં સંસારમાં મોકલશો તોપણ અમે ત્યાં જઈને શું કરવાનાં છીએ ? સંસારને માટે અમે તદ્દન નાલાયક થયાં છીએ કારણ કે જેને લીધે સંસાર બને છે તે ઇન્દ્રિયો તો આપેજ હરી લીધી છે.

चित्तं सुखेन भवतापहतं गृहेषु

यन्निर्विशत्युત करावपि गृह्यकृत्ये ।

पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला—

ધામઃ કથં વ્રજમથો કરવામ કિં વા ॥

૩૪.

શ્લોક ૩૫ માં તેઓ ભગવાનને કહે છે “હે ભગવન ! અમારા ઉપર કૃપા કરો. સંસારને છોડી દેને અમે આપની પાસે આવ્યાં છીએ તો હવે આપ અમને સંસારમાં પાછાં મોકલશો નહિ. જે પાછાં મોકલશો તો ત્યાં અમે મુખી થવાનાં નથી. કારણ કે અમારું મુખ આપજ છે. આપ બે અમને તરછોડશો તોપણ અમે સંસારમાં જઈશું તો નહિજ ઉલટું અમે ધ્યાનસ્થ દશાનો અનુભવ કરીને વિરહાગ્નિમાં અમારા દેહને ભસ્મીભૂત કરીને આપની પાસેજ આવીશું.” (જુઓ ભા. ૧૦-૨૬ (૨૯)-૩૫ માં નોંધેલું વિરહજાગ્રુ-પમુક્તદેહાઃ । ધ્યાનેન યામ પદયોઃ પદવીં સલ્લે તે । લીટીઓ) આગળ કહે છે—

तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तैन्निमूलं

પ્રાપ્તા વિસૃજ્ય વસતીસ્ત્વદુપાસનાશાઃ ।

ત્વત્સુન્દરસ્મિતનિરીક્ષણતીવ્રકામ—

तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् ॥

૧૦-૨૬ (૨૯)-૩૮.

“ હે દુઃખભંજક પાપના નાશ કરનાર ભગવાન ! આપ અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાવ. ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને આપની સેવા અમે

કરીશું એ આશાથીજ અમે આપના ચરણના મૂલને પ્રાપ્ત થયાં છીએ. હે પુરુષભૂષણ ! આપના સુન્દર મન્દહાસ્યયુક્ત નેત્રના કટાક્ષથી ઉત્પન્ન થએલા તીવ્ર કામથી તમ થએલાં છે અંતઃકરણ જેમનાં એવાં અમને દારયનું દાન કરે. ”

આ શબ્દો લોકિક કામીજનની દશાનુ સૂચન કરે છે કે પરમ સંન્યસ્ત દશાનું ? કાણ કહેશે કે આ શબ્દો પરમ સંન્યાસવાળા ભક્તોના નથી ? જેમ સંન્યાસીઓ સંસારની માલમતા, સર્ગાવહાલાં વગેરે સર્વનો ત્યાગ કરે છે અને આત્માની શોધમાં વનમાં વન્ય છે તેમ આ ગોપીઓએ સંસારનો ત્યાગ કરીને વનસ્થાનમાં પ્રવૃત્તિના સ્થાનમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. કાણ કહી શકશે કે તે પરમ સંન્યાસીઓ નહોતાં ?

જેમ જ્ઞાનીઓનાં ચિત્તાદિ બ્રહ્મમાં લય પામે છે તેમ આ ભક્તિ-માર્ગીય સંન્યાસવાળાં આ ગોપીઓનાં મન વગેરે રસરૂપ બ્રહ્મમાં જ લીન થઈ ગયાં હતાં. તે ભગવાનના અન્તર્ધાન પછીથી ગોપીઓની થયેલી દશાનું વર્ણન કરતાં શુકદેવજી નીચેના શ્લોકમાં જણાવે છે.

તન્મનસ્કાસ્તદાલાપાસ્તદ્વિષેષિતાસ્તદાત્મકાઃ

તદ્ગુણાનેવ ગાયન્ત્યો નાત્માગારાણિ સસ્મરુઃ

૧૦-૨૭ (૩૦)-૪૩.

આ ગોપીઓનું મન ભગવન્મય બન્યું હતું. તેમના આલાપો ભગવદ્વિષયક હતા. તેમની તમામ ટ્રિષ્ટાઓ ભગવન્મય હતી. તેમના ચિત્તમાં કૃષ્ણને જ તે આત્મા માનતાં હતાં. તેમના ગુણને જ તે ગાતાં હતાં. આ રીતે તેમની દશા થઈ ગઈ. આ દશામાં તેમને આત્મા કે ગૃહ કશું પણ સાંભર્યું નહિ. ”

ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ આવા પ્રકારનો હોય છે. ભગવાનના વિરહના અનુભવ માટેજ તે હોવાથી, તે વિરહમાં ચિત્તાદિની સ્થિતિ

પક્ષટાઈ જાય છે. જ્ઞાની સંન્યાસીઓનાં ચિત્તાદિ તદ્દન લીન થઈ જાય છે. શાન્ત-શિતલ બની જાય છે, બ્યારે ભક્ત સંન્યાસીઓનાં હૃદયમાં ચણુચણુટ શરૂ થાય છે. તેની સાથે વિકલતા પણ શરૂ થાય છે. આ ચણુચણુટ અને વિકલતા પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ હોય છે. આથી તમામ પ્રકારના ભાવ જાગ્રત્ થાય છે, આ સ્થિતિ સહજ બની આવે છે. મન, ઇન્દ્રિયો, આકાષો, એજાઓ સર્વ પ્રભુ તરફ સનેજ થાય છે, તે ઇન્દ્રિયાદિ પ્રભુ પ્રાપ્તિને માટે આવશ્યક સર્વ વ્યાપારોમાં ગુંથાય છે.

શ્રીવલ્લભાચાર્ય “સંન્યાસ નિર્ણય” નામના ગ્રન્થમાં જણાવે છે કે આ દશામાં વિકલત્વ તથા ચિત્તાદિની અસ્વસ્થતા સહજ હોય છે. તેમાં કૃત્રિમતા હોતી નથી. આ સ્થિતિમાં પ્રભુ માટેનું જ્ઞાન કે ગુણ જ્ઞાન પણ ભાવમાં પ્રતિબન્ધક થાય છે.

વિકલત્વં તથા સ્વાસ્થ્યં પ્રકૃતિઃ પ્રાકૃતં નહિ ।

જ્ઞાનં ગુણાશ્ચ તસ્યૈવ વર્તમાનસ્ય વાધકાઃ ॥

ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ તે ભાવસંન્યાસ છે. તે સંન્યાસની સિદ્ધિ ભાવથી છે અને તેનું ફલ પણ ભાવ છે.

માવો માવનયા સિદ્ધઃ સાધનં નાન્યદિષ્યતે ।

માવનાસાધનં યત્ર ફલં ચાપિ તથા ભવેત્ ॥

આવો પરિત્યાગ થણો જ દુર્લભ છે. ફક્ત પ્રેમમાગ દ્વારા જ તે સિદ્ધ કરી શકાય છે. જ્ઞાનની પરમ દશાએ પહોંચેલા પણ આ પ્રકારનો સંન્યાસ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

દુર્લભોડયં પરિત્યાગઃ પ્રેમ્ણા સિદ્ધયતિ નાન્યથા ॥

ગોપીજન આવાં પ્રેમી ભક્તો હતાં. તેમણે ભગવાન માટે જ પ્રાણુ ધારણ કર્યા હતા. (જુઓ ભા-૧૦-૨૮ (૩૧)-૨ માં ત્વયિ ક્તાસ્રવઃ શબ્દો છે.)

ભા. ૧૦-૨૯ (૩૨)-૧માં ભગવાન માટે ગોપીઓની વિકલ દશા થઇ હતી તે કહે છે.—

इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा ।

रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः ॥

કૃષ્ણનાં દર્શનની લાલસાવાળાં તે ગોપીઓ ઉંચા અવાજથી ગાવા લાગ્યાં તથા જૂદી જૂદી રીતે પ્રસાપો કરવા લાગ્યાં અને છેવટે રુદન કરવા લાગ્યાં.

આ રીતે આ પ્રેમમાર્ગનાં સંન્યાસી ગોપીઓની દશા જોઈને પ્રભુ તેમની પાસે પ્રકટ થયા અને તેમને રાસનું સુખ અર્પ્યું. પ્રેમી સંન્યાસીઓને અશ્રુપાત વર્ષેરે હોય છે. આથી પ્રભુ માટે જ સંસારનાં સંયન્ધીઓનો ત્યાગ કરીને પ્રભુ માટેજ પ્રાણુ ધારણ કરનાર અને તેમને માટે જ વિરહનું દુઃખ અનુભવનાર ગોપીઓ પરમ સંન્યાસીઓ હતાં તે ભાગવતમાંથી પણ સિદ્ધ થાય છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

રાસલીલાના વર્ણનનો ભાગ પ્રક્ષિપ્ત હશે કે કેમ ?

રાસપંચાધ્યાયીને પ્રક્ષિપ્ત કહેનારને ઉત્તર.

ટલાક આજકાલના ભણેલાઓ રાસલીલાનું રહસ્ય ધ્રુવિથી સમજી શકતા નથી. તેઓ એમ માને છે કે ભાગવતની અંદર જે રાસ પંચાધ્યાયીનો ભાગ આવે છે તે પ્રક્ષિપ્ત હોવો જોઈએ. કાઠએ પાછળથી તે ભાગને ભાગવતની અંદર ધુસારી દીધેલ હશે. આજી બાંકમચંદ્ર પોતાના કૃષ્ણ ચરિત્રમાં આ વિચારને વળગી રહે છે. પણ જો તેમણે સમસ્ત ભાગવતનો પર્વાપર સંબંધ જોયો હોત તો જે વિચાર તેમણે ઉતાવળથી રજૂ કર્યો છે તે રજૂ કરત જ નહિ. ભાગવતમાં રાસપંચાધ્યાયીનો ભાગ પ્રક્ષિપ્ત છે એમ કહેવું તે અરેખર કહેનારનું અજ્ઞાન જ બતાવે છે.

જો સૂર્યમાં ઊષ્મા નહોતી તોજ ભાગવત ગ્રંથમાં રાસનું વર્ણન ન હોત. રાસપંચાધ્યાયી વગરનું ભાગવત તે ઊષ્મા રહિત અગ્નિ સમાન છે. રાસનું વર્ણન એ ભાગવતનો અરો પ્રાણ છે-આત્મા છે. ગાયત્રી બીજમાંથી ઉગેલા વેદરૂપી કલ્પવૃક્ષના ફલરૂપ ભાગવતમાં “રાસ” રૂપી રસ સમાયલો છે. આ રસ ભાગવતના રાસપંચાધ્યાયી સિવાય અન્યત્ર હોઈ શકે ? જો રાસપંચાધ્યાયી ભાગવતના અંગરૂપ નહોતી તો ભાગવતમાં રસજ નથી એમ કહો તો પછી ભાગવતનું પાન કરવાનું જે ભા-૧-૧-૩માં^૧ કહ્યું છે તે શી રીતે

૧ નિગમકલ્પતરોર્ગલિતં ફલં શુકમુખાદમૃતદ્રવસંયુતમ્ ।

પિવત ભાગવતં રસમાલયં મુહુરહો રાસકા ભુવિ ભાવુકાઃ ॥

સંભવે ? માટે રાસપંચાધ્યાયી સિવાયનું ભાગવત હોઈ શકે જ નહિ. અન્યપુરાણમાં તે નહોય તો સંભવી શકે પણ ભાગવતમાં નહોય એમ કદી પણ હોઈ શકે જ નહિ.

હવે રાસપંચાધ્યાયીના ભાગ પ્રક્ષીપ્ત નથી તે માટે નીચેનાં પ્રમાણો ભાગવતમાંથી જ આપણે જતાવી શકીએ છીએ.

(૧) ભાગવત સ્કંધ પહેલાના અધ્યાય ૧૦ માં ૨૮ મો શ્લોક આ પ્રમાણે છે:—

નૂનંત્રતસ્નાનહુતાદિનેશ્વરઃ સમર્ચિતો હ્યસ્ય ગૃહીતપાણિભિઃ ।

પિવન્તિ યાઃ સખ્યધરામૃતં મુહુર્વજસ્નિયઃ સંમુમુહુર્વદાશયાઃ ॥

આ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ હસ્તિનાપૂરથી દ્વારકાં પધાર્યા તે પ્રસંગે તેમનાં દર્શન કરવાને ઉત્સુક થયેલી સ્ત્રીઓ આ પ્રમાણે ભગવાનનું વર્ણન કરતાં હતાં. તેઓ કહે છે “ જેમનું પાણી ગ્રહણ કર્યું છે એવી આ ભગવાનની સ્ત્રીઓએ વ્રત, સ્નાન અને હોમ આદિથી ખરેખર આ ઈશ્વરને જ પૂજ્યા દશે, કેમકે જે અધરામૃતને વિષે અંતઃકરણ હોવાથી વ્રજની સ્ત્રીઓ મોહ પામી તે અધરામૃતને તે સ્ત્રીઓ પીએ છે. ”

અહિંઆં વ્રજની સ્ત્રીઓએ કરેલા અધરામૃતના પાનનો ઉલ્લેખ છે. આ અધરામૃતનું પાન શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓને રાસના પ્રસંગેજ કરાવ્યું છે. વેણુગીતમાં અધરામૃત નહિ પણ સુધારસ છે, પણ અધરામૃતનું પાન તો રાસપંચાધ્યાયીમાં જ છે. ભગવાન જ્યારે રાસ વખતે અદૃશ્ય થયા ત્યારે ગોપીઓએ ભગવાનનાં ગુણગાન કર્યાં તે રાસનો ભાગ ગોપીગીત કહેવાય છે. એ ગોપીગીતના શ્લોક^૨ ૭માં

૨ મધુરયા ગિતા વલ્ગુવાક્યયા બુધમનાહયા પુષ્કરેક્ષણ ।

વિધિકરીરિમા વીર મુશ્યતારધરસોધુનાપ્યાયયસ્વ નઃ ॥

તથા^૩ ૧૪માં ગોપીઓએ ભગવાન પાસેથી પ્રકટ થઈને અધરામૃતનું દાન કરવાને માગણી કરી છે. આ માગણીને ભગવાને પ્રકટ થઈને પછીના અધ્યાયોમાં પૂર્ણ કરી છે. ભા. ૧૦-૨૯(૩૨)-૫માં તામ્બૂલ ચર્વણ દ્વારા આ અધરામૃતનું દાન કર્યું છે એમ કહ્યું છે. પછીના અધ્યાય ૩૦ (૩૩) માં શ્લોક ૧૩ માં ગણક ગણકે સંદર્ભિત અદાતામ્બૂલચર્વિતમ્ એ શબ્દોથી પણ અધરામૃતનું દાન શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓને કર્યું તે સમગ્રય છે. અર્થાત્ પ્રથમ સ્કંધ ૧૧ માં અધ્યાયના ૨૮ માં શ્લોકમાં વ્રજ સ્ત્રીઓને અધરામૃતનો ઉલ્લેખ કર્યો તેનો સંબંધ રાસ પંચાધ્યાયી-માં છે. બે રાસ પંચાધ્યાયી પ્રક્ષિપ્ત હોય તો પ્રથમ સ્કંધમાં અધરામૃતમ્ મુદ્ધુઃ વ્રજસ્ત્રિયઃ એવા શબ્દો કદી પણ હોઈ શકેજ નહિ.

(૨) દ્વિતીયસ્કંધ અધ્યાય ૭ માં ભગવાનના અવતારો તેમનાં કર્મો તથા ગુણો વર્ણનું વર્ણન કર્યું છે. તેમાં શ્રીકૃષ્ણાવતારનું વર્ણન કરતાં શ્લોક ૩૩ માં “ રાસ ” એ શબ્દ આવે છે. ભવિષ્યમાં રાસ લીલા શ્રીકૃષ્ણ કરશે એમ ત્યાં જણાવે છે.

ક્રીડન્વને નિશિ નિશાકરરશ્મિ ગૌર્યાં
રાસોન્મુલ્કઃ કલપદાયતમૂર્છિતેન ॥

ઉદ્દીપિતસ્મરરુજાં વ્રજમૃદ્રધૂનાં
હર્તુર્હરિષ્યતિ શિરો ધનદાનુગસ્ય ॥

ભાવાર્થ—ચંદ્રનાં કિરણોથી નિર્મળ રાત્રિમાં વનમાં ખેલતા શ્રીકૃષ્ણ રાસ કરવાના હેતુથી પોતે કરેલા મનોહર પદવાળા તથા લાંબી મૂર્છાના યુક્ત બંશીના ગાન વડે જેમને કામજન્ય પીડા થઈ

૩ સુરતવર્ધનં શોકનાશનં સ્વરિતવેણુના મુષ્ટુ હુમ્બિતમ્ ।

દૂતરરાગવિસ્મારણં તૃણાં ઘિતર ઘોર નસ્તેઽધરામૃતમ્ ॥

૧૦-૨૮(૩૧)-૧૪.

છે એવાં ગોપીજનને હરી જનાર કુબેરના ચાકર શંખચૂડનું માથું દાખી નાંખશે.”

આ શ્લોકમાં કૃષ્ણે કરેલી રાસબ્રીલાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી ? જો અહિંઆં ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધમાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ મળી આવે છે અને તે પ્રમાણે દશમ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણની રાસલીલાનું વર્ણન રાસપંચાધ્યાયીમાં હોય તો પછી તે ભાગ પ્રક્ષિપ્ત કેમ હોઈ શકે ? જો રાસપંચાધ્યાયી પ્રક્ષિપ્ત માનવામાં આવે તો પછી આ અધ્યાયનો આ શ્લોક પણ પ્રક્ષિપ્ત માનવો પડે.

(૩) તૃતીયસ્કંધના અધ્યાય ખીજમાં શ્લોક ૩૪ માં ઉદ્ધવજીએ શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાનું વર્ણન કર્યું છે.

શરચ્છાશ્નિકૈર્મૃદ્ધ માનયન્નજનીમુખમ્ ।

ગાયન્કલપદં રમે સ્ત્રીણાં મण्डलमण्डनः ॥

“ શરદ્ગુપ્તનાં ચંદ્રનાં કિરણોથી ઉજ્જવલ રાત્રિના આરંભને માન આપતા, અને મળતી સ્ત્રીઓના મણ્ડળને શોભાવતા એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને મધુર શબ્દવાળું ગાયન ગાતાં ગાતાં રમણુ કર્યું.”

આ શ્લોકમાં ભગવાને શરદ્ગુપ્તમાં રાસ રમણુ કર્યું તેનો ઉલ્લેખ છે. આ શ્લોકની સાથે રાસપંચાધ્યાયીનો પ્રથમ શ્લોક જો સરખાવીશું તો તે અને આ શ્લોક વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે.

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुलमल्लिकाः ।

वक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रीतः ॥

અહિંઆં કહે છે કે ભગવાને શરદ્માં ખીલેલાં મલ્લિકાનાં પુષ્પવાળી રાત્રિઓ જોઈ અને યોગમાયાનો આશ્રય કરીને રમણુ માટે સંકલ્પ કર્યો.

આ પ્રકારે રાસપંચાધ્યાયીના આરંભનો શ્લોક છે. તેમ રાસ

પંચાધ્યાયીના લગભગ અન્તમાં અર્થાત્ રાસ રમણના છેલ્લા શ્લોકમાં રમણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ૧૦-૩૦(૩૩)-૨૬)

एवं शशाङ्कांशुविराजिता निशाः स सत्यकामोनुरताबलागणः ।

सिषेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥

રાસપંચાધ્યાયીના પ્રથમ શ્લોકથી તે આ શ્લોક પર્યન્ત જે શ્રીકૃષ્ણની રાસલીલાનું વર્ણન છે તેની સૂક્ષ્મ છાયા તૃતીય સ્કંધના અધ્યાયમાં જ્યાં શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાનું વર્ણન છે. ત્યાં તેનો “રાસનો” ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે ઉપરથી રાસપંચાધ્યાયી મૂળ ભાગવતની અન્તર્ગત અવશ્ય છે એમ માન્યા વગર છૂટકો જ નથી.

(૪) દશમ સ્કંધનાં ૧૯(૨૨)મા અધ્યાયમાં વસ્તુદરણુ લીલાનું વર્ણન છે. તે લીલાના અન્તમાં શ્રીકૃષ્ણ કુમારિકાઓને નીચે પ્રમાણે કહે છે “ હે સ્ત્રીઓ ? વ્રજમાં જાઓ, તમારો મનોરથ સિદ્ધ થશે. આ આવતી રાત્રિઓમાં મારી સાથે રમણ કરશો, કારણકે તમે મારે માટેજ કાત્યાયનીનું વ્રત કર્યું છે.

याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः ।

यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सतीः ॥

૧૦-૧૯(૨૨)-૨૭

આ શ્લોક ઉપરથી જણાય છે કે તે કુમારિકાઓ સાથે રમણ કરવાને રાસની દાસીઓ પહેલેથી જ સિદ્ધ કરી રાખી હતી અને તેથીજ રાસપંચાધ્યાયીના પ્રારંભના પાછળ ટાંકેલા “ મગવાન પિ તાઃ રાત્રીઃ ” એ શ્લોકમાં તાઃ રાત્રીઃ શબ્દો છે. તેનો અર્થ એજ કે ચીર દરણુ પ્રસંગમાં જે રાત્રિઓમાં મનોરથ પૂર્ણ કરવાનું જણાવ્યું હતું તેજ રાત્રિઓ આ છે. આ રીતે રાસપંચાધ્યાયીના ઉલ્લેખ ચીરદરણુ અધ્યાયમાં પણ મળી આવે છે.

(૫) દશમ સ્કંધના ૪૪(૪૭) મા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણના કહે-
વાથી ઉદ્ધવજી ગોપીઓને તત્ત્વનો ઉપદેશ કરીને પાછા મથુરા આવ્યા
તે વિષેનું વર્ણન છે. ત્યાં શ્લોક ૪૩ માં ગોપીઓએ ઉદ્ધવજીને ની-
ચેનો પ્રશ્ન કર્યો છે.

“ હે ઉદ્ધવજી ! કુમુદ કુંદ પુષ્પ અને ચંદ્રથી શોભતા વૃન્દાવ-
નમાં ઝંઝરના ઝમકારવાળી રાસમંડળીમાં ભગવાન અમારી સાથે
રમ્યા હતા અને અમેએ તેમની મનોહર કથાઓની પ્રશંસા કરી
હતી, તે રાત્રીઓને ભગવાન કોઈ સમયે સંભારે છે ? ”

તાઃ કિં નિશાઃ સ્મરતિ યાસુ તદા પ્રિયાભિ-

વૃન્દાવને કુમુદકુન્દશશાઙ્કરમ્યે ।

રમે ક્ષણચરણનૂપુરરાસગોષ્ઠયામસ્માભિ

રીહિતમનોજ્ઞકથઃ કદાચિત્ ॥

૧૦-૪૪(૪૭)-૪૩

આ શ્લોકમાં રાસગોષ્ઠી એ શબ્દ છે, તેમ નીચેના શ્લોકમાં
રાસોત્સવ શબ્દ છે.

નાયં શ્રિયોઽન્ગ ઉ નિતાન્તરત્તેઃ પ્રસાદઃ સ્વર્યોષિતાં

નલિનગન્ધરુચાં કુતોઽન્યાઃ ।

રાસોત્સવેઽસ્ય ભુજદણ્ડગૃહીતકણ્ઠલલ્લવાશિષાં

ય ઉદગાદ્વ્રજવલ્લવીનામ્ ॥

૧૦-૪૪(૪૭)-૬૦

નીચેના શ્લોકમાં પણ રાસગોષ્ઠી શબ્દ છે.

યાન્મૈ શ્રિયાર્ચિતમજાદિભિરાસકામૈર્યોગેશ્વરૈરપિ

યદાત્માનિ રાસગોષ્ઠયામ્ ।

કૃષ્ણસ્ય તદ્ભગવતશ્ચરણારવિન્દં ન્યસ્તં

સ્તનેષુ વિજહુઃ પરિરમ્ય તાપમ્ ॥

૧૦-૪૪(૪૭)-૬૨

શ્લોક એકાવનમાં કહે છે કે:-

ગત્યા લલિતયોદારહાસલીલાવલોકનૈઃ ।

માધ્વ્યા ગિરાહૃતધિયઃ કથં તં વિસ્મરામહે ॥

૧૦-૪૪(૪૭)-૫૧

આમાં ભગવાનની લલિતગતિ, ઉદારહાસ, લીલાવલોકન તથા મધુરવાણીનું સ્મરણ ગોપીઓ કરે છે.

અહિંઆ જણાવેલ ભગવાનની લલિતગતિ વગેરેનું વર્ણન રાસપંચાધ્યાયીના ગોપીગીતમાં આવે છે તે નીચે પ્રમાણે છે.

ગોપીગીતના શ્લોક ૧૧ તથા ૧૩ માં ભગવાનની લલિતગતિનું વર્ણન છે.

ઉદારહાસ માટે જૂઓ શ્લોક ૧૦ (પ્રહસિતં પ્રિયપ્રેમવાંક્ષણં).

લીલાવલોકન તથા પ્રેમવીક્ષણુ માટે જૂઓ શ્લોક ૧૭ (રહસિ સંવિદં પ્રહસિતાનનં પ્રેમવીક્ષણમું)

મધુરવાણી માટે જૂઓ શ્લોક ૮ (મધુરયા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા)

આ રીતે ગોપીગીતમાં ગોપીઓ ભગવાનની લલિતગતિ, ઉદારહાસ, લીલાવલોકન, તથા મધુરવાણીનું સ્મરણ કરે છે.

આ લલિતગતિ, વગેરેને સંભારીને ઉદ્ધવજીને ગોપીઓ પ્રશ્ન કરે છે. અર્થાત્ આ ઉદ્ધવજીને ગોપીઓએ કરેલા પ્રશ્નમાં રાસપંચાધ્યાયીમાં વર્ણવેલી લીલાના સ્પષ્ટ ઉલ્લેખો છે.

(૬) છેલ્લે પૂરાવો આરમા સ્કંધના આરમા અધ્યાયમાં ભાગવત પુરાણના આરસ્કંધના વિષયોની જ્યાં અનુક્રમશ્ચિકા આપી છે તેમાં

દશમસ્કંધની અનુક્રમણિકાના પ્રસંગે રાસપંચાધ્યાયીમાં કરેલા રાસના વિવચનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં શ્લોક ૩૨માં નીચે પ્રમાણે છે.

**ગોવર્ધનોદ્ધારણં ચ શકસ્ય સુરમેરથ
યજ્ઞાભિષેકં કૃષ્ણસ્ય સ્ત્રીભિઃક્રીડા ચ રાત્રિષુ ॥**

આ શ્લોકના છેલા શબ્દોમાં રાસક્રીડાનો ઉલ્લેખ નથી ? જો તેમ હોય તો રાસપંચાધ્યાયી ભાગવતની અન્તર્ગતા છે એમ સ્વીકારવું જ જોઈએ. આ રીતે ભાગવતની અનુક્રમણિકા તપાસતાં પણ રાસપંચાધ્યાયી પ્રક્ષિપ્ત આપણને જણાતી નથી.

રાસપંચાધ્યાયીની ભાગવતાન્તર્ગતતા માટે આટલાં સખળ પ્રમાણો હોવા છતાં પણ જોયો તેને પ્રક્ષિપ્ત માને છે તેમના અજ્ઞાનની પરિસીમ! જ જોવામાં આવે છે. આરસી હોવા છતાં જે જોઈ શકે નહિ તેમને માટે શો શબ્દ વાપરી શકાય ? રાસપંચાધ્યાયીને પ્રક્ષિપ્ત માનનારા આ દેશના કે પરદેશના વિદ્વાનોની આ સ્થિતિ છે. તેમણે એવો અભિપ્રાય ઉચ્ચારતી વખતે પોતાના અભિપ્રાયની પ્રામાણિકતા માટે ભાગવતમાંથી સંશોધન કરવું જોઈએ અને તે ઉપરથી તેમણે પોતાની દલીલો કાઢવી જોઈએ. અમે અત્રે આપેલાં પ્રમાણો ઉપરથી કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કહી શકશે નહિ કે રાસપંચાધ્યાયી મૂળ ભાગવતમાં નહોતી; પણ પાછળથી ધુસારી દીધી છે; અર્થાત્ તે પ્રક્ષિપ્ત છે. આ અભિપ્રાય અમે ઉપર આપેલા સજ્ઞ પૂરાવાથી ખોટો અને ઉતાવળો દરે છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

રાસલીલાની નિર્દોષતા.

યત્રી બીજમાંથી ઉત્પન્ન થએલા નિગમરૂપી કલ્પ-
તરુનું શ્રીમદ્ ભાગવત અમૃતફળ છે. આ ભાગ-
વતના દ્વાદશ સ્કંધમાં દશમ સ્કંધ તેના હૃદયને
સ્થાને છે અર્થાત્ શ્રીમદ્ ભાગવતનું રહસ્ય અગર
તાત્પર્ય એ સ્કંધમાં છે. તેમાં અધ્યાય ૨૬ થી ૩૨ સુધીનો ભાગ
તામસ ફળપ્રકરણના નામથી ઓળખાય છે. તેમાં તામસ (નિઃસાધન)
ભક્તોના નિરોધનું વર્ણન છે અને તે અતિ ગુપ્તતમ હોવાથી ફળ-
પ્રકરણના નામથી અંકિત ગણાય છે. આમાં મુખ્ય વિષય ભગવાને
ગોપીઓની સાથે રાસ કર્યો તે છે. કૃષ્ણ અને ગોપીઓના રાસ વિષે
અનેકવિધ સાહિત્ય સંસ્કૃત પ્રાકૃત તથા અપભ્રંશ ભાષામાં ઉતરી
આવ્યું છે અને આ વિષયે જ ભારત વર્ષના અનેક કવિઓની
માનસ સૃષ્ટિને નવ પલ્લવિત બનાવી છે. અખિલ ભાગવતમાંથી રાસ
પંચાધ્યાયીનો વિષય લઇ લેવામાં આવે તો તેનું ગૌરવ તથા સૌંદર્ય
જે અત્યાર સુધી જળવાઇ રહ્યાં છે તે કદી પણ જળવાઈ રહેત નહિ.
દેહ અને આત્માનો જે સંબંધ છે તેજ રાસપંચાધ્યાયી અને અખિલ
ભાગવતનો છે. બીજી રીતે કહીએ તો રાસપંચાધ્યાયી અખિલ
ભાગવતના આત્માના સ્થાને છે. ભાગવતના ધર્મની અગર ભક્તિની
પરાકાશ સમજવાની ચાવી તેમાં જ છે. વેદ તથા ઉપનિષદના સૂક્ષ્મ-
તમ રહસ્યો રૂપી રત્નો પંચાધ્યાયીરૂપી મંજુષા (પેટી) માંજ સચ-
વાઈ રહ્યાં છે અને અનેક શતાબ્દોના વિશ્વની અંદર અનેકવિધ
પરિવર્તનોની ઘટમાળ ફેરવતી વ્યતીત થવા છતાં પણ એ રત્નોનું
હરણ તથા નાશ કોઇ કરી શક્યું નથી. યુરોપીય સંસ્કૃતિનો શેતાની

જડવાદ તથા ભારતવર્ષીય સંસ્કૃતિના ધ્વંસક સુધારાએ મહાન રીપુ દળ મોકલવા છતાં અને પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ ભારતની સંસ્કૃતિના દુર્ગની ભિત્તિકા ભેદીને તેની અંદર આવેલા ધર્મશાસ્ત્રોના અગ્નિનામાં પડેલાં મોઢાં બહુમૂલાં અને ઘણાં કીમતી ઉપર જળાવેલાં રત્નો કોઈ પણ નષ્ટ કરી શક્યું નથી.

આમ છતાં એ રત્નોનું મૂલ્ય ઓછું આંકવાને ભારત સંસ્કૃતિના શત્રુઓ યોગરદમ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તેઓ આ રત્નોનાં તેજસ્વિતામાં મલિનતા જુએ છે. સુધારાનો ડોળ કરનાર અને નીતિશાસ્ત્રના તત્ત્વોને સમજાવનાર ભાઈ ! તારી ભુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને ખરી વસ્તુ સ્થિતિ તું પારખી શકીશ ? કૃષ્ણ અને ગોપીઓના નિર્દોષ રાસની અંદર શું તું વિષય વાસનાજ નોંધશ ? શું કૃષ્ણ અને ગોપીઓ વ્યભિચારનાં પૂતળાં જ તું ગણીશ ? લૌકિક કામના કીડા અનેલા અને સંસારના વિષયોથી જ અંધ અનેલા ભાઈ સદ્ભુદ્ધિરૂપ નેત્રથી લીન ! તું આ અલૌકિક વસ્તુઓ સમજવાને ઘણો જ ન લાયક છું. જ્યાં સુધી તારા હૃદયમાંથી વિષય વાસનાનો મેલ દૂર થાય નહિ અને આત્મસંયમને હૃદયની પવિત્રતા જે સાધુશ્રવન માટે આવશ્યક મનાય છે તે પ્રાપ્ત કરે નહિ ત્યાં સુધી અપ્રાકૃત તનુધારી રસસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણની અપ્રાકૃત ગોપીઓની સાથેની લીલા તું સમજ શકીશ નહિ. તારે એટલું જ જાણવું ખસ થશે કે આ રાસનો વિષય કહેનાર શુકદેવજી જન્મથી જ સંન્યાસી હતા અને જેઓ જીવન પર્યંત વિષય ભોગથી દૂર હતા.

આમ છતાં પણ આ રાસના વિષય ઉપર જો કોઈને શંક થતી હોય તો તેને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાં સુભોધિની સૂક્ષ્મતાથી અવ લોકવાની વિનંતિ કરું છું. રાસપંચાધ્યાયીના આરંભમાં જ પોતે સ્પષ્ટ જણાવે છે કે બ્રહ્માનંદરૂપી હૃદયમાં (સરોવરમાં) મગ્ન અનેલ ગોપીજનનો ઉદ્ધાર કરીને તેમને ભજનાનંદનું દાન કરવાને પ્રભુએ રાસ કર્યો છે. આ લીલાના નાયક ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર છે. કૃષ્ણને

અર્થ જ સદાનંદ છે. વેદની અનેક ઋચાઓમાં તથા મન્ત્રોમાં વિ-
વિધ રીતે વર્ણન કર્યું છે. પણ તે સ્વરૂપનું યથાર્થ વર્ણન આનન્દ
રૂપ છે. વેદ તેને આનન્દ રૂપ તથા રસસ્વરૂપ આલેખે છે.
અને ગોપિકાઓ તે સ્વરૂપની શક્તિઓ છે. તે રસેશ પ્રભુનું
સ્વશક્તિઓ સાથેનું રમણુ એજ રાસનું તાત્પર્ય છે. ભગવા-
નનું સ્વરૂપ ભાવાત્મક છે. ભક્ત જેવા ભાવથી ભગવાનને ભજે છે તે
ભાવથી ભગવાન તેને મળે છે. શ્રીમદ્વાચાર્ય એક સ્થળે કહે કે સ્વામિ-
નીના હૃદયમાં જે ભાવ સ્થિત છે તેજ કૃષ્ણ છે. રસાત્મક બ્રહ્મનું
સ્વશક્તિઓ સાથેના રમણના વિષયને ભાગવતકારે પોતાની અનુપમ
શક્તિ તથા પ્રતિભાથી રસિક અને હૃદયંગમ તથા લોકોત્તર બનાવ્યું
છે, અને તેના અન્તર્ગત ભાવને વિશદ કરનાર દીકાકારો પણ તેના-
થી મુખ્ય બની ગયા છે. શ્રીધરસ્વામી જેમણે પણ શ્રીમદ્ભાગવત
ઉપર દીકા કરી છે, તે રાસ વિષય ઉપર લખતાં કહે છે કે શૃંગાર-
કથાપદેશેન વિશેષતાં નિવૃત્તિપરેયં પચ્છાધ્યાયીતિ વ્યક્તીકરિષ્યામિ ।
તેમના મતે આ વિષયનું તાત્પર્ય નિવૃત્તિ પર છે. શ્રવણોસ્વામિ
‘પૃથક્કમ સંદર્ભમાં લખે છે કે અથ વ્રહ્મેન્દ્રાગ્નિવરુણાદીનાં દર્પ શમયિત્વા
કન્દર્પસ્ય દર્પ શમયિતું યુગપદનેકરમણીકદમ્બલમ્બલિતં રાસારૂપં લાસ્યમારિ-
પ્સુર્ભગવાનેકદા સ્વયોગવૈભવં પાદુશ્ચકાર । ભગવાને બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, અગ્નિ.
તથા વરુણ વગેરેના દર્પને શાન્ત કર્યા. પછી કંદર્પના દર્પને શાન્ત
કરવાને, એકી સાથે અનેક રમણીઓના સમૂહવાળા રાસ નામના,
લાસ્યનામના નૃત્યનો આરંભ કરવાની ઇચ્છાથી એક વખતે પોતાના યોગના
વૈભવને પ્રકટ કર્યો. “ભાગવત ગૂઢાર્થ દીપિકા”નો કર્તા શ્રીધનપતિ પણ
શ્રવણોસ્વામિના વાક્યને અનુમોદન આપે છે. તે કહે છે “ઇન્દ્રવરુણ-
દિવિજયે કિં ચિત્રમ્ ? વ્રહ્માદિજયસંરૂઢદર્પઃ કામોડપિ ભગવતા પરાજિતઃ
इति ख्यापनाय कमप्राप्तां भगवत्कृतां रासक्रीडां वर्णयितुमुपक्रमते ॥
રાસલીલાનું તાત્પર્ય કામના સંપૂર્ણ વિજયમાં જ આ દીકાકારો
બુઝે છે, અને આગળ તે કહે છે—ત્રીકૃષ્ણસ્તુ શતકોટિયૂથગોપાદ્નાશ્ચ

સૈન્યવતા કામેન યુધ્ધમાનોડપિ આત્મન્યવરુદ્ધસૌરતત્વાસં વિજિતવાનિત્યનેન
મ્રન્થેન હ્યાપ્યતે ॥ અનેક ગોપીઓના સૈન્યવાળા કામ સાથે કૃષ્ણ
યુદ્ધ કરે છે છતાં પણ પોતાનું સૌરત પોતામાં અવિરુદ્ધ કરેલું હો-
વાથી, પોતે કામ ઉપર વિજય મેળવે છે, એવો અર્થ બોધ આ
ગ્રન્થથી થાય છે. ”

“ પદરતનાવલી ” નો દીકાકાર રાસપંચાધ્યાયીના આરંભમાં
જણાવે છે કે નિર્દોષમક્તિજનિતબ્રહ્મજ્ઞાનમૈવ મુક્તિસાધનમિત્ત યા શાસ્ત્રતા-
ત્પર્યર્થાવધારણાતદર્શવાદં વદત્યસ્મિન્નધ્યાયે ॥ નિર્દોષ ભક્તિથી ઉત્પન્ન
કરાયલું બ્રહ્મજ્ઞાન જ મુક્તિનું સાધન છે એવો જે શાસ્ત્રના તાત્પ-
ર્યનો અર્થ નિશ્ચય છે તે અર્થનો અનુવાદ આ અધ્યાયમાં કરેલો છે.

આ દીકાકારોના આશયો શ્રીવલ્લભાધીશના આશયોથી કંઈક ભિન્ન
છે; કારણકે શ્રીવલ્લભાધીશ ભક્તિમાર્ગ અનુસાર રાસપંચાધ્યાયીનું
રહસ્ય શ્રી સુબોધિની દીકામાં વ્યક્ત કરે છે; તે પણ આથી એટલું
તો ફલિત છે કે કોઈ પણ મહાનુભાવી સમર્થ વિવેચકના લખાણનો
આશય એવો નીકળતો નથી કે ભગવાનની ગોપીઓ સાથેની રાસકી-
લામાં લૌકિક કામક્રીડાની કથા છે અગર વિષયવાસનાની ગન્ધ છે.
વળી બીજા આધુનિક શિક્ષિત વર્ગે આમાં કંઈ પણ અનુચિત તત્ત્વ
જોયું નથી તે નીચેના કેટલાક ફકરાઓ ઉપરથી જણાશે. :

એક લેખક લખે છે કે—

“ Vaishnava Love Poetry differs a great deal
from other love poetries of the world. This love
is not love of the flesh; physical union, but a love
purely mystic, the esotic, and rapturous joy of
the devotees in communion with the Divine soul.
Radha is the type of the human soul in love with
the Divine Being. Her pang of separation in the

soul's pursuit after the glorious vision." "The soul like a holy temple welcomes the Lord to the senses which are doorways for that eternal fountain of beauty, music and fragrance. The soul wants to enjoy them in a close embrace" and "the soul in its eternal separation from the Beloved one pines away for him; it yearns to offer its necklace of love, its garland of tender emotions for the service of the Adored one." Such is the lesson of Vaishanava Love poetry. In the language of human emotions, the Vaishnava masters continually-sing of the Divine Love. "

સારાંશ એ છે કે, વૈષ્ણવોના પ્રેમ કાવ્યોમાં ને દુનિયાના પ્રેમ કાવ્યોમાં ઘણો મોટો ભેદ છે. વૈષ્ણવોએ ગાએલો પ્રેમ શરીર સંબંધી પ્રેમ નથી. એમાં શારીરિક સંબંધ નથી. એ પ્રેમ તો પરમાત્માના સંબંધથી લકતને થતો ક્રોધક શુદ્ધ માર્મિક ભાન ભુલાવી નાંખે એવો ને ઉજાળા મારી બહાર નીકળતો હર્ષ છે. પરમાત્મા સાથે પ્યારથી જોડાએલો આત્મા તેજ શ્રીરાધા. તેમનો વિરહ તે જીવાત્માની પરમાત્માના દર્શન માટેની લગની. જીવાત્મા એક પવિત્ર મંદિર જેવો છે, એને સિંદર્ભ ગાન અને મુગંધના સનાતન ઝરાશ્પ પોતાના માલીક દારભૂત ઇન્દ્રિયોદ્ધાર મંદિરમાં પ્રવેશે તો સાઈ એમ ધ્વજ છે. જીવ પોતાના પ્રીયના ઘણા લાંબા વખતના વિરહને લીધે મળવા તલપાપડ થઈ રહ્યો છે. અને પોતાના પૂજ્યની સેવામાં પ્રેમની માળા તથા મુકામળ ભાવોનો દાર અર્પણ કરવા તલસ્યા કરે છે. વૈષ્ણવોની પ્રેમકથાનો પાઠ એવો છે. વૈષ્ણવ ઉપદેશકો ભાષા લૌકિક ભાવનાઓની વાપરે છે, પણ દૈવી પ્રેમનું જ નિરંતર ગાન કરી રહ્યા હોય છે.

રાસનું દિવ્યત્વ.

રાસલીલાનું વિવેચન કરતાં એક લેખક શરૂઆતમાં કહે છે કે:—

Who can presume to explain Rasa Lila, the most sublime and the most soul-enchanting act of Shri Krishn's ?

What mortal mind can approach, ever, in conception, the divinity, and the sublimity, of the five chapters on Rasa ?

રાસ એટલે શું ? તે સમજવવાનું સામર્થ્ય કોનું હોઈ શકે ? કોઈ મર્ત્યનું મન વિચાર માત્રમાં પણ રાસપંચાધ્યાયીની દિવ્યતા તથા ઉચ્ચતાને પહોંચી શકે તેમ છે ?

રાસલીલાના દર્શનની લાલસા.

એજ લેખક આગળ જણાવે છે કે:—

And so the Love appeared again ! This time there was union, but not individual union. Hand in hand the Gopis formed a circle with their Lord, not the individual Lord, but the universal Lord making Himself many. Every Gopi held the hands of the Lord and all the Gopis collectively formed one circle, and the circle went on dancing and dancing. The Devas looked with wonder and envied the lot of Gopis. Let that wonder grow amongst us. Let us catch a glimpse of the Divine that men may become gods on the Earth.

સારાંશ કે પ્રભુ ફરી પધાર્યા. પણ આ વખતે વ્યક્તિરૂપે નહિ. પ્રભુના હાથમાં હાથ મેળવી ગોપીઓએ મંડલ રચ્યું. ક્યા પ્રભુ સાથે ? વ્યક્તિરૂપ પ્રભુ સાથે નહિ પણ કૃત્વા તાવન્તમાત્માનં ચાલ્યે મે પચાશિત. જેટલાં ગોપી તેટલાંજ રૂપ ધારણ કરનાર વિશ્વ પ્રભુ સાથે શ્રીહસ્ત પકડી બધા ગોપીઓએ મંડળની રચના કરી, અને મંડળ અનેક પ્રકારનું નૃત્ય કરવા લાગ્યું. દેવો વિસ્મય પામ્યા અને ગોપીઓનાં લાગ્યતી અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. એવો વિસ્મય આપણને પણ થજો. એ રાસનો ભાસ માત્ર પણ જો આપણને થાય, તો ભૂતલપરના મનુષ્યો, મનુષ્યો નહિ રહે પણ દેવો થઈ જાય !”

રાસલાલાના શ્રવણ મનનથી નીતિબ્રજતાનો ડર રાખનારે પરીક્ષિત રાગના એવા જ પ્રશ્નના ઉત્તરથી શુકદેવજી જેવા મહાન યોગીએ પંચાધ્યાયીના અંતમાં જે રદીયા આપેલા તેનું સૂક્ષ્મેક્ષિકાથી અવલોકન કરવું જોઈએ. ત્યાં હુદ્રાગ એટલે પ્રાકૃત કામને દૂર કરવારૂપી ફળ ખતાવ્યું છે, તે તરફ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. શ્રીકૃષ્ણે આ લીલામાં મન્મથનું પણ મંથન કરીધું છે, કામને જીત્યો છે. તેથીજ સાક્ષાન્મન્મથમન્મથઃ એમ, એમની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે.

વ્રજનાં ગોપીજનો એક દષ્ટિએ વિચાર કરતાં સાદું ગ્રામ્ય જીવન ગાળનાર આતુર્યાનભિરૂ ભક્તો છે, બીજી તરફથી વિવિધ રસભોગ ચતુર રસાત્મક પુરુષોત્તમની પ્રીતિનાં સર્વોત્કૃષ્ટ પાત્ર (નિર્યુજ્જભક્તો) છે, આ પાત્રતાનું બીજ શું હશે ? એક લેખકના શબ્દોમાં કહું તો The Charms of the world all dead and gone, there remains only one attraction, that of Shri Krishna, the only Purusha in Vrindavana. The Gopis now had a right to approach Shri Krishna, as their love. They became tanmaya—full of him and they worshipped Katyayani to gain their object. It was them that Shri Krishana stripped

of their clothes. No false shame, no false considerations should now deter the Gopis.

સારાંશ કે દુનિયાનો મોહ નષ્ટ થયો એટલે આકર્ષણ વૃંદાવનમાં એક પુરુષરૂપ શ્રીકૃષ્ણનું જ રહ્યું. ગોપીઓને હવે માથુક તરીકે શ્રીકૃષ્ણની પાસે જવાનો હક્ક મળ્યો. તેઓ તન્મય થઇ ગયાં અને મનોરથ પ્રાપ્ત કરવા કાત્યાયનીનું પૂજન કર્યું. ત્યારેજ શ્રીકૃષ્ણે એમનાં ચીર હર્યાં; ખોટી શરમમાં ખોટા વિચારો હવે ગોપીઓને રોકી ન શકે.

આટલા પરથી જ જોઇ શકાશે કે પ્રેમમાર્ગે યા પુષ્ટિમાર્ગે ચર્મચક્ષુથી જેવો પ્રથમ વિચારો ભાસે છે તેવો નથી. એ ખરું છે કે રસ એ હૃદયનો વિષય છે. અને શુદ્ધિ વડે જો કે એનો વિલાસ થઇ શકે છે, તો પણ રસનો અનુભવ તો હૃદયજ કરી શકે છે. હૃદયની શુદ્ધિ વિના રસ તેમાં પ્રકાશ કરતો નથી. તેથી જ “જે કોઇ પ્રેમ અંશ અવતરે પ્રેમ રસ તેના ઉરમાં ઠરે” એમ ભક્ત કવિઓને ગાવાનો પ્રસંગ આવ્યો. રસ પદાર્થ શુદ્ધ નિર્વિકારી છે. પણ અશુદ્ધ હૃદયમાં તેનું રૂપાંતર થઇ રસાભાસમાં પડતાઇ જાય, તો તેમાં દોષ એ રસનો નથી, હૃદયનો છે.

તેથી ભાગવતના એક વિવેચકને વૃંદાવન લીલાની શરૂઆતમાં લખવું પડે છે કે, Let us approach the sublime truths of the Brindavan Lila with the utmost solemnity possible. Those who cannot appreciate the Brindabana Lila had better not read the Bhagawata at all.

વૃંદાવન લીલાના ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધાંતો તરફ વળતાં આપણે બની શકે તેટલું ગાંભીર્ય પકડવું જરૂરનું છે. એ લીલાની યોગ્ય કદર કરવાનું સામર્થ્ય જેમનામાં ન હોય તેમણે તો શ્રીમદ્ભાગવત નહિ વાંચવું એજ સારું.

શ્રીવલ્લભાચાર્યે રાસલીલાનો મર્મ નીચેની કારિકાઓમાં પ્રકટ કર્યો છે. તે કારિકાઓ તથા અન્ય તેની ઉપરની ટીકાઓ મનનીય હોવાથી અહિંયાં તે વિસ્તારથી આપીએ છીએ.

ક્રિયા સર્વાપિ સૈવાત્ર પરં કામો ન વિદ્યતે ।

તાપાં કામસ્ય સમ્પૂર્તિર્નિષ્કામેનેતિ તાસ્તથા ॥ ૧ ॥

કામેન પૂરિતઃ કામઃ સંસારં જનયેત્સ્ફુટઃ ।

કામાભાવેન પૂર્ણસ્તુ નિષ્કામઃ સ્યાત્ ન સંશયઃ ॥ ૨ ॥

અતઃ ન કાપિ મર્યાદા મગ્ના મોક્ષફલોપિ ચ ।

અતઃ પતચ્છુતેર્લોકો નિષ્કામઃ સર્વથા ભવેત્ ॥ ૩ ॥

મગ્નચ્ચરિતં સર્વં યતો નિષ્કામમીર્યતે ।

અતઃ કામસ્ય નોદ્બોધઃ તતઃ શુકવચઃ સ્ફુટમ્ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—સર્વ ક્રિયાઓ એની એ છે પણ કામ નથી. અહિંયાં તે ગોપીઆના કામની પૂર્તિ નિષ્કામ (ભગવાન)થી થઈ છે. માટે તે પણ નિષ્કામ છે. જો કામથી કામની પૂર્તિ હોત તો તેથી સંસાર ઉત્પન્ન થાત; પણ કામના અભાવે કરીને પૂર્ણ ભગવાન નિષ્કામ થાય એમાં કોઈ પણ જાતનો સંશય નથી. અહિંયાં કોઈ પણ મર્યાદાનો ભંગ થયો નથી, ઉલટું તે મોક્ષ ફલ આપે છે. માટેજ આ લીલાનું શ્રવણ કરનાર લોક પણ નિષ્કામ થાય છે. કારણ કે ભગવાનનું ચરિત્ર પણ સર્વથા નિષ્કામ કહેવાય છે. માટે અહિંયાં કામનો ઉદ્બોધ નથી; એથી શકનું વચન સ્ફુટ છે.

આ કારિકાઓ ઉપર શ્રીગુસાંઈજીના ટિપ્પણનો મર્મ નીચે પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે. ભગવાનની ચેષ્ટાઓ પણ કામની સજાતીય હોવાથી આ કામ પણ લૌકિક થશે એવી કોઈ બ્રાહ્મણે શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે; માટે આવી શંકાઓનું ભગવાનની રમણ ક્રીડામાં સ્થાન

ન મળે તેટલા માટે આ કામ લીલાનું રહસ્ય સમજાવવાને શ્રીમદ્વા-
ચાર્યચરણે આ કારિકાઓ યોજી છે. પ્રથમ લીટીમાં કહે છે કે જોકે
કામ લીલાની સર્વ ક્રિયાઓ અહિંઆ છે. લૌકિક કામમાં જેમ
કટાક્ષાક્ષેપ તથા બીજન હોવ હોવ હોય છે, તે સઘળા અહિંઆ છે;
છતાં પણ તે “કામ” નથી. લૌકિક કામુકની માફક ભગવાનનું
વર્તન અહિંઆ જણાય છે—કામની ચેષ્ટાઓ તથા વિલાસો પ્રકટ
કરે છે છતાં પણ લૌકિક કામની ગંધ સરખી આમાં નથી. માત્ર
ભગવાનમાંજ કામનો અભાવ છે એવું નથી પણ, તે ગોપીઓમાં
પણ કામનો અભાવ છે. કોઈને અહીંઆ એવી શંકા થાય કે ભગ-
વાનને તો કોઈ પણ ઇચ્છાઓ અગર કામનાઓ નથી, તો પ્રસ્તુત
બાબતમાં આ કીડા નિષ્કામ ભાવથી કરી છે એ ભગવાનની બાબતમાં
માની શકાય. પણ તે ગોપીઓની બાબતમાં શી રીતે માની શકાય ?
એ તો સંસારી છે. માટે તેઓ કામ ભાવને વંશ થઈનેજ આવેલાં
છે એમ સ્વીકારવુંજ જોઈએ. આવી શંકાને પણ સ્થાન ન
રહે માટે એને સ્પષ્ટતાથી કહી બતલાવી છે કે તેમનામાં પણ કામ
નથી. જેમ ભગવાનમાં કામ નથી તેમ એ સ્વામિનીઓ
(ગોપીઓ) માં પણ નથી કારણ કે જો આ સ્વામિનીઓ—
લક્ષ્મી લૌકિક કામ હોત, તો તેની પૂર્તિ અલૌકિક ભગવ-
ત્કામથી થઈ શકે નહિ; કારણ કે તે ઉભય કામ સમાન જાતીય
નથી. લૌકિક કામની પૂર્તિ લૌકિક કામથીજ થઈ શકે; અલૌકિકથી
નહિ. ગોપીઓના કામને જો લૌકિક કહીએ તો ભાગવતના અલૌકિક
કામથી તેની પૂર્તિ સંભવી શકતી નથી; તેમના લૌકિક કામની પૂર્તિ
પણ ભગવાનના લૌકિક કામથીજ થવી જોઈએ. પણ ભગવાનમાં
લૌકિક કામ છે એમ કદી પણ કદી શકાય નહિ. જો ભગવાનમાં
લૌકિક કામનું અસ્તિત્વ હોય તો પછી ભગવાનને નિષ્કામ કહે-
નારી શ્રુતિઓને બાધ આવશે એટલે ભગવાન અલૌકિક કામવાળા
છે એ નિર્વિવાદ છે. જો તેમનો કામ અલૌકિક ન હોય તો પછી

ભગવાનમાં ભગવાનપણું રહેશે નહિ. આવા અલૌકિક કામવાળા ભગવાનનું રમણ લૌકિક કામવાળાની સાથે કદી પણ સંભવી શકે? જે આમકામ વીતરાગ નિષ્કામ છે તે સંસાર પંકમાં મગ્ન બનેલાંની સાથે કદી પણ કામ ક્રીડા કરે ખરા? એ શંકાજ તદ્દન આપણા માર્પ્પની પરાકાષ્ટા સૂચવે છે. જે ભગવાન અલૌકિક કામવાળા હોય તો તેમની સાથે કામભાવવાળાનો કામ પણ અલૌકિક હોવો જોઈએ એટલે ગોપીઓમાં લૌકિક કામ છે એવી દલીલ તર્કથી પણ સંભવી શકતી નથી. સગ્નતીય કામની સગ્નતીયથીજ પૂર્તિ સંભવી શકે, વિગ્નતીય કામથી નહિ. માટે પ્રથમ કારિકામાંથી એ સિદ્ધાન્ત દ્વિતિ થાય છે કે જેમ ભગવાન અપ્રાકૃત છે તથા લૌકિક કામ રહિત છે. જે એમ ન હોય તો ભગવાનના પૂર્ણ રસનો ઉદ્દ્યોધ થાય નહિ. કારણ કે તેમાં એક કામભાવ ન્યૂન (ગોપીઓનો ભાવ) અને બીજો અધિક (ભગવાનનો ભાવ) થઈ જશે અર્થાત્ એ ભાવો સગ્નતીય નહિ, પણ વિગ્નતીય થઈ જશે. વળી કોઈને પુનઃ શંકા થાય કે તમારા કહેવા પ્રમાણે ભગવાનમાં તેમજ ગોપીઓમાં કામ નથી એટલે તેઓ નિષ્કામ છે. તો પછી જે નિષ્કામ છે તે રમણ શી રીતે કરી શકે? ઉભયને તમે નિષ્કામ કહેશો તો પછી રમણજ સંભવશે નહિ. બિલકુલ કામ વગરના લોકો રમણ શું તે સમજી શકતા નથી. તમે તો આ લીલામાં રસની પૂર્ણતા થઈ છે એમ કહો છો, આ શંકાનો પણ ખૂલાસો કરે છે. પ્રભુમાં તથા સ્વામિનીઓમાં કામ નથી એમ તો કહી શકાયજ નહિ. કામનું અસ્તિત્વ તો છે, પણ આપણે આ કામને જે રીતે સમજીએ છીએ તેવા પ્રકારનો નથી. પ્રભુને નિષ્કામ કહેવાનું એવું છે કે તેમાં લૌકિક કામનો નિષેધ કર્યો છે અને તે કામ અલૌકિક છે એમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. એટલે ભગવાનમાં કામ નથી એવું નથી. અહિં આં તે કામ છે પણ અલૌકિક છે. વળી કહ્યું છે કે ભગૈવ લોકે પ્રકટમાધિદૈવિકમુક્તમમ્ । કામાર્થ્યં સુખનુકૃદં કૃષ્ણો મુક્તે ન ચાપર:

“આ લોકમાં ઉત્તમ આધિદેવિક સુખરૂપ કામ જે પ્રકટ થાય છે, તે કૃષ્ણજ ભોગવે છે, બીજો કોઈ પણ નહિ. અર્થાત્ કામના પણ ભેદ છે. જેમ વસ્તુઓમાં ઉત્તમ, મધ્યમ તથા અધમ કોટિઓ હોય છે, તેમ કામમાં પણ પ્રકારભેદ છે. જે ઉત્તમ પ્રકારનો કામ છે તે આધિદેવિક કહેવાય છે. એ આધિદેવિક કામનું સ્વરૂપ સંસારીઓની કલ્પનાઓમાં બિલકુલ ઉતરી શકે એમ નથી. ખારા કુવાનો દેડકો સમુદ્રની વિશાળતા તથા ગંભીરતાનું માપ સમજવાને સમર્થ નથી, તેમ લૌકિક કામમાં આસક્ત રહેલાઓ, આધિદેવિક ઉત્તમ કામને સમજી નજ શકે. એ આધિદેવિક કામનો ઉપભોગ આધિદેવિક સ્વરૂપે જ કરી શકે. કૃષ્ણજ એ કામનો ઉપભોગ કરે છે, એટલે ભગવાનમાં કામ છે; પણ તે કામ લૌકિક કામથી તદ્દન વિલક્ષણ. અલૌકિક અગર આધિદેવિક કામ છે. સ્વામિનીઓનો પણ કામ અલૌકિક છે. અહિંઆં સર્વ પ્રકારની લીલા સામગ્રી આધિદેવિક હોવાથી લૌકિકતાનો છાંટો સરખો પણ નથી. બીજી કારિકામાં “કામ” શબ્દ છે તેનો અર્થ “લૌકિક કામ” સમજવો જો લૌકિક કામ અહિંઆં હોત તો એ કામથી સંસારની ઉત્પત્તિ થાય છે એ કામનું પરિણામ પ્રજેત્પત્તિ વગેરે કરે છે, પણ અહિંઆં તો તેનું ફલ સંસારનો નાશ છે. અને નિરોધની સિદ્ધિ છે, અર્થાત્ સંસારનો વિરોધી છે; તો પછી આ કામ લૌકિક કામ શી રીતે કહી શકાય ? જે કામ સંસારનો નાશ કરે છે તેનેજ આપણે અલૌકિક કામ કહી શકીએ. અહિંઆં ભગવાને પોતાના કામથી ગોપીઓના સંસારનો ધ્વંસ કર્યો છે. તેઓ પણ સંસારની સર્વ વાસનાઓનો ત્યાગ કરીને પ્રભુ પાસે આવેલાં છે, અને તેમને નિરોધનું દાન કરવાને લીલા કરી છે તો પછી અહિંઆં આ કામ લૌકિક છે એમ શી રીતે કહી શકાય ? આ રીતે આ કામ અલૌકિક છે એવું નિરપણ કહ્યું; આથી અહિંઆં કોઈ પણ જાતની મર્યાદાનો ભંગ થયો નથી. મર્યાદામાર્ગીય મોક્ષની ધ્વંષાવાળાની પ્રવૃત્તિનો પણ અહિંઆં બાધ કરવામાં આવ્યો

નથી. મોક્ષ માર્ગમાં કામ ભાવના અભાવવાળાંનો અધિકાર છે. તેથી જો આ ભાવ પ્રાકૃત હોય, તો તે ભાવથી કરાયેલી ક્રીડા પણ પ્રાકૃત થાય અને તેથી તેનું શ્રવણ કરનારને લૌકિક કાવ્યાદિની માફક કામનો ઉદ્દ્યોગ થાય એટલે આ ભગવાનની કામલીલાના શ્રવણનું ફલ વિપરીત આવે; જો આ લીલાનું શ્રવણ વિપરીત ફલ આપનાર નીવડે, તો પછી કયો, મોક્ષની ઈચ્છા રાખનાર પુરુષ એના શ્રવણમાં પ્રવૃત્તિ કરશે? અર્થાત્ કોઇપણ તેનું શ્રવણ નહિ કરે. પણ અહિં આ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આ કામલીલા લૌકિક ભાવથી સંવલિત નથી એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. એથી જો કોઈ પુરુષ આ કથાનું શ્રવણ કરે છે તે મોક્ષનો અધિકારી થાય છે. એમાં કોઈ પણ સંશય નથી; એટલે મર્યાદામાગયિ તેમજ ભક્તિમાર્ગીય મર્યાદાનો ભંગ અહિં આ બિલકુલ થયો નથી. આ લીલાનું શ્રવણ કરનાર લોક પણ લૌકિક કામથી રહિત થાય છે. લીલાનું શ્રવણ કરીને અલૌકિક કામ એ શું વસ્તુ છે તે જો ખરાબર સમજે તો શ્રવણ કરનાર લૌકિક કામના વિષય પંકમાં પોતાના આત્માને કદી પણ ખરડશે નહિ. એટલે સાધારણ લોક પણ લૌકિક કામ રહિત થશે, કારણકે ભગવાનના ચરિત્રનો સ્વભાવજ એવો છે કે જે કંઈ લૌકિક હોય તેને અલૌકિક બનાવે છે. જે વસ્તુ જેવી હોય, તેવી તેમાં નિષ્ઠ અન્ય વસ્તુને તે કરે છે. આ લીલા લૌકિક કામથી રહિત છે. તેથી તેમાં નિષ્ઠ રાખનાર લૌકિક કામથી રહિત થાય એમાં કોઈ પણ બતનો સંદેહ નથી. આ લીલાનું શ્રવણ કરવાનું એટલે ગમે તેમ સાંભળવાનું નથી, પણ લીલાનું તાત્પર્ય ગ્રહણ પૂર્વક શ્રવણ કરવું એવો અર્થ સૂચિત થાય છે. લૌકિક કાવ્યોની માફક આ લીલા લૌકિક કામવાળી નથી તેથી તેના શ્રવણથી ઉપર જણાવેલું ફળ થાય છે. મારેજ શુદ્ધેવ પણ આગળ કહે છે કે “ વિષ્ણુની વજ્રવધુ સાથે કરેલી આ લીલાનું જે કોઈ શ્રવણ કરે છે તેના હૃદયના

રોગો એકદમ દૂર થઈ જાય છે.” માટે લૌકિક કામ હોય તો મોક્ષ મળતો નથી એ મર્યાદાનો પણ અર્થિયાં ભંગ થયો નથી.

શ્રીપુરુષોત્તમજીના પ્રકાશનો સાર નીચે પ્રમાણે છે—

અર્થિયાં પ્રભુના રમણમાં ક્રિયાઓ તેની તેજ છે. અર્થાત્ રસોવૈસઃ એ શ્રુતિમાં જે ભગવાનનું રસાત્મક સ્વરૂપ કહ્યું છે તદનુસાર અર્થિયાં રસશાસ્ત્ર સિદ્ધ ક્રિયા છે પણ કામ નથી. તેથી યોગી પુરુષ માફક રમણ નથી. પણ જેમ યોગમાં અણિમાદિ સર્વની સ્પર્તિ થાય છે તેમ અર્થિયાં યોગેશ્વર તરીકે રમણોપયોગી સામગ્રી છે. સર્વ અભિધ્યાને ગોચર બનાવીને ઇન્દ્રિયાદિ ભાવથી સ્વસ્વરૂપનેજ પ્રકટ કર્યું. જેમ પુરુષવિધ આત્મણમાં તેણે રમણ કર્યું નહિ એમ રમણનું કથન કરીને સોનુવીક્ષ્ય નાન્યદાત્મનોડવશ્યત્ એ શ્રુતિથી ઉપસંહાર કરીને કામનો અભાવ કહ્યો. કારણકે ભગવાનની રમણેચ્છા તેમના સ્વરૂપથી અનતિરિક્ત છે તેમ અર્થિયાં પણ સમજવાનું છે. તેથી જેમ ત્યાં તે ક્રિયા હોવા છતાં પણ ભગવાનનું આત્મારામત્વ છે તેમ અર્થિયાં પણ છે. કાંઈને અર્થિયાં શંકા થાય કે શ્રુતિમાં કહેલી લીલા તો સ્વાભાવિકી છે અને સ્વને માટે છે; અર્થિયાં તો પરને માટે છે, આગન્તુક છે અને તે જેને માટે હોય તેને અનુરૂપ થાય છે, સર્વત્ર તે પ્રમાણે જોવામાં આવે છે. એમ જો હોય તો જેને માટે આ લીલા છે તે ગોપીજનો તો સકામ છે એમ નિર્ણય થઈ શકે છે. તો તેમની સાથે લીલાનો સંબંધ થવાથી અને તેમના કામનો પૂરક હોવાથી અર્થિયાં સોપાધિકામ થાય છે. તો પછી ભગવાનમાં આત્મારામત્વ શી રીતે સંભવે? આ શંકાના નિરાસમાં કહે છે. **લીલા ભગવદ્દર્મ રૂપ છે.** ભગવાન નિષ્કામ સર્વ શ્રુતિમાં સિદ્ધ છે. તેથી તેમની લીલાથી તેમના (ગોપીઓના) કામની પૂર્તિથી તે (ગોપીઓ) પણ નિષ્કામ છે. શ્રુતિમાં પણ “અથ કામમાન” એ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. ચોડકામો નિષ્કામ આસકામ એમ કહીને આત્મકામને

નિષ્કામની કોટિમાં પ્રવેશ કરાવ્યો છે. અહિં આં પણ સંત્યજ્ય સર્વવિષયાન્ એ વાક્યથી આત્મકામની નિષ્કામતા સ્પષ્ટ છે. એટલે કોઈ એમ કહે કે ભગવાન પુરુષોત્તમ લૌકિક કામના અભાવવાળા ભલે હો પણ આ ગોપીજનોમાં તે લૌકિક કામ છેજ. તેના ઉત્તરમાં આ રીતે કહ્યું છે. જો ભક્તોનો કામ લૌકિક હોય તો પણ અલૌકિક ભગવાનના કામથી તેની પૂર્તિ થાય નહિ. કારણ કે તેઓ પરસ્પર એક જાતીય નથી. વિજ્ઞતીયની વિજ્ઞતીયથીજ પૂર્તિ સંભવતી નથી. માટે ભગવાનના કામથીજ તેમના કામની પૂર્તિ થવાથી તેઓ પણ ભગવાનની તુલ્ય બની શકે છે. વળી જેમ ભગવાન અપ્રાકૃત, અને લૌકિક કામ રહિત છે તેમ આ ગોપીજનો ના હોય તો ભગવાનના પૂર્ણ રસનો ઉદ્દોષ થાય નહિ. કારણકે ન્યૂન અને અધિક ભાવથી તે ભાવમાં વેગલ્ય હોય છે. તો ફરીથી અહિં કોઈ શંકા કરે કે જો કામ હોય તો ભગવાનમાં તેનો સંબંધ હોવાથી ભક્તોમાં ઉભયવિધ કામનો અભાવ છે. આ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે— ના, તેમ પણ નથી. આથી પાંચમા અધ્યાયની (રાસ પંચાધ્યાયીના પાંચમા અધ્યાયની) કારિકાથી તેનો વિરોધ આવે છે. ત્યાં લૌકિકનો નિષેધ કરીનેજ ભગવાનના અલૌકિક કામનું વર્ણન કર્યું છે. વળી અત્રે લોકે પ્રકટમાધિદૈવિકમુક્તમમ્ । કામાર્થ્યં સુખમુદકૃષ્ટે મુક્તે ન ચાપરઃ । એમાં કામ મુખને આધિદૈવિક ગણ્યું છે અને તે ઉત્તમ છે. ભગવાન વળી તેમના ભોક્તા છે એમ કહીને લૌકિક કામનો નિષેધ નથી. આથી ભગવદ્ભોજ્ય સ્વામિનીઓમાં પણ તે પ્રમાણે છે. નહિ તો ભગવાન ભોક્તા બનેજ નહિ. હવે વિપદામાં અધિક કહે છે. પ્રાકૃત કામ હોય તો તેથી તે સંસારનો જનક અવસ્ય થાયજ. લૌકિકમાં સર્વત્ર એ પ્રમાણે દેખાય છે. આ ભક્તોમાં સંસારનો અભાવ હોવાથી પ્રાકૃતત્વનો (લૌકિકત્વનો) પણ તેમનામાં અભાવ છે એ નિઃસંશય વાત છે. જેગ દારકા લીલામાં મહિષી વગેરેના કામને પ્રદુષ્ણ રૂપથી ભગવાને પૂર્ણ કર્યો, અને પુત્રાદિની ઉત્પત્તિ કરી એમ અહિં આં

પણ જો કામને પૂર્ણ કર્યો હોય તો પુત્રોત્પત્તિ કરશે. પણ અહિંઆં રસનો આનંદ સ્વામિનીએ અનુભવ્યા છતાં પણ સંસારની વાસના તેમનામાં રહી નથી. પુત્રોત્પત્તિ કાર્ય સંભવ્યું નથી. કાષ્ટમાં વહિના પ્રવેશ થવાથી જેમ તે બળીને ભસ્મ થાય છે તેમ અહિંઆં લૌકિક કામમાં અલૌકિક કામના પ્રવેશથી તે પણ ભસ્મીભૂત થાય છે. ભગવાનના કામનું સ્વરૂપ આવા પ્રકારનું છે. આથી લૌકિક કામ અહિંઆં નિવૃત્ત થયો છે. અહિંઆં કાષ્ટને શંકા થાય કે લૌકિક કામોપભોગ હોવા છતાં પણ વાંઝણી સ્ત્રીને-જેને ઋતુ ના આવતી હોય તેને, અને જે વૈદ્યની દવા ખાતી હોય તેને પુત્રોત્પત્તિ થતી નથી. એટલે તેમના કામનું ફળ સંસાર નથી. આ હેતુ સામાન્ય જણાય છે તો પછી અહિંઆં ભગવાનના સ્વામિનીઓ સાથેના રમણથી સંસારનો સંભવ ન પણ બને; તેથી કરીને તે કામની લૌકિકતા મટી જતી નથી. અહિંઆં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે એવો તક ભગવાનની લીલામાં સંભવતોજ નથી. પોતે આગળ ભાવિ રમણ સમયે કહે છે “ ન મધ્યાવેશિતધિયાં કામઃ કામાય વલ્પતે । મર્જિતાઃ ક્વચિતા ઘાના મૂયો વીજાય નેશતે ” જેઓની બુદ્ધિ મારે વિષે પ્રવિષ્ટ છે તેમનો કામ કામને ઉત્પન્ન કરતો નથી. જેમ સેકેલા અને ઉકાળેલા ધાણા હોય તે ફરીથી બીજને માટે લાયક બનતા નથી. વળી બળેલું વસ્ત્ર એ શબ્દમાં જેમ વસ્ત્ર માત્ર આકારથીજ ઓળખાય છે તેમ અહિંઆં ક્રિયાના સામ્યથી ઉભયત્ર પ્રતીતિ છે. ભગવાનમાં કે ભક્તમાં કામથી આ ભાવ અલૌકિક હોવાથી મર્યાદા માર્ગથી મોક્ષની ઠસકા વાળાની પણ પ્રવૃત્તિ બાધિત થતી નથી. મોક્ષ માર્ગમાં કામના અભાવ વાળાનોજ અધિકાર હોય છે. શ્રુતિ પણ છે “ શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્ય ” વગેરે. તેથી જો આ ભાવ અલૌકિક હોય તો તેથી કરાયેલી લીલા પણ તેની થાય અને તેના શ્રવણથી લૌકિક કાવ્યાદિની માફક કામનો ઉદ્બોધ થાય છે. તેમને આ લીલાના શ્રવણથી વિપરીત ફલ થાય; આથી તેમની પ્રવૃત્તિ સંદોષ છે. આ શંકાના

ઉત્તરમાં કહે છે આ ભાવ અલૌકિક છે માટે આ લીલાના શ્રવણથી મોક્ષફલ જાણાવ્યું છે. આ લીલાના શ્રવણથી સર્વ લોક પણ કામ રહિત થાય છે. ભગવાનનું ચરિત એવું છે, કે જે વસ્તુ જેવી હોય તે તેમાં નિવિષ્ટ અન્ય વસ્તુને તે રૂપ બનાવે છે એવો સામાન્ય નિયમ છે. આ લીલા લૌકિક કામથી રહિત છે અને અલૌકિકતાની પ્રતિપાદક છે, માટે આ લીલાપરાયણ જે હોય તે લૌકિકતાથી રહિત બને છે. અને અલૌકિક ભગવદ્ભાવથી યુક્ત બને છે. શ્રવણ એટલે ગમે તે રીતે શ્રવણ કરવાનું નથી. પણ લીલાના તાત્પર્યને સમયક પ્રકારે હૃદયમાં આરદ્ર કરવું જોઈએ. આ કારણથી આ લીલા લૌકિક કામથી રહિત છે; અને તેના શ્રવણથી લૌકિક કાવ્યની માફક લૌકિક ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. પણ અલૌકિક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે શુદ્ધેવજીએ આગળ કહ્યું છે કામં હ્રદોગમાશ્વપદિનોત્પાચિરેણ ધીરઃ આના શ્રવણથી ધીર પુરુષ અલ્પ સમયમાં હૃદયના રોગ સમાપ્ત કામનો નાશ કરે છે. આથી મોક્ષ ફલની મર્યાદાનો પણ ભંગ થયો નથી. એટલે કામ હોય તો મોક્ષ ન હોય, કામના અભાવમાંજ મોક્ષ હોય છે એવી મર્યાદાનો ભંગ નથી. અહિંઆં રસ શાસ્ત્રીય અને બ્રહ્મધર્મીય મર્યાદાને સ્વીકારી છે.

***શ્રીહરિરાયજી** ઉપરની કારિકામાં નીચે પ્રમાણે ટિપ્પણ કરે છે.

સંશય વિચારમાં ઉપયોગી છે. વિચારમાં સંશયથી પ્રશ્નનો નિર્ણય થઈ પડે તેમ હોવાથી શ્રીહરિરાયચરણ લેખના પ્રકૃત વિચારને અનુકૂળ સંશય વર્ણવે છે. એ સંશય એટલો બધો સ્વાભાવિક છે કે આ લીલાનું શ્રવણ કે પદન કરતાં ઉત્પન્ન થાયજ.

* વે. શા. સં. શાસ્ત્રીજી વસંતરામે આ કારિકાએ ઉપરનો લેખ શોધીને પ્રથમ સંસ્કૃતતામસફલપ્રકરણમાં છપાવ્યો હતો, અને તેમણેજ તેનો ગુજરાતી અનુવાદ વૈષ્ણવધર્મપતાકા માસિકમાં છપાવ્યો હતો. આ અનુવાદ ધણે રસિક, સરળ તથા સુંદર છે. અહિંઆં તે ઉપકાર સહિત અમે આપીએ છીએ.

સંશય.

શ્રી શુકદેવજી આ ફલપ્રકરણમાં ભગવાનની કામલીલાનું નિરૂપણ કરે છે. તે અહિં ઉપપન્ન-બંધબેસતી-થઈ પડતી નથી. કારણકે કામ પ્રાકૃત શરીરના આધારે રહે છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલાં પંચમહાભૂતોના શરીરમાંજ તે કામ વસે છે. હવે તેવો કામ ભગવાનમાં રહે છે એમ માનશો તો ભગવાનનું શરીર પણ લૌકિક પંચમહાભૂતનું અનેકુંજ માનવું પડશે. ભગવાનનું શરીર તો લૌકિક મનાયજ નહિ, કેમકે તેમનું શ્રીઅંગ તો માત્ર આનંદ-મયજ છે. તેમનું નઅશિષ્ણાંત સ્વરૂપ માત્ર આનંદમય છે, એમાં સ્થૂલ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર એવા બે ભેદ નથી. એટલુંજ નહિ, પરંતુ લોકમા જેમ જીવ અને શરીર જુદાં જુદાં છે, તેમ ભગવાનનું શરીર અને ભગવાન જુદા એવા પણ ભેદ નથીજ, તો પ્રભુના દિવ્ય શ્રીઅંગમાં પંચમહાભૂતનાં પૂતલાંઓમાં રહેનારો કામ કેમ સ્વીકારાય ?

અલૌકિક શરીરમાં કામ કેમ ન માનવો ?

ઉપરના સંશયનો નિરાસ કરતાં કોઈ એક દેશી જણાવે છે- ‘કામ લૌકિક શરીરમાંજ રહે છે, ભગવાનમાં બે તે રહે તો ભગવાનનું શરીર લૌકિક બની જાય એમ માનવાને કાંઈ કારણ નથી, કેમકે ‘કામ લૌકિક શરીરનેજ આધારે રહે છે’ એવો નિયમજ નથી. એવો નિયમ માનીએ તો પ્રભુનું શરીર લૌકિક ઠરે. કામની માફક લૌકિક ઠરે. કામ જેમ લૌકિક શરીરમાં વસે છે, તેમ અલૌકિકમાં પણ તે ઘર કરે તો શું ?

મુખ્ય સંશયનું આ સમાધાન સંતોષકારક નથી, એમ સંશય-કર્તા જણાવે છે.

અલૌકિક શરીરમાં કામ નજ મનાય.

ન્યારે જીવની મોક્ષદશા થાય છે, ત્યારે તેનો દેહ આધિદેવિક થઈ જાય છે, લૌકિક દેહ નિવૃત્ત થતાં અલૌકિક બની જાય છે તે

વેશ્યાએ જીવને પણ કામ રહેતો નથી, એમ શ્રુતિવેદ કહે છે. ‘યદા સર્વે પ્રલીયન્તે’ જ્યારે સર્વનો પ્રલય થઇ જાય છે,’ અર્થાત્ મોક્ષ-દશામાં જીવનો અલૌકિક દેહ થયા પછી લૌકિક દેહ ઇન્દ્રિયાદિનો અને તેના આધારથી રહેલા કામાદિનો લય થઈ જાય, ત્યારે જીવના અલૌકિક શરીરમાં કામ નથી રહેતો, તો હવે ભગવાનના દિવ્ય શ્રીઅંગમાં તેની સ્થિતિ કેમ માની શકાય ?

ઉપરના ઉત્તર સામે એકદેશી ફરીને પોતાની યુક્તિ દર્શાવે છે.

વેદ અલૌકિક શરીરમાં પણ કામ હોવાનું કળુલે છે.

વેદ કહે છે કે—‘અલૌકિક દેહ ધરાવનારો જીવ ચતુર પરમાત્મા સાથે સર્વે અનેક-કામોનું અશન કરે છે.’ આ વેદના મંત્રમાં અલૌકિક શરીરવાન જીવ રસભોગ કરવામાં ચતુર પ્રભુ સાથે સર્વ કામોને અનુભવે છે એમ જણાવે છે. જો અલૌકિક શરીરમાં કામજ ન હોય તો તેનો ભોગ જીવ કેમ કરી શકે અને શ્રુતિ તેમ કહે પણ કેમ ? માટે અલૌકિક શરીરમાં પણ કામ તો છેજ.

એક દેશીનું આ સમાધાન સચિદર લાગતું નથી એમ શંકાકાર જણાવે છે.

એ શ્રુતિમાં કામ શબ્દનો અર્થ વિલક્ષણ છે.

અપ્રાકૃત-અલૌકિક-શરીરમાં પણ કામ વસે છે, એમ ઠરાવવા માટે જે શ્રુતિ આપવામાં આવી છે, તે શ્રુતિમાં કામશબ્દનો અર્થ લોકમાં અનુભવાતો ‘દુષ્ટ કામ’ એવો નથી થતો, પરંતુ કામ એટલે ભગવત્સ્વરૂપાત્મક જે કામ તેનો અનુભવ તે દિવ્ય દેહવાન ભક્તો કરે છે. લૌકિક કામની તો નિવૃત્તિ થઇ જાય છે એમ શ્રુતિ કહે છે. ફરીને તેજ લૌકિક કામનો અનુભવ અલૌકિક દેહ ધર્યા પછી, તે પણ આનંદમય પ્રભુ સાથે, જીવ કરે એમ માનવું તદ્દન અયોગ્યજ ગણાય. પ્રભુ સ્વરૂપથી-ભગવાનથી-ભિન્ન નહિ પણ તદ્દરૂપ આનંદ-

મય જે કામ તેનો ભોગ અલૌકિક મહાન્ જીવો કરે છે, એ માનવું વેદસન્મત છે. વળી જે પ્રભુ સાથે પણ લૌકિક કામનો ભોગ થાય છે: એમ જે માન્યો તો એક મહાન્ વિરોધ આવશે, તે વિરોધ આ પ્રકારે ઉદ્ભવશે.

રસલીન રાસરમણે કરેલા મનોહર વેણુનાદનું શ્રવણ કર્યા પછી રંગેગુણ સત્ત્વગુણ અને તમોગુણ એવા ત્રણે ગુણોનો મિશ્રભાવથી નવ પ્રકારનાં અને નિર્ગુણ મલીને ૧૦ પ્રકારના વ્રજભક્તો: પ્રભુ સન્નિધાનમાં પધાર્યા. તેમાંનાં કેટલાંક વ્રજસુંદરીઓ કાલના બંધનમાં આવી પડ્યા. પૂર્વે તો ભક્તિભાવ હતો, છતાં કાલના પ્રતિબંધથી બંધાઈને ભજનનાંદનો અનુભવ કર્યા વિના ભગવતસાયુજ્યરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયાં. અર્થાત્ ભજનનાંદરૂપ ઉત્તમ ફલ નહિ મલતાં સાયુજ્યરૂપ મધ્યમ ફલ તેઓનું મળ્યું. આ પ્રસંગને અનુસરીને શ્રીકૃષ્ણ શું કહે છે, અને તેનું હાર્દ શ્રીવલ્લભાગ્નિએ કેવું પ્રકટ કરેલું છે, તે સમજવા માટે ૧૧ માં શ્લોકમાં શ્રીસુભોધિનીજી અત્ર ઉતારવામાં આવે છે—
 દેવગતિથી કેટલીક ધરમાંજ રહેલી, અને સ્વતઃ પ્રાદા-પુખ્ત ઉમરની—
 નહિ હોવાથી આપુરતાથી અજ્ઞાતજ રહેલી, પતિ સાથે હોવાથી પતિથીજ રક્ષણ કરાયલી ગોપભાર્યાઓ અન્ય વ્રજસુંદરીઓ પેઠે પ્રભુનાં દર્શન કરવાની તીવ્ર અભિલાષા છતાં બહાર નિકલી શકી નહિ. ત્યાર પછી પ્રભુ મીલનમાં આવી પડેલા પ્રતિબંધને તોડી નાંખવાને શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કર્યું. પરંતુ ભાવ તો તેજ હતો. તે એ કે “ભગવાન્ જાર છે, અને અમે અભિસારિકાઓ છીએ. તેથીજ અમને પ્રભુને મલવામાં પ્રતિબંધ નડ્યો. નહિ તો પ્રતિબંધ થાતજ નહિ. તેમ છતાં પણ નયનો મીચીને ભગવાનનું ધ્યાન કર્યું તેથી મોક્ષને તો પામ્યા ”

ઉપરનાં વચનોનું મનન કરતાં જણાયા વિના નહિ રહે કે લૌકિક કામ તો પ્રતિબંધ નાંખનારો છે. જે ગોપભાર્યાઓની પ્રભુ

પ્રતિ જરજી-કામજી-હતી, તે તો પ્રભુને સાક્ષાત્ મલી શક્યાંજ નહિ. હવે અલૌકિક દેહ ધરીને પણ લૌકિક કામ જો પ્રભુમાં રાખે તો ભજનાનંદના અનુભવથી તો દૂરજ રહે તેમાં લેશ પણ સંશય રહેતો નથી. એટલા વાસ્તેજ પ્રભુના અલૌકિક શ્રીઅંગમાં લૌકિક કામ માનતાં, અને મોક્ષ પામેલો જીવ પ્રભુ સાથે લૌકિક કામનો ભોગ કરે છે એમ માનતાં, ઉપરના સિદ્ધાંત સાથે વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. માટે તે માનવું યોગ્ય નથી.

શંકાકારના ઉત્તરનો પ્રત્યુત્તર કરીને એક દેશી આપે છે—

અલૌકિક દેહમાં અલૌકિક કામ.

પ્રભુના દિવ્ય દેહમાં લોકમાં અનુભવાતો કામ માની લેતાં ઉપરનો વિરોધ આવી પડે છે. તો—એક બીજેજ માર્ગે તે વિરોધને અટકાવવા લાઇ શકાય છે. પ્રભુના દિવ્ય દેહમાં પ્રાકૃત કામ છે, એમ ન માનતાં અપ્રાકૃત—અલૌકિક કામ છે એમ માનવું, લૌકિક કામ લૌકિક શરીરને આધારે રહે અને અલૌકિક કામ અલૌકિક શરીરને આધારે રહે એમ માની લેતાં કોઈ પણ પ્રકારના વિરોધનું બીજ રહેશે નહિ. જોપ ભાર્યાઓને લૌકિક કામજી હતી તેથી તેમનો પ્રતિબંધ થયો, અલૌકિક હોત તો નજ થાત. એટલે આ સ્થલમાં જે સિદ્ધાંત ઉપદેશાયેલો છે, તેનો થોડો પણ બાધ નહિ થાય અને પ્રત્યેક સંશય શમી જશે.

એકદેશીનું આ સમાધાન પણ શંકાકારને રૂચ્યું નહિ, તેથી એકદેશીના કથનનો પુનઃ જવાબ આપે છે.

પ્રભુથી ભિન્ન અલૌકિક કામ છેજ ક્યાં ?

‘અલૌકિક કામ’ જો હોય તો તે પ્રભુના દિવ્ય વિગ્રહમાં માનવો ફીક થઇ પડશે, પરંતુ અલૌકિક કામ ક્યાં છે ? પ્રભુના દિવ્ય સ્વરૂપથી જુદો કોઈ દિવ્ય કામ પ્રસિદ્ધ ક્યાં છે ? જો તેથી કામ

પ્રસિદ્ધ હોય તો સંશયનો કાંઈક પરિહાર થઈ શકે છે, પણ તેવો કામજ પ્રસિદ્ધ નથી એટલે નિરુપાય.

એકદેશી દવે કાંઈક કટાક્ષથી કહે છે.

પ્રભુમાં કામ છેજ નહિ એમ માનો.

પ્રભુમાં કામ છે એમ માનતાં આટલા બધા તર્કો ઉઠે છે અને તેને તોડવાને અનેક પ્રયાસો કરવા પડે છે. એમજ માની લ્યો કે પ્રભુના દિવ્ય દેહમાં કામજ નથી. લૌકિક કામ માનતાં વિરોધ આવે અને અલૌકિક કામ માનતાં સંતાપ થાય અને તેવો કામ છે એવું ભાસેજ નહિ, તો પછી કામ માનવો શા માટે ?

એકદેશીનું છેલ્લું સમાધાન તો અનુભવથી દૂર છે એમ દરાવતાં શંકાકાર વહે છે કે—

કામ તો પ્રભુમાં હોવોજ જોઈએ.

ભગવાનમાં લેશ પણ કામજ નથી એમ માનવું તે તદ્દન ભૂલ ભરેલું છે કેમકે કામનું મૂલ, કામના અસ્તિત્વથી જ કાંઈ થાય છે તે, ક્રિયાઓ તો અહિં જોવામાં આવે છે. કામ હોય તોજ ક્રિયાઓ, કામાધીન ક્રિયાઓ, જણાય. તે ન હોય તો ક્રિયા પણ નજ હોય. ક્રિયાઓ—ચેષ્ટાઓ—તો તેવી જણાય છે. કાર્ય તો થાય છે, તો તે ચેષ્ટાઓનું મૂલ કામ પ્રભુમાં કેમ ન હોવો જોઈએ ? જો તે લૌકિક માનીએ છીએ તો પણ વિરોધ ઉભો થાય છે અને અલૌકિક માનવા જતાં તેવો કામ કોઈ દેકાણે વર્ણવેલો સાંભળ્યો નથી. એવી રીતે બન્ને આબુએથી પાશમાં સપડાયા જેવું થતાં શ્રીવક્ષભાષિ ઉપદેશે છે કે—

શ્રીકારિકા—ક્રિયા સર્વાપિ સૈવાત્ર પર કામો ન વિચતે ।

તાસાં કામસ્ય સમ્પૂર્તિર્નિષ્કામેનેતિ તાસ્તથા ॥

અક્ષરાર્થ:—આ લીલામાં ક્રિયા પણ સર્વ છે, અને તે રસ-શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલી છે તેની તેજ છે, પરંતુ કામ નથી. વ્રજસુંદરી-

ઓના કામનીપૂર્તિ પણ નિષ્કામથી જ કરી છે. કેમકે વ્રજંગનાઓ અલૌકિક દેહવાલીજ છે.’

તાત્પર્ય:—કાષ્ઠ પણ વિચારનો પ્રારંભ કરતાં પહેલાં શ્રુતિ અને યુક્તિથી દૃઢ થયેલો સિદ્ધાંત હૃદયાર્થ કરવો જોઈએ, વેદ કહે છે કે, અક્ષરબ્રહ્મથી પર, પરબ્રહ્મ સદાનંદ, ગુણાતીત, ષડ્ગુણયુક્ત પ્રણી પુરુષોત્તમ રસાત્મક છે. સર્વ રસરૂપ તેજ પ્રભુ છે. ભગવાન સ્વયંસર્વરસસ્વરૂપ છે, એથી રસશાસ્ત્રમાં રસના અવિર્ભાવમાં કારણરૂપ માનેલી નૃત્યબન્ધાદિ ક્રિયાઓ ભગવાનમાં હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ? સ્વયંપ્રભુ સર્વ રસાત્મક છે. પોતાની રસરૂપતા પ્રગટ ક્યારે થાય ? જ્યારે તે તે રસને પ્રકટ કરનારી ક્રિયાઓ પોતે કરે ત્યારે. જ્યારે રસ સ્વક્રિયાથી સ્પષ્ટ થાય છે, ત્યારેજ તેનું ખરૂં સ્વરૂપ ખીલી નિકળે છે, અર્થાત્ જ્યારે ક્રિયાવડે તેનું સ્વરૂપ આલેખાય છે. ત્યારેજ તે પોતાનું સ્વરૂપ આબેહુબ રીતે પ્રકટ કરે છે, એટલા માટેજ ભગવાન પોતાનું સ્વસ્વરૂપ જણાવવા માટે તે તે રસના પ્રકટ

૧. અત્ર સંગીત દષ્ટાત્મક છે. સંગીતશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા રાગોનું સ્વરૂપ શબ્દથી જણાવતાં કાંઈ પણ આનંદ થતો નથી, અર્થાત્ “ જેમાં ગાંધાર અને ધૈવત આવે નહિ અને આરોહમાં તીવ્ર નિષાદ અને અવરોહમાં કોમલ નિષાદ આવે તે સારંગ રાગ કહેવાય. ” એમ જાણવાથી તથા એમ જાણવાથી સંગીતમાં રહેલો આનંદ અનુભવતો નથી. એ તો જ્યારે ઉષ્ણકાલને ખરા મધ્યાહ્નને સમય હોય, પ્રભુ સમક્ષ બિરાજેલા હોય, પાંખો ચાલી રહ્યા હોય, કુવારામાંથી ઉડતા જલપરમાણુઓ ચોતરફ શીતલતા પ્રસારાવી મુક્તાં હોય, ખસના વાળાની ટટ્ટીમાંથી સુગંધ મહેકી રહી હોય. તે વેલાએ સારંગી તાનપૂર (તંબુર) વગેરે પ્રાચીન વાદ્યોના મધુર સુંદર સ્વર સાથે ‘ વૈઠે હરિ રાધે સંગ ’ વગેરે શ્રીઅષ્ટસખાઓનાં કીર્તનો જો સારંગ રાગમાં ગવાય તેના આનંદ અનુભવાય, રાગ પણ પોતાના આધિદૈવિક સ્વરૂપમાં પ્રકટ થાય. તેવીજ રીતે રસશાસ્ત્રના શાબ્દિક જ્ઞાનથી તેનો અનુભવ થતો નથી, પરંતુ તેમાં વર્ણવેલી ક્રિયાઓથીજ રસનું સુંદર સ્વરૂપ ખદ્ થાય છે.

શાસ્ત્રી વસન્તરામ.

થવામાં હેતુરૂપ નૃત્યબંધાદિ ક્રિયાઓ કરે છે, અને પોતાની રસરૂપતા પ્રકટ દર્શાવે છે, એથીજ મૂલમાં શ્રીમદાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ‘કામલીલામાં ક્રિયા તો રસશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલી છે તેજ છે.’

પ્રલપ્તકરણના પાંચમા અધ્યાયમાં શ્રીવલ્લભાધીશ્વર કારિકામાં ઉપદેશે છે કે:...

રસાત્મક કામ (લૌકિક કામથી વિલક્ષણ છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ) અત્યંત ગુપ્ત છે. (સ્ત્રીભાવરૂપ હોવાથી ગૂઢ છે,) તેનો ઉદ્બોધ થાય એ હેતુથી નૃત્યબંધાદિનું વર્ણન કરનાર તૃતીય-કામ-શાસ્ત્ર-ભરતમુનિપ્રણીત-કામશાસ્ત્ર પ્રવૃત્ત થયું છે. એજ હેતુથી રસાત્મક પ્રમુખે પણ આ લીલામાં પોતે ‘નૃત્ય કર્યું અને ભક્તોને નૃત્ય કરાવ્યું. સર્વ રંગમાં જે ગુપ્ત છે તે જેવી રીતે પ્રકટ થાય, તેવી રીતે આપે નૃત્ય કર્યું અને ભક્તોને નચાવ્યા. શ્રમથી જલ અને શીતથી વાયુરૂપ સામગ્રી થાય છે. આજ લોકમાં પ્રકટ થયેલું ઉત્તમ અને આધિદૈવિક કામરૂપ મુખ્ય તો કૃષ્ણજી ભોગવે છે, અન્ય નહિ.

વલી શ્રીમત્પ્રભુચરણ વૃન્દાવનં સહો એના વિવરણમાં પણ એમજ આજ્ઞા કરે છે આપ કાળે છે કે, ‘પરિચય કરાવનારી તો લીલાજ છે’ પ્રભુ સર્વ રસરૂપ છે. રસ અનેક પ્રકારના હોવાથી તે

૧. આ નૃત્ય તેજ રાસ રાસલીલાનું તારતમ્ય શ્રીવલ્લભાગ્નિ પોતેજ ઉપદેશે છે, બહુનર્તકીયુક્તો નૃત્યવિશેષો રાસઃ, રસસ્યામિભવ્યાંકર્યસ્માદિતિ । રસપ્રાદુર્ભાવાર્થમેવ નૃત્યં, રાસે ક્રીડા લીલા સ્વસ્ય । ‘નાચનારી જેમાં વિશેષ હોય તેનું નામ રાસ; અર્થાત્ જેથી રસની અભિવ્યક્તિ થાય તે રાસ. રાસના પ્રાદુર્ભાવ મટીજ નૃત્ય છે. રાસમાં જે પ્રભુની ક્રીડા લીલા તે રાસ-લીલા’ જેઓ એમ માને છે કે રાસલીલા શબ્દ રહસ્યલીલા’ ઉપરથી થયેલો માને છે, તે તેઓની એક પ્રકારની ભ્રાન્તિજ છે એમ સમજવું.

શાસ્ત્રી વસન્તરામ.

૨. ‘સર્વે અંગોઅંગ રસભર્યા, રસભર્યા હોયન ચાહે,’ એ શ્રીગોપાલ-દાસજીનું કવન અત્ર રમરહું.

ને રસનું સ્વરૂપ ઓલખાવનારી, તે સ્વરૂપનો પરિચય કરાવનારી તેવી તેવી લીલાઓજ હોઈ શકે. તેવી તેવી લીલાઓથી તે તે સ્વરૂપ સ્વરૂપનો પરિચય થઈ શકે. માટે શ્રીગુસાંછળની લીલાજ પરિચય કરાવનારી છે' એ ઉક્તિ અતિવ મુંદર છે.'

પહેલાં આપેલી કારિકામાં શ્રીમદાપ્રભુ એમ ઉપદેશ છે કે, આ લીલામાં ક્રિયા પણ સર્વ છે. આ કેકાણે સર્વ પદ એક અગત્યનું રહસ્ય દેવાતન કરે છે. ભગવાનમાં બધી ક્રિયાઓ છે. એટલે સર્વ ક્રિયાઓના આધાર એ રાસ રમણજ છે, અન્ય કોઈ નથી લોકમાં કોઈ પણ સ્થલે સર્વરસને ઉત્પન્ન કરનારી સર્વ ક્રિયા કદાપિ દૃષ્ટિપથ નહિ થાય. કોઈમાં કોઈ એક દશે, તો કોઈમાં કોઈ બીજી દશે, પરંતુ સર્વ ક્રિયાઓના આધાર તો માત્ર મનમથ મનમથજ છે. આ તાત્પર્યજ એ ક્રિયાઓની અને તે ક્રિયાઓ જેમાં છે એવા રસેશ શ્રીગોકુલેન્દ્રની લોકથી વિવક્ષણતા બતાવે છે. મૂલમાં આપે શબ્દ પણ એટલા માટે યોગ્યલેલો છે. રસમયતાની સિદ્ધિ માટે સર્વ ક્રિયા પણ રસમય છે એમ સિદ્ધ થવા માટે ઉત્કૃષ્ટ અને અપકૃષ્ટ સર્વ ક્રિયાઓ અત્ર છે, એમ જણાવવા માટેજ ક્ષાપિ શબ્દ મૂલમાં યોગ્યો છે તેમ જ એવ શબ્દ પણ નિગૂઢ તાત્પર્યનું બોધન કરે છે. જે ક્રિયા રસને પ્રકટ ન કરી શક્તી હોય, જે લીલા પ્રભુનું સ્વરૂપ જણાવતો ન હોય તેવી અન્ય ક્રિયાઓ, રસાભાસ કરી નાખનારી ક્રિયાઓ તે પ્રભુમાં નથીજ, એમ એવ શબ્દ કહે છે. અર્થાત્ આ ઉપરથી એમ નિશ્ચય કરવો કે પ્રભુની જે કોઈ લીલા છે તે બધી લીલા તે તે રસાત્મક સ્વરૂપના આવિર્ભાવ માટેજ છે. જેથી રસાત્મક સ્વરૂપ દીપે નહિ તેવી લીલા તો પ્રભુમાં છેજ નહિ. એની થોડીએ થોડી લીલા પોતાના અનેક રસથી પરિપૂર્ણ સ્વરૂપનેજ પ્રકટ કરનારી હોય છે. જો એમ હોય તો પ્રભુ પૂર્ણપુરુષોત્તમ, કોટિ બ્રહ્માંડના નાયક પ્રાકૃતજનોનું અનુકરણ શા માટે કરે ? કારણ કે તે અનુકરણમાં કંઈક ગૂઢ રસ સમાયલો હશે, અને લોકિકનું પણ અનુકરણ કરવાથી કોઈ રસ

સ્વરૂપ પ્રકટ થતું હશે, માટેજ પ્રભુ લોકિકને અનુસરનારી લીલાઓ કરે છે. પ્રભુ જે લોકિકનું અનુકરણ કરે છે, પોતે લોકના જેવી લીલાઓ કરે છે તેથી લોકનું અનુકરણ પ્રભુએ કર્યું એમ આપણને લાગે છે. પણ તે વાસ્તવિક નથી. વાસ્તવિક તો એજ છે કે, **ભગવાન કાંઈ લોકિકનું અનુકરણ કરતાજ નથી.** પરંતુ તે તે રસને જણાવનારૂં સ્વરૂપ પ્રકટ કરનારી તેવી લીલા કરે છે. લોકનું અનુકરણ પ્રભુએ કરવાથી પ્રભુમાં લોકિક બુદ્ધિ પ્રવેશે છે, માટે પ્રભુ લોકિકને અનુસરતાજ નથી. અને તેમની લીલામાં લોકને અનુસરવાની જ્યાં બ્રાન્તિ થાય ત્યાં એમજ સમજવું કે એ વિવેકજ્ઞ રસથી યુક્ત સ્વરૂપજ તેવું છે, અને પોતાની રસમયતા જણાવવા માટેજ પ્રકટ થાય છે, નહિ કે લોકનું અનુકરણ કરવા માટે, એ સિદ્ધાન્ત લક્ષમાં રાખવો.

પુનઃ સંશય.

ભગવાન સર્વ રસાત્મક છે, તેવાં તેવાં રસમય સ્વરૂપોને જણાવવા માટે તેવી તેવી રસમય લીલાઓ કરે છે, એ બધું સુયોગ્ય છે અને માન્યજ છે. પણ એવી ક્રિયાઓ ભગવાનમાં છે એમ માનતાં ભગવાનમાં લોકિક કામ રહેવાનો નિશ્ચય કરવો પડશે, કેમકે તેવી નૃત્યબંધાદિ ક્રિયાઓ લોકમાં તો જ્યાં કામ હોય છે, ત્યાંજ અનુભવાય છે. કામ વિના તેવી ક્રિયાઓનો સંભવજ નથી. તેવી ક્રિયાઓ પ્રભુમાં માનતાં, તેવો કામ પણ પ્રભુમાં છે એમ માનો, અને તે માનતા પૂર્વે કહેલા દોષો ફરીને તૈયાર થઈને ઉભાજ રહેશે.

સમાધાન.

ઉપરના સંશયનું સમાધાન પૂર્વે કારિકામાંજ શ્રીમદ્દાપ્રભુજીએ કરેલું છે, આપ આજ્ઞા કરે છે, ‘પરંતુ કામ નથી.’ લોકમાં જણાતી નૃત્યાદિક ક્રિયા ભલે હો, તો પણ દોષ નથી, કેમકે તે ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થતી નથી, લોકમાં કામને લઈને તે ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થાય

છે. પહેલાં શરીરમાં કામ પ્રવેશ કરે ત્યાર પછી તે શરીરમાં તેવી ચેષ્ટાઓ જણાય. તેવી રીતે પ્રભુમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી. પહેલાં જણાવ્યું છે કે ભગવાન તો આનંદરૂપ છે, ભગવાન જુદા અને તેમનો દેહ જુદો એવી લોકવત્ વ્યવસ્થા ત્યાં નથી. પ્રભુનું શ્રીઅંગજ આનંદમય છે, ત્યાં આનંદ સિવાય અન્ય છેજ નહિ. તો પછી ત્યાં કામનો પ્રવેશ ક્યાંથી થવાનો ? અને તેવી ક્રિયાઓ જન્મવાની ક્યાંથી ? અન્યત્ર એવોજ સિદ્ધાન્ત પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે કે ભક્તની ભાવના પ્રમાણે પ્રભુ સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે. ભક્તના હૃદયમાં જે રસાત્મક સ્વરૂપની ભાવના ધર્મ રહેલી છે, તેવાજ સ્વરૂપે પ્રભુ થાય છે. વેદવ્યાસે પણ એમજ કહ્યું છે. ‘જેમ સમુદ્ર અંદર અને બહાર સૈંધવ લુણથી પરિપૂર્ણ છે તેમ પ્રભુ આનંદથી પૂર્ણ છે. એમના શ્રીહસ્તેન્દ્રિયાદિ સ્વરૂપથી જુદાં નથી, પણ સ્વરૂપાત્મક આનંદમય છે. વેદ વગેરે એમના નિઃશ્વાસ હોવાથી તે નિશ્વાસરૂપ ક્રિયાઓ પણ તેજ સ્વરૂપમાંથી થાય છે. સર્વાકારરૂપ પ્રભુ હોવાથી ઇન્દ્રિયાદિ કલ્પનાથી શ્રુતિનો વિરોધ આવતોજ નથી,’ આવો સિદ્ધાન્ત વેદવ્યાસજીએ કહ્યો છે.

પુનઃ સંશયોત્પત્તિ.

ભગવાનની ક્રિયાઓ અજન્ય છે, એનું કારણ શું ! લોકમાં જીવની ક્રિયા તો ઉત્પન્ન થતી જોવામાં આવે છે. ભગવાનને પણ શરીર હોવાથી તેમની ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી, નવી નથી ઉદ્ભવતી એ શું.

સમાધાન.

એ સંશય ઉત્પન્ન થતાં તેનું ઉત્તર શ્રીમહાપ્રભુ આપે છે ‘પરંતુ કામ નથી’ લોકમાં તેવી ક્રિયાઓનું કારણરૂપ કામ છે, અહિ

૧. જેમ કાંઈ શરીરમાં પ્રેત પેડેલા હોય અને તે શરીરમાં જેવી વિચિત્ર ક્રિયાઓ જોવામાં આવે છે. તેમ, કામનો પ્રવેશ થવા પછી શરીરનાં ચિહ્નો બદલાઈ જાય છે, અને નવી નવી ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

૨. વિનાયુવાદં ન ચ તન્મનોપિતં એ શ્લોકમાં.

તેવો કામ હોય અને જો ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય તો તે ક્રિયા ઉત્પન્ન થયેલી ગણાય. પણ મૂલમાં તેવો કામજ નથી, તો પછી તેવી ક્રિયા ઉત્પન્ન થયેલી કેમ ગણાય ? ભગવાનમાં કામ નથી. પરંતુ પ્રભુજ કામરૂપ છે. કેમકે ‘પ્રભુ સાક્ષાત્ મન્મથ મન્મથ છે’ એમ શ્રીશુક કહે છે. કામને પણ પરાસ્ત કરનાર કોટિકંઠર્પલાવણ્ય પ્રભુ છે. ત્યારે એમજ નિશ્ચય કરવો કે જેમ જીવના દેહમાં કામ પેસે છે, તેમ ભગવાનના દેહમાં કામ નથી, પરંતુ ભગવત્સ્વરૂપજ કામ છે. એમ તો સારી પેઠે કહી શકાય. જીવ જુદો, તેનો દેહ જુદો, અને તેમાં પેસનાર કામ પણ ભિન્ન એટલે તેમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થવામાં કામ કારણ થઈ પડે, પણ ભગવાન જુદા નહિ, ભગવાનનું શરીર પણ ભગવાનથી ભિન્ન નહિ અને કામ પણ પૃથક્ ન હોઈને ભગવત્સ્વરૂપજ હોયો, તો હવે ત્યાં કામે તેવી ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન કરી કેમ મનાય ? તેમજ ભગવાનને કામી-કામવાળા કેમ કહેવાય ? એથીજ સર્વ અભેદમય હોવાથી, ભેદનો લેશ પણ ન રહેવાથી ક્રિયાઓ પણ બંધી અજન્ય છે, નિત્ય છે, અલૌકિક છે, વધારે તો શું પણ ભગવદ્વરૂપ છે, એમ સિદ્ધ થયું. તેમજ એવી અનેક પ્રકારની લીલા કરવામાં પણ પ્રભુની નિષ્કામતા અને દિવ્યતા તેવીજ અખંડ પ્રકાશે છે.

ભગવાનમાં તેવો તુચ્છ કામ નહિ હોવાથીજ લૌકિક કામની પેઠે ભગવાનને કોઈની અપેક્ષા પણ નથી, પરંતુ ઉલટું માન છે. લૌકિક કામી સ્ત્રીઓ માટે તલપે છે, જ્યારે પ્રભુ અલૌકિક કામસ્વરૂપ છતાં રાત્રિના સમયમાં, વનમાં, મનોહર શરદ્રુત્તમમાં પોતાની પાસે આવેલાં વ્રજસુંદરીઓને ઘેરજ જવાનો ઉપદેશ કરે છે ! અને તેમની થોડી પણ અપેક્ષા દેખાડ્યા વિના પોતે માનવીલામાં ખિરાગે છે !!

ગીતગોવિંદમાં કહ્યા પ્રમાણે લૌકિક રાત્રિમાં-રમણુ કરતાં પ્રભુએ જે અપેક્ષા બતાવેલી છે તે સ્થલે એમજ સમજવું તે રસ

સ્વરૂપ તેવું કાંઇક વિલક્ષણ છે. જેમકે ગીતગોવિંદના કર્તા જ્યદેવજી તે સ્વરૂપ વિષે કહે છે—

વિકિરતિ મુહુઃ શ્વાસાનાશાઃ પુરો મુહુરીક્ષતે ।

પ્રવિશતિ મુહુઃ કુઙ્ગં ગુઙ્ગન્મુહુર્બહુ તામ્યતિ ॥

રચયતિ મુહુઃ શય્યાં પર્યાકુલં મુહુરીક્ષતે ।

મદનકદનક્લાન્તઃ કાન્તે પ્રિયસ્તવ વર્તતે ॥

[ગીતગોવિન્દ. સ. ૫]

‘લૌકિક લૌકિક’ એમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો ભાવાર્થ શો લેવાનો છે એ કોઈ જાણતું નથી. લૌકિક એટલે લોકમાં કહેવાતું હોય તે; નહિ કે લોકમાં જે સિદ્ધ છે તે. લૌકિક લોકમાંજ સિદ્ધ હોય તે તો પ્રભુમાં હોયજ નહિ, પરંતુ લોકમાં જે કાંઈ કહેવાતું હોય અને તેથી લૌકિક ઠરી ગયલું હોય તેવું લૌકિક પ્રભુમાં હોઈ શકે જેમકે રસમાત્ર લૌકિક કહેવાય છે, પણ તે લોકમાં સિદ્ધ નથી. કેમકે લોકમાં રસજ નથી. લોકમાં રસ સિદ્ધ હોય તો તે પ્રભુમાં ગણાય નહિ, જેમ લોકમાં શરીર પંચમહાભૂતનું સિદ્ધ છે, પણ તે પ્રભુમાં મનાય નહિ. પણ આનંદનું શરીર લોકવેદમાં કહેવાય છે. પણ લોકમાં નથી, તો તેવો દેહ પ્રભુમાં મનાય છે. લોકમાં રસ નથી. પણ કહેવાય તો છે, તો એ રસ માત્ર પ્રભુમાં હોય તે સ્વરૂપ હોયજ એમાં આશ્ચર્ય શું ?’ વળમંડન વદે છે કે —

રમે તયા ચાત્મરત આત્મારામોઽપ્યઃખિન્દિતઃ ।

કામિનાં દર્શયન્ દૈન્યં સ્ત્રીણાં ચૈવ દુરાત્મતામ્ ॥

[ફલપ્રકરણ.]

અક્ષરાર્થઃ—‘આત્મરમણ કરનાર, અખંડિત, આત્મારામ એવા ભગવાન, કામીઓની દીનતા અને સ્ત્રીઓનું દુરાત્માપણું દર્શાવે

વતા ભગવાન, તેની સાથે અને અન્નઃપ્રવિષ્ટાઓની સાથે રમ્યા હતા.’
આ શ્લોકની કારિકામાં શ્રીમહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે—

લોકજ પ્રભુની લીલાનું અનુકરણ કરે છે.

અર્થાત્ લૌકિક કામીઓ દીન છે, ગનીબડા છે, એમની દશા દયાળનક છે કેમકે કાલિદાસ કહે છે—‘કામાર્ત પ્રકૃતિએ કૃપણ હોય છે.’ પ્રભુ એટલા માટેજ એનું અનુકરણ કરે છે અને નિરોધ કરે છે. સ્ત્રીઓની પણ તેવીજ દુષ્ટતા બતાવે છે, આ ઉપરથી એટલેજ સાર લેવાનો કે જે કાંઈ લોકમાં રસ કહેવાય છે તે લોકમાં સિદ્ધ નથી માત્ર રસનો આભાસ દેખાય છે, એટલુંજ. રસથી પરિપૂર્ણ તો માત્ર સદાનંદ પ્રભુજી છે, છતાં લોકમાં રસનું અભિમાન રહેતું હોય તો આટલા પુરતુંજ છે. જેમ સાધારણ બાલકો અંદર અંદર રમતી વેળાએ કોઈ રાગ બને છે, કોઈ પ્રધાન બને છે, કોઈ સિવાઈનો વેશ ભજવે છે. તેમાં રાગ બનેલો પોતે રાગ હોવાનો કાંકો રાખે છે અને રાગલીલાનું અનુકરણ—દુકમ કરવા વગેરે—કરે છે. તેમજ લોકો પણ તે ત્રિલોકના નાયક રમેશ પ્રભુની રસમય લીલાનું અનુકરણ કરીને પોતાને રસમાં ડગાડ્યા થયાનું માની બેસે છે ! પરંતુ તેમનું તે માનવું બાળકોના દષ્ટાંતની પેઠે ઉપલાસમાત્ર તેમજ એક દષ્ટિએ દયાળનકજ છે. સર્વ જગત્ તે રસાત્મક મન્મથ મન્મથ નંદનંદનની લીલાનું અનુકરણ કરે છે. પ્રભુ કાંઈ લૌકિક ક્રિયાનું અનુકરણ કરતા નથી. પરંતુ રસમય લીલા કરીને લૌકિક કામીઓની દીનતા તેમ તેવી સ્ત્રીઓની દુષ્ટતાજ જણાવે છે, અને તેઓની તેમાંથી આસક્તિ હટી જાય, તેમજ તેમનું સરસપણાનું અભિમાન કમી થાય, માટેજ રસમય સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે, એજ સિદ્ધાંતનો શિરોમણિરૂપ મહાસિદ્ધાંત છે.

સંશયોત્થાપન.

ભગવાનમાં કામ નથી, એ તો સિદ્ધાંત દદ થયો. પરંતુ

ભકતોમાં તો કામ હોવાથી ભકતો તો સકામ અને પ્રાકૃતજ રહેવાના. તે માટે કોઈ પણ ઉપાય ચાલી શકે તેમ નથી. ભકતોની સકામતા અને પ્રાકૃતતા માટે કંઈ પણ અચાવ થઈ શકે તેમ નથી. ભકતો સકામ અને લૌકિક રહેશે તો ભગવદ્લીલા પણ સકામ અને લૌકિક થઈ જવાની, કેમકે તેવા ભકતો સાથે લીલા મુખ્ય સંબંધ ધરાવે છે.

સંશય નિરાશ.

આ શંકાનો પરિહાર શ્રી વેંદ્યાનરાચાર્ય એજ શ્લોકમાં કરે છે. તે વ્રજમુંદરીઓનો કામ પણ ભગત્સ્વરૂપાત્મક જ છે. સ્વામિનીઓનો (ગોપીઓનો) કામ લૌકિક નથી. વ્રજભકતોના કામની પૂર્તિ નિષ્કામથી કરી છે. કામના આધાર વિનાના સર્વાત્મભાવથી કરી છે, પોતાનો સર્વભાવ પ્રભુમાંજ થાય તે સર્વાત્મભાવ કહેવાય. એ સર્વાત્મભાવમાં કામ નથી રહેતો. તેવા કામથી રહિત સર્વાત્મભાવવંટ કામની પૂર્તિ થઈ ગયેલી છે, તાત્પર્ય કે જેમ કાષ્ઠાદિની પ્રતિમામાં (મૂર્તિમાં) ભગવત્સ્વરૂપની સ્થિતિ થવાથી મૂર્તિ ભગવત્સ્વરૂપ થઈ જાય છે, તેમ સ્વરૂપાત્મક કામ, સાક્ષાત્ પ્રભુરૂપ કામ તે વ્રજભકતોમાં રહેલો હોવાથી વ્રજસીમન્તિની પણ ભગવદ્રૂપ થઈ ગયલાં સમજવાં. એથીજ સ્વામિનીઓ પણ રસ નાયકની પેઠે અલૌકિક દેહવાલાં તથા નિષ્કામ થઈ ગયેલાં હોવાથી તેમની સાથે રમવાથી લેશ પણ દોષ લીલામાં અને સ્વરૂપમાં આવતો નથી. તેમજ લીલાની દિવ્યતા અખંડ સચવાઈ રહે છે, માટે સ્વરૂપમાં અને લીલામાં પ્રાકૃતતાની શંકા કાવવી નહિ, એમાં બીજાં પણ અનેક કારણો છે. વ્રજભકતો જ્યારે વેણુનાદથી આકર્ષાઈને પ્રભુની સન્નિધિમાં આવ્યાં ત્યારે પહેલાં તો પ્રભુએ તેમને ચાતુરી ભરેલાં વચનો વંટ ગુંચવાડમાં નાખ્યાં પણ એમને લૌકિક કામનો ગંધ સ્વપ્ને પણ નહિ હોવાથી ભક્તિઅલ ઉપર આધાર રાખી તેઓ પ્રભુને પ્રત્યુત્તર આપે છે. શ્લોક ૩૧ માં પોતાના હૃદયનો સર્વ ભાગ પ્રગટ કરે છે.

તાત્પર્ય—“૧૬ વિભો ! આવું કૂર ભાષણુ આપને યોગ્ય નથી. આપ સમર્થ છો. તેથીજ આવું કૂર બોલો છો, દયાળુ હોત તો આવું નિષ્કૂર ભાષણુ કરત નહિં. આપ પુછો છો કે ‘વ્રજ કુશલ તો છે’ ? પણ તેની સાથે અમારો સંબંધ શો ? વ્રજ કુશલ હોય વા ન હોય, તે જાણવાની અમારે જરૂર શી છે ? અમે તો સર્વ વિશયનો ત્યાગ કરીને આપની પાસે આવેલાં છીએ, હવે જે માર્ગે જવાનું છોડી દીધું, જે દિશા ભણી નેવાનું જ આકર્ષ થઇ પડ્યું, ત્યાં આપ પાછાં મોકલો એ શું યોગ્ય છે ? જે વિષયો ઉપર પુજો મુક્યો તેનો સ્વીકાર શું ઉચિત છે. અમે આપને જનર માનીને પણ નથી આવ્યાં. એકાદશ ધન્દ્રિયોના વિષયોના-વાસનારૂપ બીજ સાથે ત્યાગ કર્યો છે. ને તેમ ન કર્યું હોત તો આપના ચરણારવિન્દને પ્રાપ્તિ કેમ કરી શકત ? સર્વ વિષયો લૌકિક વિષયો-જ્યારે છૂટે છે ત્યારેજ આપના ચરણમૂલની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે પ્રતિ અમને થઈ છે. તેથી વિષયોની વાસના હવે અમારા હૃદયમાં નથી એમ અમે માનીએ છીએ. આપે અમને પુછ્યું કે અહિં આવવાનું કારણ જણાવો. તો અમે જણાવીએ છીએ કે ‘તમે અમને ભજો,’ નથી ભજતા એ આપનો એક પ્રકારનો દુરાગ્રહ છે. જીવોને બધું કરવું ગમે છે પણ ભગવદ્ભજન કરવું નથી ગમતું તેમ આપને પણ થયું છે કે શું ? જેમ ભગવદ્ભજન ન કરવાનો આગ્રહ જીવોમાં મહાદોષરૂપ ગણાય છે, તેમ આપ પણ અમને નહિ ભજો તો તેવુંજ ગણાશે. અમે

૧ કામની રૂઝવાલા વિચારકો જો આ પ્રશ્નોકતું પૂરેપૂરું રહસ્ય સમજતા હોય તો તેમને કહી ખાડામાં પડવાની ધાસ્તી રહેતી નથી, પણ વિચારના વમજમાં વળખાં મારતાં મારતાં શ્રીગુસાંઘજીનાં જ શબ્દોમાં કહું તો નેત્ર વિનાના થઈને બહિર્મુખતા અસત્સંગ નામના મોટા ખાડામાં પડી જાય છે; અને તેનું અંતઃકરણ પંચવશ બનીને પરકીય જને ઉપદેશેણું પણ તેના સ્મરણમાં રહેતું નથી, એટલે તેમને ખાડામાંથી બહાર ખેંચી કાઢનાર કોઈ મદદતું નથી.

શાસ્ત્રી વસંતરામ.

આપને લજ્જતા નથી તો આપ પણ અમને છોડો નહિ. જેમ આદિ પુરુષ દેવ સર્વને લજ્જે છે તેમ આપ અમને લજ્જો. દેવનું લજ્જન કાંઈ અભિચારજનક નજ કહેવાય. જેમ મુમુક્ષુઓને ભગવાન લજ્જે છે પોતાના તરીકે તેનો અંગીકાર કરે છે, સ્વાનંદનું દાન કરે છે તેમ અમારું લજ્જન આપે કરવુંજ જોઈએ.”

ઉપરનાં શ્રીવ્રજંગનાઓનાં વાક્યો વાંચ્યા પછી કામની સુગ જણાય છે ખરી ? સાધારણ વિચાર કરો કે જે કામિની હોય તે આવાં વચનો બોલે ? લૌકિક અનુભવ તમને શો પાઠ શીખવે છે ? કામના અનિવાર્ય તાપથી તપેલી સ્ત્રીઓ આવાં જ્ઞાની ભક્તોના પણ હૃદયમાં નહિ ઉદ્ભવતા ઉત્તમોત્તમ રસથી છલકાતા ભાવો પ્રકટ કરવા શક્તિમતી અને એમ માનવા હૃદય તત્પર બને છે ? સર્વથા નહિ. એવો આન્તર ધ્વનિ નીકળે છે. જેવી ભાવના ભક્તોની છે, તેવી જ પ્રભુની છે. જેમ વ્રજભક્તોમાં કામનો અંશ પણ નથી, તેમજ પ્રભુમાં પણ નથી. તેજ પ્રભુની નિરપેક્ષતા સિદ્ધ કરી આપે છે.

ફલપ્રકરણના દ્વિતીય અધ્યાયમાં ભગવાનની જે સાપેક્ષતા બતાવાઈ છે તે તો ભિન્ન જ છે. સર્વ ભક્તોને સૌભાગ્યમદ પ્રાપ્ત થતાં પ્રભુ તિરોહિત થયા અને તે મદદથી રહિત એવાં મુખ્ય શ્રીસ્વામિનીજીને સાથે લઇ ગયા અને તેમણે જે કહ્યું તે પ્રમાણે થોડે સુધી કર્યું પણ ખરું, એ બધી અપેક્ષા ઓરજ ભાવનું સૂચન કરે છે. તે વખતે જેમ ભગવાનમાં અપેક્ષા છે, તેમ સ્વામિનીભાવમાં વિરહરસનું પ્રાકટ્ય થયા પછી તેવી સાપેક્ષતા પ્રકટે. તેમ થવામાં તે ધર્મના આવિર્ભાવરૂપ ભગવાનની અપેક્ષા છે.

ઉત્થાનિકા.

ભગવાનના અપ્રાકૃતદેહમાં તો અનેક પ્રમાણો મલે છે, તેમ તે વ્રજંગનાઓના આ પ્રાકૃત શરીર અને અલૌકિક કામમાં પ્રમાણ શું ? તેમાં કાંઈ પ્રમાણ હોય તો તેમ માનવું સંશય ભરેલું ન ગણાય, પરંતુ પ્રમાણ વિના તો નિરાધાર ગણાઈને વિશ્વાસપાત્ર ગણાશે નહિ.

વત્તી ભગવાન પરમકૃપાળુ છે, કર્તુમકર્તુ અન્યથાકર્તુ સમર્થ છે, તો ભક્તોના પ્રાકૃત, દેહ જેવા પ્રાકૃત દેહ અને લૌકિકનો કામનો સ્વીકાર કરીને પણ ભક્તોના લૌકિક કામને કેમ ન પૂરે? પ્રભુ સર્વ કાર્ય કરવાને સમર્થ છે.

આ શંકાનું નિવારણ કરવા માટે શ્રીમત્પ્રભુ અન્ય કારિકા બોલે છે—

શ્રીકારિકા—કામેન પૂરિતઃ કામઃ સંસારં જનયેત્ સ્ફુટમ્ ॥

કામાભાવેન પૂર્ણસ્તુ નિષ્કામઃ સ્યાન્ન સંશયઃ ॥૨॥

તાત્પર્ય—પ્રાકૃત દેહના આધારથી રહેનાર, ભગવત્સ્વરૂપથી ભિન્ન એવા કામથી જો પ્રાકૃત કામ પૂર્ણ કરવામાં આવે, સ્વભિન્ન એવા લૌકિક કામનો આશ્રય કરે, અને તેજ કામથી ભક્તોના લૌકિક કામને પૂરે તો તેમ કરવાથી જેમ લોકમાં પરિણામ આવે છે, તેમ અહિં પણ આવે. લોકનું અનુસરણ પ્રભુ કરે તો સંસારજ ઉદ્ભવે. પુત્રપૌત્રાદિ સંપત્તિ ગણે વળગશે, અને તેથી વિશેષ અહંતા-મમતાત્મક સંસારજ જન્મ પામે. તેથી સંસારનો અભાવ તો નજ રહે. સંસાર વધારે વળગે તો ભયંકર હાનિ થાય. વળી કહ્યું છે કે—

૧૧ જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ।

હવિષા કૃષ્ણવર્ત્મેવ મૂય એવાભિવર્ધતે ॥

અર્થઃ—જેમ ઘી હોમવાથી અગ્નિ વધતો જ જાય છે તેમ કામના ઉપભોગથી કામ કદી શાંત થતો નથી જ, બલકે વધારે વધે છે.

હવે સમજશે કે જો પ્રભુને પણ પ્રાકૃત દેહ અને પ્રાકૃત કામ હોત અને ભક્તોને પણ તેમજ હોત તો પુત્રપૌત્રાદિક સંસાર જ ઉત્પન્ન થાત. તેવું થયલું કોઈ પણ દેકાણે શ્રીભાગવતમાં કે અન્ય

૧. કવિ તુલસીદાસ પણ કહ્યું છે કે—‘અમ નાયહી અનુરાગ જગ, જડ, ત્યાગ દુરાશા જીતે’, બુદ્ધે ન કામ અગ્નિ તુલસી કચહૈં, બિપય ભોગ બહુ ઘત તે.

પુરાણોમાં વર્ણવ્યું નથી, માટેજ ભક્તોનો કામ અને ભગવાનનો કામ લોકથી વિલક્ષણ છે, એમ સિદ્ધ થયા વિના રહેતું નથી.

ભગવાને આસન્ન ભક્તોનો કામ પ્રાકૃત કામથી નથી પૂર્યો, પરંતુ કામના અભાવથી તે કામ પૂર્યો છે. કામનો જેમાં અભાવ છે, એવું જે આપતું મન્મથમન્મથ સ્વરૂપ તત્ત્વસ્વરૂપ કામ તેમાં પૂર્યો છે. તેમ થવાથી કદાચિત્ ભક્તોમાં લૌકિક કામ હોય તો પણ તે ભગવત્સ્વરૂપ થઈ જાય. અત્ર સુદમતાથી જેતાં જાણાશે કે તેવા સ્વરૂપાત્મક કામવાળાં સાથે જેમ જેમ ભગવાને વિશેષ લીલાઓ કરી છે, તેમ તેમ અત્યંત નિરપેક્ષતા જ દષ્ટિગોચર થાય છે. વધારે તો શું પણ ભગવાનની આગલ પણ નિરપેક્ષ જ થઈ ગયાં. માત્ર સ્વતંત્ર ભક્તિવાળાં થયાં. જે તેમનો કામ લૌકિકજ હોય તો એવી રીતે તેઓ નિરપેક્ષ થાયજ નહિ, માટે સ્વરૂપાત્મક કામ જ વ્રજસુંદરીઓમાં છે, અને તે ભગવત્સ્વરૂપ હોવાથી તેમનો દેહ પણ પંચમહાભૂતનો નથી પણ ભગવદ્સ્વરૂપ છે, દિવ્ય છે એ સિદ્ધ થયું.

ઉત્થાનિકા.

ઉપર પ્રમાણે તો ભગવાન પણ નિષ્કામ અને ભક્તો પણ નિષ્કામ સિદ્ધ થયાં. બન્ને નિષ્કામ થાય તો રસનો આવિર્ભાવ પણ ન થવો જોઈએ. રસશાસ્ત્રની મર્યાદા પણ તુટી જવાની, કેમકે કામ વિના રસની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ રસશાસ્ત્રમાં વર્ણવી જ નથી. કામના આધાર સ્ત્રીપુરુષમાં જ તેનું પ્રાકટ્ય સિદ્ધ છે.

આ શંકાનું નિવારણ તૃતીય કારિકામાં શ્રીવલ્લભાગ્નિ કરે છે—
શ્રીકારિકા—અતો ન કાપિ મર્યાદા મમ્મા મોક્ષફલાપિ ચ ।

અત તચ્છૃતૌ લોકો નિષ્કામઃ સર્વથા ભવેત્ ॥

તાત્પર્ય—રસશાસ્ત્રની મર્યાદા ભગ્ન થતી નથી. ભગવાન અને ભક્ત લૌકિક કામથી રહિત છે, લૌકિક કામનું ફક્ત સંસાર છે અને અહિં તો ફક્ત મોક્ષરૂપ છે, છતાં પણ રસશાસ્ત્રની મર્યાદા અખંડિત

રહે છે, અને રસની ઉત્પત્તિ પણ અવિરત થાય છે, અને ભગવાનની રસમયતા-રસાત્મકતા-પ્રત્યક્ષ કરી શકાય છે. એમાં મૂલ કારણ એ છે કે લોકની પેઠે અહિં કામ જૂદા નથી, એ તો પહેલાં વારં-વાર પતિપાદન કરેલુંજ છે, માટે કામ ભિન્ન નથી, પણ ભગવાનજ કામ છે. પ્રભુ પોતાનું જ સ્વરૂપ કામાત્મક અને અત્યંત સુંદર દેહરૂપ પ્રકટ કરીને ભક્તોમાં તે સ્નેહરૂપને સ્થાપીને, તેમાં પોતાનો અનુબલ્લ સ્થાપે છે. તેના પ્રવેશથી ભક્તોમાં અલૌકિક સ્ત્રીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું-તે પરમફલાત્મક સ્ત્રીભાવનું દાન પણ તે રાસનાયક પ્રભુજ કરે છે. એ પ્રમાણે સ્ત્રીભાવનું દાન કરીને, ભક્તો-શ્રીવજસુંદરીઓને રસસ્વરૂપ કરીને તેની સાથે રમે છે. માટે રસની પણ ઉત્પત્તિ, રસ-નિઃસ્પંદિનીનો સુંદર પ્રવાહ, અવિચ્છિન્ન ચાલુ રહે છે. રસશાસ્ત્રની કોઈ પણ મર્યાદા ભગ્ન થતી નથી. પુત્રપૌત્રાદિક સંસારરૂપ ફલ નહિ થતાં મોક્ષરૂપજ ફલનું પરિણામ છે, એ પણ વિલક્ષણતા સ્મૃતિમાં રાખવી.

આ કામલીલા નથી, પણ સ્વરૂપાનંદદાનલીલા છે.

આ લીલા કામલીલા કહેવાય છે. લોકના શબ્દોમાં કામલીલા કહેવાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ કામલીલા નથી. પ્રભુ ભક્તોને સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે છે, માટે તેનું મુખ્ય નામ સ્વરૂપાનંદદાનલીલા છે એમ નિર્ધારવું. એજ કારણથી આ લીલાના શ્રવણથી વેદાંતના શ્રવણની પેઠે સાધારણ લોક પણ સર્વ પ્રકારે નિષ્કામજ થાય છે.

ઉપસંહાર.

સંશય ઉઠે છે કે જે લોકો ઉપર પ્રમાણે આ લીલાની દિવ્યતા સમજી શકતા ન હોય તે લોકોને તો કાવ્યો-શૃંગારનાં કાવ્યો-સાંભળ્યાથી જેમ કામનો ઉદ્દમોધ થાય, લૌકિક કામ જગે, તેમ આ લીલાના શ્રવણથી પણ તેજ પરિણામ આવે.

આ સંશયનો પરિહાર અન્તિમ શ્લોકમાં શ્રીમહાપ્રભુ કરે છે-

શ્રીકારિકા—ભગવચ્ચરિતં સર્વં યતો નિષ્કામમીર્યતે ॥

અતઃ કામસ્ય નોદ્બોધઃ તતઃ શુકવચઃ સ્ફુટમ્ ॥ ૪ ॥

તાત્પર્ય—પરમકાષાપન્ન ભગવાનનું સર્વ ચરિત્ર નિષ્કામજ હોય છે. તે ચરિત્ર અન્યનું હોય તો સકામ કહેવાય પરંતુ તે અખિલ બ્રહ્માંડના નિયંતાનું છે, માટેજ નિષ્કામ કહેવાય છે. ભગવાન તો આમકામ છે, લૌકિકકામ નથી, એમ પહેલાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છેજ, તો તેમના ચરિત્રમાં કામ ક્યાંથી આવવાનો ? ભગવાન તો પરમકાષાપન્ન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ છે, તે કાંઈ પ્રાકૃત દેહ પણ ધરતા નથી. નથી સ્વીકારતા કામને અને તેની ચેષ્ટાએને. કેમ કે જ્ઞાની પુરુષો પણ લૌકિક દેહને, કામને અને કામની ચેષ્ટાએને ત્યજે છે તો ભગવાન તેને સ્વીકારે એ તો કેમજ મનાય ? એથી ભગવાનનું ચરિત્ર તો કામના લેશ પણ સ્પર્શથી રહિતજ હોવું જોઈએ, એમ સાધારણ માણસો પણ જે વિચાર કરે તો તે સમજ શકે એમ છે. તો હવે આ ચરિત્રના શ્રવણથી કામનો ઉદ્બોધ થવાનો સંભવજ ક્યાં છે ? પરંતુ તેના શ્રવણથી તો ભગવાન્તી દિવ્યતા અને નિષ્કામતાનું ભાન થાય છે. એટલા માટેજ શુકદેવજ જેવા જીવન્મુક્ત જ્ઞાની પુરુષ પણ જ્ઞાનમાં રહેલી પોતાની નિશ ત્યજીને ભગવાન્તી આ રસાત્મક દિવ્ય લીલાનું વર્ણન કરવા તત્પર થયા, અને છેવટે એમજ ઉપદેશ છે કે—

‘ વ્રજવધુગણ સાથે ભગવાને કરેલું વિશેષ ક્રીડારૂપ ચરિત્ર જે ભક્ત શ્રદ્ધાપુક્ત થઈને સારી પેઠે વર્ણન કરાવું હોય તે સાંભળે, અથવા તો તેને પોતેજ વર્ણવે તો ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે. આમાં વર્ણોદ્દિનો પણ નિયમ નથી. બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય ગમે તે હો. તે ભગવાનમાં ભક્તિ, તે પણ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. મહાભક્તિ હૃદયમાં થયા પછી હૃદયનો ભયંકર વ્યાધિ, જીગરનું દર્દ, એવો જે કામ તેને, તત્કાલ દૂર કરે છે, જે કામ પહેલાં હૃદયમાં પેશાને વારંવાર

અડચણો નાખતો, ઉત્તમ વસ્તુનો તત્કાલ આધ કરતો, તેને તે ભક્તિ ત્યાંથી દૂર કરે છે, તે માત્ર આ ચરિત્રનાં શ્રવણથીજ. ત્યાર પછી પહેલાંની વાસના વડે કોઇ વેળાએ જો કામ ઉત્પન્ન થાય તો તેને દબાવવાને શક્તિમાન થાય છે. થોડીજવારમાં તેને દબાવી શકે છે. માટે આ ચરિત્ર તેનાં ઉગ્ર રહસ્યની સાથે તે સાંભળવું શ્રીશુકદેવજીનાં રાસપંચાધ્યાયીનાં આ છેલ્લાં વચનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભગવન્ચરિત્ર સાંભળવાથી તેનો અભિપ્રાય બાળવાથી કામનો ઉદ્ભવો થવો તો દૂર રહ્યો પરંતુ હૃદયને કોરી ખાનાર એ જાહેરી કીડો, મહા ભયંકર રોગરૂપ, દૂર થઈ જાય છે, કોઈ પણ વખતે ત્યાં સ્થાન મેળવી શકતો નથી.

આ પ્રમાણે પ્રકીર્ણ લેખની સમાપ્તિ વેળાએ શ્રીહરિરાયચરણ આરા કરે છે કે—

શ્રીમદાચાર્યદાસેન હરિદાસેન રૂપિતઃ ॥

અર્થઃ સ્વાચાર્યવાક્યાનાં સ એવૈષઃ પ્રસીદતુ ॥

અર્થ—શ્રીવલ્લભાધીશ્વરના દાસ શ્રીહરિદાસે નિરૂપણ કરેલો શ્રીમદાચાર્યના વાક્યોનો અર્થજ પ્રસન્ન થાઓ.

(સાર) ઉપરના વિવેચનથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે ભગવાને જે લીલા કરી તેમાં કામનો મિત્રદૂત સંબંધ નથી, તેમાં નીચેના મુદ્દાઓ ઉપર વિચાર કર્યો છે.

(૧) આ લીલા કરનાર ભગવાન વસ્તુતઃ અજન્મા, તથા અપ્રાકૃત દેહધારી છે. કેવલ આનંદમય સ્વરૂપમય છે. કૃષ્ણ નામનો અર્થ પણ સદાનંદ એમ થાય છે, તે રસસ્વરૂપ છે.

૧. આ શ્રી ભાવ, ‘સ્તનકેશવર્તી શ્રી સ્યાત્’ એવો શ્રીભાવ નથી, માટે પુરુષરૂપ જણાતા પરમ મહાનુભાવીઓને પણ તેના અદૈશિક શ્રીભાવ પ્રાપ્ત થયા છે, આ વાત અનુભવથીજ ગમ્ય છે વાગતીત છે, ‘પુરુષ તે શ્રીભાવ ઉપજ્યો’ એમ શ્રીયુર કહે છે.

(૨) ગોપીજનોમાં પણ કામ સંભવતો નથી, કારણકે તે ભક્તો છે. તેમણે સંસારના વિષયોનો ત્યાગ કર્યો છે. લૌકિક પતિ પુત્રાદિનો ત્યાગ કરીને અલૌકિક સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીને પ્રભુ પાસે આવ્યાં છે તેમણે સર્વસ્વરૂપને સિદ્ધ કર્યો છે.

(૩) રસાત્મક ભગવાનની ક્રિયા પણ રસાત્મક છે. એમાં સ્હેજ પણ અન્ય ક્રિયાની વિકૃતિ નથી.

(૪) ભગવાનની લીલા તે નિર્ગુણ રસસ્વરૂપના આવિર્ભાવ માટે છે.

(૫) ભગવાને લોકમાં પ્રસિદ્ધ કામથી લીલા કરી નથી માત્ર સ્વરૂપાનંદ દાન લીલાજ કરી છે.

(૬) પ્રભુ સાક્ષાત્ મન્મથના પણ મન્મથ છે એટલે લૌકિક મન્મથ તેમને લલચાવી શકે નહિ.

(૭) જે ખરેખરી રીતે અહિંઆં કામ ઉત્પન્ન કર્યો હોય તો પછી અહંતામમતાત્મક સંસાર તથા પુત્રપૌત્રની સંપત્તિ ઉત્પન્ન થાત પણ અહિંઆં તેવું નથી. તેમને સંસારની તદ્દન અનપેક્ષા છે. ગોપીજનોમાં સ્વતંત્ર ભક્તિ સિદ્ધ થયેલી છે.

(૮) ભગવાન યોગેશ્વર છે. યોગીઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. યોગીઓ જેમ અણિમાદિ સિદ્ધિ યોગ શક્તિથી ઉત્પન્ન કરે છે તેમ રસસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ કરવાને માટે તેને અનુકુળ સર્વ ક્રિયાઓ પોતે પ્રકટ કરે છે, તેમાં કામને પ્રવેશ નથી, રસસ્વરૂપ ભગવાનની ક્રિયાઓ પણ રસસ્વરૂપજ હોઈ શકે.

(૯) જે ભગવતકામને અલૌકિક અને ભક્તોના કામને લૌકિક કહેવામાં આવે તો પછી તે વિગ્નતીય હોવાથી કામની પૂર્તિ સંભવતી નથી. માટે ભગવતકામથી તેમના કામની પૂર્તિ હોવાથી તે પણ નિષ્કામ બન્યાં છે.

(૧૦) ભગવાન જે શુદ્ધ સ્વરૂપ હોય તો ભક્તો પણ તે રસરૂપ અને તોજ લીલાનો આવિર્ભાવ થાય છે. માટે અહિંઆં કામ બની

શકે નહિ. ધારો કે ભક્તોમાં લૌકિક કામ છે. તો પણ જેમ કાષ્ટમાં અગ્નિ પ્રવેશ કરે તો તે કાષ્ટ બળીને ભસ્મ થાય છે, તેમ ભગવાનની નિષ્કામતા લૌકિક કામને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે.

(૧૧) ભગવાનનો કામ બળેલા વસ્ત્ર જેવો છે, બળેલું વસ્ત્ર એમ આપણે કહીએ પણ તેથી વસ્ત્રનો અભાવજ સૂચવાય છે તેમ ભગવાનમાં કામ તે નિષ્કામજ છે.

(૧૨) શુકદેવજી જેવા જ્ઞાની આ લીલાનું વર્ણન કરે છે, તેજ એ સૂચવે છે કે જેમ વેદાન્તના શ્રવણથી મોક્ષ થાય છે તેમ આ લીલાના શ્રવણથી મોક્ષ મળે છે અર્થાત્ આ લીલા નિર્દોષ છે; આથી આની નિષ્કામતા સિદ્ધ થાય છે.

ભાગવત દશમસ્કંધના ૩૦ મા (૩૩ મા) અધ્યાયમાં રાસ-લીલાની નિર્દોષતાનું જે વર્ણન કર્યું છે તે અંદરનાં વિશેષ પ્રમાણથી પણ સિદ્ધ થાય છે.

૧ જે ભગવાન ગોપિકાઓની સાથે રાસોત્સવ કરે છે તે યોગેશ્વર છે. ગોપીઓના પણ ઇશ્વર છે. ઇન્દ્રિયનિગ્રહમાં તે મોટા મોટા યોગીઓના માનને પણ ખંડિત કરે એમ છે.

૨ આ રાસક્રીડામાં લૌકિક કામની વાસના નથી. એમ હોય તો દેવતાઓ પણ વિમાનમાં બેસીને નભમાંથી આ ક્રીડાનું પ્રેક્ષણ કરે છે તે કરેજ નહિ.

૩ દેવતાઓએ રાસ પ્રેક્ષણ કર્યું એટલુંજ નહિ પણ તેને અભિનંદવાને માટે દુન્દુભિ વગાડ્યાં તથા પુષ્પોનો વરસાદ વરસાવ્યો. વળી ગન્ધર્વ લોકોએ પણ તેમની સ્ત્રીઓ સહિત તેમનાં યશોગાન કર્યાં.

૪ રાસમંડળની ક્રીડા તે કેવલ નિર્દોષ ક્રીડા છે. જેમાં બહુ જન એકઠાં થઈને રસ પડે તેવી રીતે નૃત્ય કરે તેનું નામ રાસ છે.

જેમ દુનિયામાં સંગીતના જલસાઓમાં એકઠા થઇને લોક ગાય છે તેમ પ્રભુની ગોપીઓ સાથેની આ રાસક્રીડા છે.

૫ જેમ બાળક પ્રતિબિંબ સાથે રમે તે પ્રમાણે વ્રજસુંદરીની સાથે શ્રીકૃષ્ણે રમણે કર્યું. આ પ્રમાણે ભાગવતકાર શ્લો. ૧૭ માં જણાવે છે. આથી પણ રાસલીલાની નિર્દોષતા જણાય છે. એ નિર્દોષતા જણાવવાનેજ બાળકનું દષ્ટાન્ત આપ્યું છે. ગોપીઓ એ પ્રભુના પ્રતિબિંબરૂપ છે; કારણકે પ્રભુની તે શક્તિઓ છે.

૬ કૃષ્ણની ગોપીઓની સાથેની રાસક્રીડા જોઇને આકાશમાં વિચરતા દેવતાઓની સ્ત્રીઓને પણ મોહ થયો. આમ થવાનું કારણ એ છે કે તે છતેન્દ્રિય નહોતાં, પણ વ્રજસુંદરીઓ છતેન્દ્રિય હતાં તેથી તેમને બીજકુલ મોહ થયો નહિ.

૭ ભગવાન એક ગોપીને સાથે રમ્યા નથી, પણ અનેક સાથે એકી સાથે રમ્યા છે; તેથી પણ લૌકિક કામુકવત્ આ ક્રીડા નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. લૌકિક કામુક એકનાજ તરફ પોતાનો પ્રેમ દેખાડે છે. અને તે અન્યથી છૂપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અહિંઆં પ્રભુ સર્વના દેખતાં સર્વના તરફ એક સાથે લાગો પોતાનો પ્રેમ જણાવે છે.

૮ શ્લો. ૨૨માં કહે છે કે આ વખતે ગોપીઓ ભગવાનના પુણ્યકર્મનું શુભ ગાન કરતાં હતાં. આ શબ્દો પણ રાસક્રીડાની ચવિત્રતાનું સૂચન કરે છે.

૯ શુકદેવજીએ ભગવાનને સત્યકામ કહ્યા છે: આથી આ કામની નિર્મળતા સૂચવી છે.

૧૦ વળી રમણ કરતી વખતે ભગવાનનું સૌરત વીર્ય પોતામાં જ સ્થાપન કર્યું છે. કામી પુરુષો વીર્ય ઉપર અંકુશ રાખી શક્તા નથી. પણ પ્રભુએ તો અનેક સ્ત્રીઓના યૂથમાં હોવા છતાં પણ તે વીર્યને પોતામાં અચરુદ્ધ કર્યું મારેજ તે યોગેશ્વર હતા.

૧૧ મોટા પુરુષો જે કંઈ કરે તે ન્દાનાથી ન કરી શકાય. અગ્નિ સર્વ વસ્તુનું લક્ષણ કરી શકે. તેમ જે તેજસ્વી પુરુષો છે તે ધર્મનો વ્યતિક્રમ કરે તોપણ તે દોષરૂપ નથી. ભગવાનને સાધારણ જીવની સમાન ગણીને તેમની કૃતિમાં દોષ જોવા નહિ. આ કરવું તે ધર્મ છે અને આ નહિ કરવું તે અધર્મ છે એવા વિચારો જીવની આજતમાં હોય છે, ભગવાનની આજતમાં નહિ. ભગવાનને ધર્મ અગર અધર્મ સાથે કંઈપણ લેવાદેવા નથી.

૧૨ મહાપુરુષોનાં વચનો જેમ સત્ય હોય છે તેમ તેમની કૃતિ પણ સત્ય હોય છે—તો પછી પ્રભુની તો હોય એમાં આશ્ચર્ય શું ?

૧૩ જે ભગવાને ક્રીડન કર્યું છે તે એકલી ગોપીઓના નહિ પણ તેમના પતિઓ તથા ખીજા દેહીઓના પણ અન્નર્યામી છે.

૧૪ ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરવાનેજ તે ભગવાને માનુષ દેહ ધારણ કરેલો છે; અને તે લીલાના શ્રવણથી તે તે જીવો ભગવત્પરાયણ થાય માટેજ આ લીલાઓ કરી છે.

૧૫ ભગવાનની ક્રીડાની નિર્દોષતા વિશેષ રીતે પણ જણાય છે કે વ્રજવાસીઓએ પોતાનાં સ્ત્રીજનને પોતાની પાસેજ બેઠેલાં જોયાં હતાં. આથી ભગવાન ઉપર તેમને અસૂચા કે ઇર્ષ્યા થઈ નહિ.

પ્રકરણ ૮ મું.

“ પ્રેમની સવ વ્યાપકતા. ”

છલા પ્રકરણમાંથી સર્વોત્તમ પ્રેમ તેજ પરમતત્ત્વ છે એમ આપણે સમજ્યા. આ પ્રેમને ઉપનિષદોમાં રસના નામથી અગર આનંદ તથા આનંદમય બ્રહ્મના નામથી ઓળખાવવામાં આવેલ છે. આ રસરૂપ બ્રહ્મ અર્થાત્ પ્રેમ સર્વત્ર વ્યાપેલ છે. જડ તથા ચેતન તમામ પદાર્થોમાં તે પ્રેમની સત્તા છે તે રસરૂપ પ્રેમે અનેકરૂપ થવાને ઇચ્છ્યું. તેની અનેક રૂપ થવાની ઇચ્છા થતાં તેમાંથી આકાશ, તેમાંથી વાયુ, પછી તેજ, તેમાંથી જલ અને જલમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. આકાશની વ્યાપકતા તે પ્રેમનીજ વ્યાપકતા છે, વાયુનું પ્રાણત્વ તે પ્રેમનુંજ છે, તેજમાં રહેલો પ્રકાશ ધર્મ તે પ્રેમનો છે, જલમાં રહેલું શૈત્ય તે પ્રેમનુંજ છે, અને પૃથ્વીમાં દેખાતું ગંધત્વ તે પ્રેમનુંજ છે. પૃથ્વી વગેરે પંચ મહાભૂતો જેનાથી બ્રહ્માણ્ડ બને છે તે પ્રેમમાંથી જ ઉદ્ભૂત થયાં છે અને તે પ્રેમની શક્તિથી જ તેઓ એક બીજાની સાથે જોડાઈને સૃષ્ટિ સર્જે છે. સૃષ્ટિના તમામ પદાર્થોમાં પ્રેમજ છે. પ્રેમને લીધે જ તે ટકી શકે છે. જો તેમનામાં તે પ્રેમ ન હોય તો તે ટકી શકેજ નહિ.

આ પ્રેમ તે આનંદ, પરમ સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ. તેનેજ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના ૭-૨૪-૧માં ભૂમા કહે છે. તે ભૂમાનું વર્ણન ઉપનિષદમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

यो वै भूमा तत्सुखं, नाल्पे सुखनास्ति, भूमैव सुखं, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास स्व इति ॥

ભાવાર્થ—ભૂમા એટલે સુખ, અદ્યવસ્તુમાં સુખ હોતું નથી (અર્થાત્ અદ્ય સમય રહેનારું સુખ તે ભૂમા નહિ. પણ જે નિત્ય સુખ છે તેજ ભૂમા છે) ભૂમાજ સુખ છે (પરબ્રહ્મ એજ નિત્ય હોવાથી તેજ સુખ છે) માટે તે ભૂમાનુંજ જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા કરવી જોઈએ.

આ નિત્ય સુખ અથવા આનંદરૂપ ભૂમા તેજ રસ અથવા પ્રેમ છે. તેની વ્યાપકતા આજ ઉપનિષદમાં નીચેના શબ્દમાં વ્યક્ત કરી છે

સ एवावस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वम् ॥

આ પ્રેમ ભૂમાજ નીચે છે, તેજ ઉપર છે. તેજ પશ્ચિમમાં છે. તેમ પૂર્વમાં છે. તેજ દક્ષિણ દિશામાં છે અને તેજ ઉત્તરમાં છે. દુકમાં તેજ સઘળે છે.

આ રીતે તે સર્વત્ર વ્યાપક છે એમ જણાવ્યું છે. તે પ્રેમની સર્વવ્યાપકતાને લીધે તેને “આત્મા” કહેલ છે. આ આત્મામાંથી પ્રાણ, આશા, રમર, આકાશ, તેજ, જલ, આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ, અન્ન, બલ, વિજ્ઞાન, ધ્યાન, ચિત્ત, સંકલ્પ, મન, વાક, નામ, મંત્ર, કર્મ તથા સઘળું ઉદ્ભવે છે. એ પ્રેમરૂપે આત્મા જ્યાં જોઈએ ત્યાં નજરે પડે છે. આકાશરૂપ તે છે. સૂર્ય, તારાઓ, નક્ષત્રો, ગ્રહો, ઉપગ્રહો તમામ પ્રેમનીજ વિભૂતિઓ છે. પૃથ્વી ઉપર વૃક્ષ, લતાઓ, પર્વત, નદીઓ, સમુદ્રા, પક્ષીઓ, પશુઓ, મનુષ્યો, તથા દેવતાઓ તમામ પ્રેમનાંજ અંશો છે. પ્રેમમાંથી તે ઉત્પન્ન થયાં છે, પ્રેમથી તેમનું અસ્તિત્વ છે અને અન્તે પ્રેમમાંજ ભળી જાય છે. પુષ્પમાં રહેલું સૌન્દર્ય અને સૌરભ તે પ્રેમનુંજ સૌન્દર્ય અને સૌરભ છે, ચંદ્રનું આર્દ્રાદકત્વ તે પ્રેમનુંજ આર્દ્રાદકત્વ છે, પક્ષીની મનોહરતા અને તેના કંઠનું માધુર્ય તે પ્રેમનીજ મનોહરતા અને માધુર્ય છે. સમુદ્ર કે પર્વતોની ગંભીરતા તે પ્રેમની ગંભીરતા છે. સૂર્યમાં રહેલી ઉષ્મા તે પ્રેમની ઉષ્મા છે, અગ્નિનું દાહકત્વ તે પ્રેમનું છે. વનસ્થળાઓની ચારુતા તે પ્રેમની ચારુતા

છે. સરોવર કે નદીના પટપર પથરાયલી સ્વચ્છતા તે પ્રેમની સ્વચ્છતા.
 છે. આકાશની નિર્મળતા તે તેનીજ છે. તારાઓમાં ઝળકતી દ્યુતિ તે
 પ્રેમની દ્યુતિ છે. પક્ષીઓમાં દષ્ટિગોચર થતી કોમલતા તથા આર્દ્રતા
 તે પ્રેમનીજ કોમલતા અને આર્દ્રતા છે. મનુષ્યોમાં જાણતી રસિકતા
 પ્રાતિ, રતિ, તથા સૌન્દર્ય માટેનાં આકર્ષણ, આ બધાં પ્રેમનાંજ છે.
 વસ્તુમાત્રની સત્તા તે પ્રેમથીજ છે. પ્રેમ એટલે રસ. એ પ્રેમનેજ
 કૃષ્ણ કહેલ છે. કૃષ શબ્દનો અર્થ સત્તા છે અને ‘ણ’ શબ્દનો
 અર્થ આનંદ અર્થાત્ સદાનંદ. જેની સત્તા આનંદ સહિત છે એવી
 પરમભાવના તેનું નામ પ્રેમ છે. આ પ્રેમનો કદી પણ લય નથી.
 જ્ઞાનાદિનો અન્ત હોઈ શકે પણ પ્રેમનો નથી. જ્ઞાનાદિ સર્વત્ર વ્યાપક
 હોતાં નથી, પણ પ્રેમ તો સર્વત્ર છે. જડપદાર્થોમાં જ્ઞાન નથી હોતું
 તોપણ તેમાં પ્રેમ છેજ. હાલના વૈજ્ઞાનિકોએ પણ આ વાત સ્વીકારી
 છે. તેઓ એમ માને છે કે દુનિયામાં તમામ વસ્તુઓ એક બીજાને
 ખેંચે છે. ઝાડ માણસને ખેંચે છે અને માણસ ઝાડને ખેંચે છે,
 ખડીઓ કલમને ખેંચે છે અને કલમ ખડીઆને ખેંચે છે. ટેબલ
 ખૂરશીને ખેંચે છે અને ખૂરશી ટેબલને ખેંચે છે. આ બાબત ન્યૂટનના
 જાણવામાં આવી ત્યાર પહેલાં આં દેશમાં જાણીતી હતી. પણ માત્ર
 તેને આ દેશના લોકોએ જૂઠ્ઠા સ્વરૂપમાં કહી. દાખલા તરીકે પૃથ્વી
 શેના આધારે અદ્ધર રહી છે ? આના ઉત્તરમાં અત્યારના વિજ્ઞાન-
 શાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે વસ્તુમાત્રનો સ્વભાવ એકબીજાને ખેંચવાનો
 છે. આ આકર્ષણ શક્તિને લીધે પૃથ્વી પોતાના માર્ગમાં રહે છે,
 આ આકર્ષણ શક્તિનું નામ Law of Gravitation છે. આ
 દેશના લોકોએ તેની તેજ હકિકત કહી, પણ તેમની સમજવવાની
 પદ્ધતિમાં ફેર હતો. તેમણે એમ કહ્યું કે સહસ્ર ફેણોવાળા એક
 શેષ નાગની ફેણ ઉપર આ પૃથ્વી ટકેલી છે. આ શેષનો
 અર્થ અંશ & particle એવો થાય છે. અર્થાત્ પરમા-
 ત્માની અનન્ત શક્તિઓમાંથી એક અલ્પ અંશરૂપ શક્તિને

આધારે આ પૃથ્વી રહી છે. પરમાત્માને ઉપનિષદોએ રસ તરીકે-પ્રેમ તરીકે ઓળખાવેલ છે. આ પ્રેમની શક્તિઓ અનન્ત છે. તેમાંથી એક અંશ જેટલી શક્તિ જે પૃથ્વીને તથા સૃષ્ટિ તમામ પદાર્થોને નિયમનમાં રાખે છે તેનું નામ આકર્ષણ શક્તિ છે. આ આકર્ષણ શક્તિને પશ્ચિમના વિદ્વાનો Gravitation ના નામથી ઓળખે છે. આ દેશમાં તે ઘણા કાળથી જાણીતી હતી. યૂરોપમાં તો માત્ર ન્યૂટનના જાણવામાં આ બાબત આવી ત્યારપછીથીજ તેની સત્તા વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓએ સ્વીકારી. એક દિવસે ન્યૂટન બાગમાં બેઠો હતો તે સમયે ઝાડ ઉપરથી એક ફળ નીચે પડ્યું. તેને શંકા થઈ કે ઝાડ ઉપરથી આ જે ફળ પડ્યું તે નીચે કેમ પડ્યું ? તે શા માટે ઉપર ના ગયું ? આ બાબતમાં વિચાર મગ્ન થતાં તેની યુદ્ધિને “આકર્ષણ શક્તિ”નો નિયમ હાથ લાગ્યો. આ આકર્ષણ શક્તિ તે પ્રેમનીજ શક્તિ છે. તે શક્તિથી પદાર્થો એક બીજાની સાથે ખેંચાય છે. તે શક્તિના આકર્ષણને લીધેજ વૈશેષિકોની માન્યતા પ્રમાણે સૃષ્ટિના આરભ પૂર્વે છૂટા વેરાયલા અનન્ત પરમાણુઓ એક બીજા સાથે એકઠા થવા લાગ્યા. જે પરમાણુઓ આ આકર્ષણથી એકઠાં થઈને દ્વયણુક બન્યાં. ત્રણ દ્વયણુક ભેગાં થઈને ત્ર્યણુકો બન્યાં, ચાર ત્ર્યણુકો ભેગાં બેઠાઈને ચતુરણુકો થયાં. આ પ્રમાણે પરમાણુઓ ભેગાં ભળી જઈને એક રૂપ થઈને આ જગત્ સર્ગયું. આ સૃજનમાં આકર્ષણ શક્તિ-પ્રેમનું આકર્ષણ જ મુખ્ય છે. જો આકર્ષણ શક્તિ નહોતી તો પરમાણુઓ ભેગા થાય નહિ અને સૃષ્ટિ સરળતય નહિ. આ પ્રેમની આકર્ષણ શક્તિ જૂદા જૂદા પરમાણુઓને સંયોજે છે ત્યારે નાનાવિધ પદાર્થોવાળી સૃષ્ટિ રચાય છે. જ્યારે તે પરમાણુઓનું સંયોજન શિથીલ કરી નાખીને તેમને જૂદા પાડી નાંખે છે તથા સૃજન અટકી જાય છે. પ્રેમની સંયોજક અને વિસર્જક શક્તિથી બ્રહ્માણ્ડો રચાય છે અને લય પામે છે. આ જે શક્તિઓ તે બ્રહ્મની આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ શક્તિઓ છે.

આ પ્રેમનું આકર્ષણ તમામ પદાર્થોમાં છે. નિર્જીવ જડ પદાર્થો વૃક્ષો, પશુ પક્ષીઓ, અને મનુષ્યો તમામમાં છે. જડ પદાર્થો આકર્ષણના નિયમને વશ છે. એ ન્યૂટને દ્વિધણા દાખલાથી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. આ આકર્ષણ એટલે પ્રેમની સથોજક શક્તિ. તે પ્રેમમાં છેજ.

વૃક્ષો ઉપર પણ પ્રેમની અસર હોય છે. અત્યાર સુધી વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રીઓ આ વાત માનતા નહોતા. વૃક્ષોમાં કોઈ પણ લાગણીજ નથી, તથા તેમનામાં જીવ જેવું કંઈ પણ નથી, એમ મનાતું. પણ અુપ્રસિદ્ધ પ્રો. જગદીશચંદ્ર બોઝે જગતને સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે વૃક્ષોમાં મનુષ્યની માફક જીવ હોય છે. તેમનામાં પણ સારું બોઝે સમજવાની બુદ્ધિ છે, તથા તેઓ પણ ભાવ-લાગણીઓના અનુભવ કરે છે. તેમને અમુકના તરફ સ્નેહ થાય છે અને અમુકના તરફ ધિક્કાર છૂટે છે. જો કોઈ માણસ વૃક્ષના મૂળમાં જલસિંચન કરવા જાય તો તેથી વૃક્ષને તે માણસના તરફ સ્નેહ થાય છે તથા પ્રસન્નતા થાય છે. પણ જો કોઈ કડીઆરો તેને કાપવાને આવે તો તેના ઉપર તેને વધુ ધિક્કાર છૂટે છે તથા આક્રન્દ કરવા મંડી જાય છે. પ્રો. જગદીશચંદ્ર બોઝની આ શોધને નવીન જણાવી છે તથા તેમની ઘણીજ તારીફ કરવામાં આવે છે. જેમ મનુષ્ય વિષયી મરી જાય છે તેમ વૃક્ષો પણ વિષયી મરી જાય છે. એમ પ્રો. બોઝ જણાવે છે. મનુષ્યની માફક તેને પણ લાગણીઓ છે. જે મનુષ્યમાં પ્રેમ લાગણી પ્રવળ હોય છે, તે પ્રેમ મળતાં આનંદિત થાય છે, અને તે પ્રેમના અભાવમાં શુષ્ક થઈ જાય છે, અને ધીમે ધીમે કરમાઈ જાય છે. પ્રો. બોઝ “ Response in the Living and non-living ” નામના પુસ્તકમાં ચેતન અને જડની એકાત્મતા દર્શાવે છે અને આ એકાત્મતા તે પ્રેમને લીધે છે એવા સત્ય ઉપર તે આવે છે. તે કહે છે કે “ જડ તથા ચેતન પદાર્થોમાં તાત્ત્વિક કોઈ પણ ભેદ નથી. એક કોખડનો શળીઓ માણસના શરીરની પેઠે ક્ષોભ

પામે છે ને વૃત્તિગ્રાહી છે. જેમ આપણા શરીરના કોઈપણ ભાગ ઉપર આપણે ટાંકણી ખોલીએ તો મગજની તમામ શિરાતંતુઓ દ્વંદ્વથી આદોલિત થશે, ને મગજ તરફ વૈદ્યુતિક પ્રવાહ મોકલે છે. આ વૈદ્યુતિક પ્રવાહનું અસ્તિત્વ ગેલ્વાનો મિટર યંત્રથી જણાય છે, આ યંત્રની મદદથી પ્રો. બોઝે સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે જડપદાર્થોમાં પણ લાગણીઓનો અનુભવ થાય છે. તેમની શોધ પ્રમાણે પ્રકૃતિના તમામ પદાર્થોમાં એક ઉત્તેજક શક્તિ છે જેને આપણે પ્રેમના નામથી ઓળખીએ છીએ. આ લાગણીને તેઓ તમામ વશ થાય છે.”

આ વિષય પરત્વે બાબા પ્રેમાનંદભારતી “ Shri Krishna: The Lord of Love ” નામના પુસ્તકમાં “ વૈજ્ઞાનિક પુરાવો ” અને “ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રોનું સમર્થન કરે છે ” એ નામનાં બે પ્રકરણો લખે છે. તે પ્રકરણોનો ઉપસંહાર નીચેના શબ્દોમાં કરે છે:—

“ વૃત્તિક્ષોભ ઇન્દ્રિયો દ્વારાજ પ્રદર્શિત થઈ શકે છે. ધાતુના કકડામાં, કે વનસ્પતિમાં ઇન્દ્રિયોનું અસ્તિત્વ ન હોય તો વૃત્તિક્ષોભ થઈજ ન શકે. એમ હોત તો ગેલ્વાનો મિટરના પ્રયોગો નિષ્ફળ નીવડત. વૃત્તિક્ષોભ ન હોત તો સોયની ટુગ્ગરી પણ ન હોત. પ્રો. બોઝના પ્રયોગો આખા વિશ્વની એકતા નિશ્ચિતપણે સાબીત કરે છે. એટલુંજ નહિ, વિશ્વની રચનાને તેના બંધારણની સાથે તે એવું પણ બતાવે છે કે વિશ્વનાં સદ્ગુણાં પ્રવર્તક તત્ત્વો દરેક સ્થળે વર્તમાન છે; કેટલાંક સ્વરૂપોમાં વ્યક્ત દશામાં, તો કેટલાંકમાં અવ્યક્ત દશામાં. ગેલ્વાનો મિટરના પ્રયોગ એ પણ સિદ્ધ કરે છે કે જે વિશ્વની બાબતમાં સત્ય છે; તે પૃથ્વીના એક પરમાણુની બાબતમાં પણ સત્ય છે. એક ચેતન પ્રાણીની પેઠે આખું વિશ્વ એ એક આખી ચેતનમય હયાતી છે. તેનું દરેક પરમાણુ એ એક પિંડ બ્રહ્માંડ . કારણ કે સૃષ્ટિના પદા-

* જુઓ ૨૧. મોહનલાલ વિ. ગાંધી અનુવાદિત “ પ્રેમસ્વરૂપ કૃષ્ણ ” કિં ૩. ૨-૦૦.

થોને ગુણો.....તેમના વડે સચેત છે ” આ એકતા ઉત્તેજક શક્તિ-ચેતન શક્તિ તથા પ્રેમને લીધે છે.

પશુ પક્ષીઓમાં પણ પ્રેમ વ્યાપેલો છે. સિંહ, વાઘ, વરુ જેવાં હિંસ્ર સર્વો પણ પ્રેમને આધીન છે. જે કે હિંસ્ર પશુઓ ખીખ્ખોનો સંહાર કરે છે છતાં તેઓ પોતાનાં બચ્ચાંઓ વગેરે તરફ પ્રેમથી બંધાય છે. જ્યારે તેમને પ્રેમની લાગણી થાય છે ત્યારે તેઓ આનંદિત બને છે, જ્યારે તે લાગણીનો આઘાત કરનારો બનાવ બને છે ત્યારે તેમને ઘણું દુઃખ થાય છે. પશુ પક્ષીઓ તથા હલકાં પ્રાણીઓમાં પણ પ્રેમની કેટલી પ્રબળતા છે તે જણાવનારો એક લેખ “ હિન્દુસ્તાન ” પત્રના તા. ૨૭-૯-૨૭ ના અંકમાં અસલ અંગ્રેજીમાં લખાયેલા લેખના ગુજરાતી અનુવાદરૂપે “ પશુ-પંખીની પ્રણયલીલા ” એ મથાળા નીચે મી. જસવંતરાય મહેતા નામના લેખકે લખ્યો છે, તે લેખ મનનીય હોવાથી અહિંયાં તે નીચે પ્રમાણે ઉતારીએ છીએ. તેમાં એ લેખક એમ કહે છે કે જેમ મનુષ્યો પોતાની પત્નીને પ્રસન્ન કરવાને ઇચ્છે છે તેમ પશુ પંખીઓ પણ ઇચ્છે છે. તેમજ મનુષ્યની માફક પશુપંખીઓ પણ સંવનન શાસ્ત્ર જાણે છે એટલુંજ નહિ પણ તેઓ મનુષ્ય કરતાં વધારે વફાદાર છે. મનુષ્યોમાં તો પ્રેમનું પ્રાબલ્ય છે.

× તે લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

“ યુવક અને યુવતીનો મેઢાપ અન્યોન્યના અંતરમાં પ્રેમની, સ્નેહની ઉર્મિઓ ઉત્પન્ન સ્વાભાવિક રીતેજ કરે છે અને તેથી પ્રેરાઇને યુવક તે યુવતીનો પ્રેમ સંપાદન કરવા તેને મનાવવા, રીઝવવા, જે રીતે વર્તે છે તેને આપણે સંવનન (Courtship) કહીએ છીએ. શું મનુષ્યોજ આવું વર્તન કરી શકે ? ઇશ્વરની બીજ ચેતન કૃતિઓ

× આ લેખનાં અવતરણો માટે અમે રા. જસવંતરાય મહેતાના ખાસ ઉપકૃત છીએ.

પશુપક્ષી તેમજ જંતુઓમાં પણ શું નર અને માદા વચ્ચે એવા લાવો ઉદ્ભવતા નહી હોય ? શું તેઓ પોતાની પ્રિયતમાને ખુશી કરવા ગેલ કરતા નહી હોય ? આ વિષય ઉપર જંતુશાસ્ત્રીઓ સાઈ અજવાળું પાડી શકે છે.

“ ઓક્ષર્ડ યુનીવર્સિટીના પ્રોફેસર જીલીઅન સોરેઝ લક્ષ્મીએ પોતાના અનુભવ ઉપરથી જાહેર કર્યું છે કે નીચલી ક્રાંટિના પ્રાણીઓ તેમજ પશુઓ પણ પ્રેમ સારી રીતે કરી જાણે છે. તેઓ તો પોતાની મનમોહિનીની ભેટ તરીકે સુમધુર પુષ્પોની તેમજ ખીજી ભેટો આપે છે. તો કેટલાક પોતાની પ્રિયતમા સમક્ષ મધુરાં ગીતો લલકારે છે. જંતુઓ પોતાને પ્રેમનો ઉભરો પ્રદર્શિત કરવા માટે નાચવા મંડી જાય છે.

“ કરોળીઆમાં બે જાત હોય છે, અને તે બેઉ જાતનાં કરોળીઆઓ જુદી જુદી રીતે પ્રેમ કરે છે. એક જાતનો નર કરોળીઓ માદાની સમક્ષ જાત જાતના નાચ કરવા લાગે છે, અને માદા જ્યારે તે નાચોથી પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે નરની પાસે દોડી જઈ વળગી પડે છે, અને પક્ષી બેઉ ગાંડાતુર બની નાચતાં નાચતાં ગોળ ફુંડાળાં ફરે છે. ખીજી જાતના કરોળીઆ આંખે આંધળા હોઈ, ખીજી રીતે સંવનન કરે છે તે પોતાની જાળ ઉપર ટકોરા મારી મધુરો અવાજ કરે છે. આ જાતના કરોળીઆઓ પોતાની પ્રિયાને ભેટ તરીકે એક માખી પકડી તેને રેશમમાં વીંટાળીને આપે છે.

“ સ્ત્રી પુરુષોના સંવનન માફક પ્રાણીઓમાં પણ ભેટ આપવાની પ્રથા છે. જંગલી માખીઓ પણ આવી રીતે ભેટો આપતી માલમ પડી છે. આ જાતની માખીઓમાં નર, ભેટ આપવા માટે પુલોનો તોરણ બનાવે છે. કેટલીક માખીઓ, પુલને બદલે ખોરાકની કણીઓ ભેગી કરી તેને પુલની કલગી જેવી બનાવી માદાને ભેટ આપે છે.

“ ખીજાં સર્વ પ્રાણીઓ કરતાં રંગ ઘેરંગી લખ્યતાનું પ્રદર્શન કરવામાં પતંગીઆઓ ચઢી જાય છે. તેઓ આટલા બધા રંગો દેખાડી

શકવા છતાં, પ્રેમચર્યામાં તો સુગંધીનોજ ઉપયોગ કરે છે. પતંગી-આઓમાંના નરની પાંખ ઉપર જે સફેદ રજકણો નજરે પડે છે તેમાંથી લીંણુની કે એવી બીજી કોઈ જાતની સુવાસ નીકળતી હોય છે. કેટલાક પતંગીઆઓ તો યુવાનનો સોરમ ફેલાવતા હોય છે. એટલે આવા પ્રાણીઓ સુગંધી પરિમલથી પ્રિયમાનો પ્રેમ સંપાદન કરે છે.

“ સંગીત, મધુર ધ્વનિનો પણ ઉપયોગ કેટલાંક પ્રાણીઓ સંવનનમાં કરે છે. મનુષ્યો જેવાં મજબુત ફેંફસાંઓ નીચલી કોટિનાં પ્રાણીઓમાં ન હોવાથી મ્હોટો અવાજ તો તેઓ ન કાઢી શકે, પરંતુ ખડમાંકડાં, કંસારીઓ, અને બીજાં જીવડાંઓ પોતાની પાંખને પોતાના પગની સાથે જોડેલી અને ઝડપથી ફફડાવી અવાજ પેદા કરે છે અને તેનો રણુકાર દૂર સુધી સંભળાય છે. વર્ષા ઇતુના પ્રારંભમાં ડેડુંના અવાજ પણ દેડકા દેડકીનો પ્રેમ મેળવવા કરતો હોય તેવો નીકળે છે. આવો અવાજ ચાલુ કરી દેડકા દેડકીને આગ્રહાન કરે છે. ન્યુયોર્ક શહેરના પ્રાણી સંગ્રહસ્થાનના ડા० બ્રેડરે દેડકાઓનો એક રમુજ કારસો જોયો હતો. એક દેડકા તળાવને કિનારે ડેડું કર્યા કરતો હતો. તે સાંભળીને દેડકીઆઈ તક્ષીન થઈ ઉભાં. દેડકાએ સંગીત બંધ કર્યું એટલે દેડકીઆઈ ત્યાંથી નાહાં અને બીજા દેડકાડુંવર બરાડતા હતા ત્યાં પહોંચ્યા. પહેલા દેડકાભાઈને આ દ્રશ્ય જોઈ અદેખાઈ આવી અને તેથી દેડકીઆઈને પાછા પોતાના તરફ આકર્ષવા માટે મ્હોટે અવાજે બરાડવા લાગ્યા અને ધાર્યા પ્રમાણે દેડકી તેની તરફ આવી !

“ મગરો કેવી રીતે પ્રેમ કરે છે એ જાણવા જેવું છે. બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં મગર પ્રેમ કરવામાં ઘણી આંતરિક લાવનાઓ પ્રકટ કરે છે. પોતાની મનોમૂર્તિ સમક્ષ નર-મગર, પોતાના શરીરને ધ્રુલાવે છે અને માથું તથા પુછડીને હવામાં ઉઘાડી કરી, છીછરાં પાણીમાં ગોળ ચક્કરડી ફરવા માંડે છે, અને પાણીમાં પરપોટો તથા શીણુના

ગોટેગોટા ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ મ્હોટેથી અવાજ કરે છે. કેટલીક વખત તો મગર મધુર સુવાસ પણ બહાર કાઢે છે.

“મલાયાની ધરોળી (lizard) તો માદાની સામે, પાતરાં ઉપર બેસી ગળચી આગળના આગમાં જે કાથળી લગડતી હોય તેમાં જાત જાતના રંગો લાવી, શાંત-સંગીત ગાવાનું શરૂ કરે છે અને માથું નખરાંથી હલાવી તથા મોઢું ઉઘાડી તેમજ બંધ કરી હાવલાવ કરે છે.

“માછલીઓ તો એકી સાથે ઘણાં ઇંડા સેવતી હોવાથી તેઓમાં સંવનન જેવું હોતું નથી.”

“સંવનનના રસિક હાવલાવો અને ચર્ચા તો પક્ષીઓમાં નજરે પડે છે. ઉષ્ણ પ્રદેશોમાં “બોવર-બરડ” નામનું એક પક્ષી થાય છે. જે વસંત ઋતુ બેસતાં રાજમહેલ જેવો એક સુંદર માળો, બાંધે છે. જાતજાતના સુંવાળા પાંદડાથી માળાને બીજાવે છે. અંદર સુંદર શણગાર તરીકે પીજાં, રંગીન પાતરાં, કુસો વગેરે ગોઠવી દે છે, અને જો પવનના ઝપાટાથી તે બધું વીખરાઈ જાય તો નવેસરથી રચે છે. માળો જ્યારે તૈયાર થઈ જાય છે ત્યાર પછી એ પક્ષી માળાની બહાર ઉભો રહી માદાને આકર્ષવા માટે નાચ અને સંગીતનો જલસો શરૂ કરે છે. સાધારણ રીતે પક્ષીઓ ગર્ભા-ધાન થયા પછી માળા બાંધે છે, પરંતુ આ પક્ષી આવો લતાકુંજ (કે જેને ઉપર માળો કહેવામાં આવ્યો છે, તે) સંવનન માટે પહેલેથીજ બાંધે છે. જ્યારે માદા, નરની પાસે આવી જાય છે ત્યારે બેઠે એક બીજાની પાછળ દોડાદોડી કરી મુકી, પ્રેમલીલા કરે છે.

“સારસ પક્ષીની પ્રેમલીલામાં અનેરી લવ્યતા છે. પોતાની પ્રિયતમાની આસપાસ નર નાચે છે, અને દમામથી જમીનને અડકીને વંદન કરતો હોય તેવી રીતે શીર નમાવે છે. આ જોઈ માદા પણ નમન કરે છે, અને કુદે છે, કેટલાંક પક્ષીઓ તો ભેગાં થઈને રંગબેરંગી નાચ કરે છે અને પોતાનાં ચમકતાં પીજાંઓ માદાને દેખાડી પ્રસન્ન કરવા મથે છે.

“ પક્ષીઓ સંભોગની આખતમાં ઘણો સંયમ પાળનારાં હોય છે, સાધારણ રીતે એક ઋતુમાં એક માદા એકજ નર સાથે સંબંધ રાખે છે. એક પતિવ્રત તેમજ એક પત્નીવ્રત એ પ્રાણીઓનો ગતિ સ્વભાવ છે. કેટલીક જાતના પક્ષીઓમાં તો માદા, નરને પહેલો પસંદ કરી પોતાનો કરી લેવા માટે બીજા માદાઓ જોડે લડી પડે છે.

“કેટલાક પક્ષીઓમાં તો વસંત ઋતુ આવતાં માદા દૂર પ્રદેશોમાં જઈ બેસે છે, અને એક માદા હોય તેની પાસેના થોડા વિસ્તારમાં બીજા માદા જઈ વાસો કરી શકે નહિ. પછી તે પક્ષીઓ ઉડતાં ઉડતાં તે પ્રદેશોમાં જાય છે, અને આખી ઋતુ માટે એકજ માદા એકજ નરની સાથે રહે છે. પક્ષીઓમાં પ્રેમની ભાષા તરીકે, વાદન તરીકે સંગીતને અગત્યનું સ્થાન મળેલું છે. પક્ષીઓ એક વખત સંબંધમાં જોડાયા પછી અત્યંત વફાદાર રહે છે. અને તેઓનું જોડું ઘણું સુખી જીવન ગાળે છે. પક્ષીઓ પણ પ્રજોત્પત્તિની ભાવના અને આકાંક્ષા રાખે છે. પ્રાણીઓની એ ચર્ચા ઘણી રસિક છે અને તેમાંથી ઘણું જાણવાનું મળે છે.

“ઉદારી આંખવાળાઓને પોતાની આસપાસ આવું આવું ઘણું ઘણું જાણવા મળી શકે તેમ છે.

પ્રેમની સર્વવ્યાપકતા આયર્ન નામનો કવિ “Love” નામના કાવ્યમાં જણાવે છે.

Yes, Love indeed is light from heaven,
A spark of that immortal fire;
With angels shared, by Allah given,
To lift from earth our low desire.
Devotion wafts the mind above,
But heaven itself descends in love;
A feeling from the Godhead caught,
To wean from self each sordid thought;

A Ray of Him who formed the whole.

A glory circling round the soul.

ભાવાર્થ—“હા. પ્રેમ ખરેખર સ્વર્ગનો પ્રકાશ છે. તે સનાતન અગ્નિના વિરકુલિંગને, દેવદૂતોની સાથે આપણી તુચ્છ ઇચ્છાઓ પૃથ્વી ઉપર ઉન્નત કરવાને પરમાત્માએ તે આપણને આપ્યો છે. ભક્તિ મનને ઉન્નત કરે છે. પણ પ્રેમમાં તો સ્વર્ગ જાતેજ નીચું ઉતરે છે. પ્રેમની લાગણી દેવી છે કારણકે તે પરમાત્મા પાસેથી શુદ્ધ વિચારોને આત્મામાંથી દૂર કરવાને મળેલી છે. જે પરમાત્માએ સધળું રચ્યું છે તેનું એક કિરણ તે (માનુષિક) પ્રેમ છે. તે આત્મની આજુ-બાજુએ વતુલાકાર થતું તેજનું કુંડાળું છે.”

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નિર્જીવ જડ પદાર્થો, વૃક્ષો, પશુપક્ષીઓ અને મનુષ્યો તમામમાં પ્રેમની સત્તા છે અને પ્રેમથી જ તે જીવી શકે છે. પ્રેમજ સર્વત્ર વ્યાપેલો છે. ભગવાન પ્રેમરૂપ હોવાથી તે પ્રેમ પણ વ્યાપકજ છે. આથી આ દેશના તથા પરદેશના ભક્તો, તથા કવિઓએ જ્યાં જ્યાં પ્રેમનાં દર્શન કર્યા છે તે પરમાત્માનાંજ દર્શન કર્યા છે, આંગૂઠ ભાષાના કવિઓએ અનેક કાવ્યોમાં પ્રેમને પરમાત્મા તરીકે જોળ્યાવ્યો છે.

સર વોલ્ટર સ્કોટ નામનો કવિ તે પ્રેમની વ્યાપકતા નીચેની કવિતામાં જણાવે છે.

In peace, Love tunes the shepherd's reed;
In war, he mounts the warrior's steed;
In halls, in gay attire is seen;
In hamlets, dances on the green.
Love rules the Court, the Camp, the Grove,
And men below, and saints above;
For love is heaven, and heaven is love.

આ કવિઓએ ફક્ત માનુષિક પ્રેમનેજ વ્યાપક માન્યો છે. વસ્તુતઃ પ્રેમમાં માનુષિક પ્રેમ જેવા ભેદો નથી. જેમ ઘટપટાદિ સતરૂપ અલ્હનાં વિવિધરૂપો છે તેમ રસાત્મક અલ્હનાં માનુષિક પ્રેમ વગેરે અનેક રૂપો છે. જેને માનુષિક પ્રેમ કહેવામાં આવે છે તે નિર્ગુણ રસાત્મક પરબ્રહ્મની એક માત્રા સમાન છે—તેનો કરોડમો ભાગ છે.

ઉપનિષદો જે પ્રેમને સર્વવ્યાપક કહે છે તે પ્રેમને કોઈ જોઈ શકતું નથી, તેને કોઈ શ્રવણ કરી શકતું નથી. નથી કોઈ તેના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકતું. તે પ્રેમ ત્રણે કાલમાં છે. તેમાં કોઈ વિકારો નથી. તેમાં જલમાં ઉત્પન્ન થઈને ક્ષણવારમાં નષ્ટ થતા બુદ્ધિબુદ્ધોનો સ્વભાવ નથી. તે અચળ અને નિત્ય છે. તે પ્રેમ નથી પ્રવચનથી ઓળખાતો, નથી તે બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરાતો, તેમ જ્ઞાન પણ તેને પીછાણી શકતું નથી, તેમ તપ ત્યાં પહોંચી શકતું નથી; તે પ્રેમ પોતેજ પોતાની મેળે પ્રકટ થાય છે. જે એમ માને છે કે હું નથી જાણતો તેજ તેને જાણી શકે છે. તે પ્રેમની પાસે વાણી પહોંચી શકતી નથી. ઉપનિષદની શ્રુતિઓ તેને “નેતિ નેતિ” કહે છે. તે પ્રેમને જાણે છે તે નિર્ભય અને છે.

તે સર્વરૂપ અને સ્વધર્મયુક્ત છે. આ પ્રેમ તેજ બ્રહ્મ છે, તેનેજ પુરાણોમાં “પરમાત્મા, ભગવાન, ઇશ્વર” વગેરે નામથી ઓળખે છે. નામસૃષ્ટિ અને રૂપસૃષ્ટિ તેમાંથીજ થઈ છે. ભાગવતકારે તે પ્રેમ-સ્વરૂપનેજ “શ્રીકૃષ્ણ” કહેલ છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

શ્રીકૃષ્ણ અને વેદ.

ટલાક ટીકાકારો ભાગવત તથા અન્ય પુરાણો વાંચીને એમ જણાવે છે કે “પરમાત્માને બદલે શ્રીકૃષ્ણ શબ્દનો પ્રયોગ વેદમાં જોવામાં આવતો નથી. વેદકાલીન સાહિત્ય અને સ્ત્રાપછીના સાહિત્યમાં “કૃષ્ણ” શબ્દ પરિચીત નહતો. તેથી પુરાણકારોએ ભાગવતાદિ ગ્રંથમાં કૃષ્ણની જે જે લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે તે કલ્પિત છે. તેને વેદનો આધાર નથી. આવો અભિપ્રાય જેઓ ધરાવે છે તેમના વિષે એટલુંજ કહેવાની જરૂર છે કે તેમણે વેદની શ્રુતિઓ બરાબર રીતે વાંચી નથી. પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનો અગર આર્યસમાજીય પણ્ડિતોએ વેદના જે અર્થો કર્યા છે તે પ્રમાણે શ્રુતિઓ વાંચવાથી અત્યંત આપણને વેદમાં “કૃષ્ણ” તત્ત્વ જણાતું નથી. પણ જો આપણે બરાબર રીતે ઉંડા ઉતરીને વાંચીશું તો જણાશે કે વેદમાં શ્રીકૃષ્ણનેજ પરમાત્મા તરીકે જણાવ્યા છે એટલુંજ નહિ પણ સ્થળે સ્થળે શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓના પણ ઉલ્લેખો છે. તે ઉલ્લેખો કેવી રીતે છે તે આપણે નીચે પ્રમાણે જોઈએ.

એક સ્થળે ઋગ્વેદમાં વિષ્ણુ ભગવાન સંબંધી મંત્ર જોવામાં આવે છે.

તમુ સ્તોતારઃ પૂર્વ્યં યથાવિદ ઋતસ્ય ગર્ભં જનુષા પિપર્તન
આસ્ય જાનન્તો નામચિત્ત્વિવક્ત્રન મહસ્તે વિષ્ણો સુમર્તિ મજામહે ।

અહિંઆં લક્ષિત શબ્દનો મજ્ઞ ધાતુ વપરાયો છે. હે સ્તોતાઓ તે આદિકારણ્ય વિષ્ણુ જે જે સુનૃત વાણીરૂપ વેદની અદર રક્ષા

છે તેમને, યથાર્થ જ્ઞાન ધરાવનારા હોવા છતાં એ પરમાત્માને સંતોષ પમાડો. વળી એના એટલે વિષ્ણુના ત્રિદાત્મક નામને જાણતા તમે વારંવાર (નામને) કહી-હે વિષ્ણુ તમારા તેજસ્વ તથા પૂર્ણશુભથી યુક્ત એવા સ્વરૂપને જાણ્યો છો—અથવા સુમતિ=સુંદર મતિવાળા આપના ભક્તને જાણ્યો છો. અહિંઆં કૃષ્ણને બદલે વિષ્ણુ છે, પણ તે વિષ્ણુનું વર્ણન તે કૃષ્ણનુંજ છે. વેદમાંથી કૃષ્ણભક્તિનાં માત્ર ઉદાહરણો મળી આવે છે એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિમાર્ગનાં શ્રીમદ્ ગોકુલાદિ સ્થળો તેમ કૃષ્ણે કરેલી લીલાઓ પણ વેદના મન્ત્રોમાંથી જણાઇ આવે છે. આ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ શ્રીવિકૃલાચાર્યજીએ અણુભાષ્યમાં વ્યાસસૂત્રના ચોથા અધ્યાયનુ ળીજ પાદના પંદરમા સૂત્રમાં કર્યું છે: તે સ્થળે તેમણે નીચેના વેદમન્ત્રનું અવતરણ કર્યું છે:—

તા વાં વાસ્તુન્યુષ્મસિ ગમધ્યૈ યત્ર ગાવો ભૂરિશૃક્ષા અયાસઃ
અત્રાહ તદુરુગાયસ્ય વૃષ્ણઃ પરમં પદમવમાતિ ભૂરિ ।

ઋ. સં. ૨-૨-૨૪.

આ ઉપર શ્રીવિકૃલેશજી નીચે પ્રમાણે ભાષ્ય યોજે છે—

નનુ હ્રદિ બહિશ્ચ રસાત્મકમભવત્પ્રાકટ્યં તદદર્શનજનિતો
વિરહભાવસ્તજ્જનિતસ્તાપસ્તેન મરણોપસ્થિતિસ્તન્નિવર્તનં તદૌત્કટ્યં
તદા પ્રાકટ્યં તતઃ પૂર્ણસ્વરૂપાનન્દદાનાદિકં લોકે કચિદપિ ન
દૃષ્ટં શ્રુતં વા વૈકુણ્ઠેડપીતિ, ‘કુતઃ ?’ इत्याशङ्कાયामાહ તાનિ
ઉક્તાનિ વસ્તુનિ પરે પ્રકૃતિકાલઘતીતે વૈકુણ્ઠાદપ્યુત્કૃષ્ટે શ્રીગોકુલ
એવ સન્તીતિ શેષઃ’ તત્ર પ્રમાણમાહ તથા હ્યાહ શ્રુતિઃ ઋગ્વેદે પઠ્યતે
‘તા વાં વાસ્તુન્યુષ્મસિ ગમધ્યૈ યત્ર ગાવો ભૂરિશૃક્ષા અયાસઃ ।
અત્રાહ ‘તદુરુગાયસ્ય વૃષ્ણઃ પરમં પદમવમાતિ ભૂરિ’ તા વાં
અગવદન્તરક્ષમક્તયોઃ સમ્બન્ધીનિ વાસ્તૂનિ ગમધ્યૈ પ્રાપ્તુમુષ્મસિ

મયામહે તાનિ કાનિ इत्याकाङ्क्षायां गूढाभिसन्धिमुद्धाटयति
 न श्रीगोकुले गावो भूरिशृङ्गा बहुशृङ्गा अयासः शुनावहाः तत
 तगुणविशिष्टं उरु गीयते इत्युरुगायस्तस्य गोप्यो हि सततं तं
 यन्ति अत एव तदादिभक्तेषु कामान्वर्षतीति वृथा तस्य परमं
 हति कालाद्यतीतं पदं स्थानं भगवतो वैकुण्ठं भवति तत्रैतादृश-
 लाभावेन तस्मादपि परमं उत्कृष्टं अत्र भूमावभाति प्रकाशत
 ग्रंथः । उरु गीयते परं सर्वत्र कामवर्षणं भक्तेष्वत्रैवेति तात्पर्येण
 विशेषणद्वयमुक्तम् । यमुनापुलिनतदुपवननिकुञ्जगह्वरप्रदेशाद्वि-
 न्वाद्यात्मकत्वेन भूरि बहुरूपं तथा चैतदृशं यत्परमपदमवभाति
 सम्बन्धीनि वास्तूनि कामयावह इति वाक्यार्थः सम्प्रद्यते ॥

વાદી શંકા કરે છે કે હૃદયમાં અને બહાર ઉભયસ્થળે રસાત્મક
 ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થાય છે અને તે ભગવાનનાં દર્શન નહિ થવાથી
 વેરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. વિરહથી મરણોન્મુખ સ્થિતિ અને છે.
 મા સ્થિતિ દૂર કરવાના કારણથીજ ભગવાનનું પ્રાકટ્ય હોય છે.
 મા ભગવાનના પ્રકટ થયા પછી ભક્તને પૂર્ણસ્વરૂપના આનંદનું
 જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણે જે કહો છો તે લોકમાં તે જોવાનું નથી
 તેમજ વૈકુણ્ઠમાં પણ જનનું જોયું નથી. તેમ સાંભળ્યું પણ નથી,
 ॥ પછી તમે કહો છો તે શી રીતે જની શકે ?

આ શંકાના સમાધાનમાં ઋગ્વેદની ઋચાનું અવતરણ કરવામાં
 આવ્યું છે અને એ પ્રમાણથી શ્રીમદ્ભિક્ષુમાર સિદ્ધ કરે છે કે વૈકુણ્ઠ
 રતાં પણ અધિક સ્થળ છે કે જેમાં પ્રભુની પ્રકટલીલાનો અનુભવ
 મક્તજનો કરે છે તે સ્થળ ગોકુળ છે તે વાત હવે સમજાવે છે.
 ॥=તાનિ=તે સ્થળો, વાં=વગવદન્તરઙ્ગમક્તયોઃ=ભગવાન્ અને તેમના
 અંતરંગભક્તોનાં, વાસ્તૂનિ=વસ્તૂનિ અગર સ્થાનાનિ (વિદ્વન્મંડન અન્થ

પ્રમાણે) વસ્તુઓ અગર સ્થળો. ઉષ્મસિ=કામયામહે=ધૃત્તિ કરીએ છીએ. ગમધ્યૈપ્રાપ્તુમ્ મેળવવાને તા વાં-ગમધ્યૈ=તે પ્રભુની અને તેમના ભક્તોની વસ્તુઓ અથવા સ્થાનોને પ્રાપ્ત કરવાને અમે ઇચ્છીએ છીએ. કયા સ્થળમાં તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે યત્ર ગાવો મૂરે દ્વિગાઃ અયાસઃ યત્ર=ત્રૈગોકુલે, મૂરે દ્વિગાઃ, અયાસઃ=શુભાવહાઃ એટલે જ્યાં બહુ શીંગડાંવાળી અને શુભ ગાયો હોય છે.

આ પ્રમાણે શ્રુતિ તે સ્થળનું વર્ણન કરે છે પણ તત્કાલે ખેદ જણાવે છે કે આવાં પ્રભુની રમણીય લીલાનાં સ્થળો આ ભૂમિમાં વિરાજમાન છે છતાં પણ મનુષ્યો તેમનાં ચર્મ ચક્ષુઓ અંધ થયેલાં હોવાથી જોઈ શકતા નથી. એમ જણાવવાને શ્રુતિનો બાકીનો ભાગ અહીં શરૂ થાય છે. પછીથી ત્યાં શું ? તો કહે છે કે “તદુરુગાયસ્ય વૃષ્ણઃ પરમં પદમવમાતિ મૂરિ” ઉરુગાયસ્ય ઉરુગીયતે ઇત્યુરુગાયઃ તસ્ય અથવા ઉરુકીર્તિઃ (વિન્ મન્) જેની કીર્તિ વિશાળ છે એવા ભગવાનનું વૃષ્ણઃ કામાન્વર્ષતીતિ વૃષા તસ્ય ભક્ત-ગોપી-જનોની કામના પૂર્ણ કરનાર ભગવાનનું પરમંપદં=ત્રૈકુણ્ડં=વૈકુણ્ઠ, કારણકે તે પ્રકૃતિ કાલાદિથી અતીત છે માટે અવમાતિ મૂરિ એવા વૈકુણ્ઠ જેવા સ્થળને પણ અતિશયિત કરીને આ ભૂમિમાં પ્રકાશે છે. અર્થ-તે ભગવાન કે જેનું ગાન ગોપીજનો કરે છે અને જે ગોપીજનો તથા ભક્તોની મનઃકામના પૂર્ણ કરે છે તેમનું વૈકુણ્ઠ કરતાં પણ અધિક સ્થળ આ ભૂમિમાં બહુરૂપે પ્રકાશે છે. બહુરૂપે પ્રકાશે છે એમ કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે યમુનાજીનો કીનારો, તેની પાસેનું ઉપવન અને તેની નિકુંજો, શ્રીગિરિરાયજીની ગર્દૈરા, તેની ઉપરનાં શૃંગો ઇત્યાદિ અનેક રમણીય પ્રદેશ ભેદથી અનેક પ્રકારે પ્રકાશે છે.

આ પ્રમાણે પ્રભુએ ગોકુળમાં કરેલી લીલાનું સાદ્ય શ્રુતિ પુરે છે. એટલે માત્ર ઉપાસનાત્મક ભક્તિનાંજ દષ્ટાંતો વેદમાંથી ઉપલબ્ધ થતાં નથી પણ પરમપ્રેમની પરાકાષ્ટાપ ભક્તિ જેમાં ભક્તો પ્રભુની

લીલાનો આસ્વાદ તથા અનુભવ કરે છે તે પણ આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

પણ યાસ્કાચાર્ય પોતાના નિરુક્તમાં જણાવે છે કે આ ઋચાનો અર્થ કરવો તે યુક્ત નથી કારણ કે ગાવઃ શબ્દને તે રક્તમયઃ અર્થમાં સમજે છે અને તે ઉપરથી આખા મન્ત્રને સૂર્યના સંબંધમાં લીધો છે. વળી તેમણે અહિંઆં શૃંગપદ સ્પષ્ટ છે છતાં તેનો અર્થ એવો કર્યો છે કે ‘શિરસો નિર્ગતમ્’ શ્રીમદ્ભિક્ષુમારે જે અર્થ આપ્યો છે તે યથાર્થ છે કારણ કે ભગવદ્ગીતામાં પ્રભુએ પોતે અર્જુનને કહ્યું છે કે “વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદઃ” સર્વ વેદોથી મનેજ જાણવાનો છે. તથા સર્વવેદો યત્પદમામનન્તિ સર્વ વેદો જેના પદનું પ્રમાણ આપે છે. આ સ્મૃતિવચનો આ અર્થની સંગતિને પુષ્ટિ આપે છે.

આનો આજ મન્ત્ર તૈત્તિરીયસંહિતામાં પણ અલ્પ ફેરફારથી જોવામાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—

તે તે ધામાન્યુષ્પસિ ગમધ્યે ગાવો યત્ર મૂરિશૃજ્ઞા અયાસઃ ।

અત્રાહ તદુરુગાયસ્ય વિષ્ણોઃ પરમં પદમવભાતિ મૂરેઃ ॥

અહિંઆં મૂરેઃ પદ વિષ્ણુનું વિશેષણ છે અને તેને અર્થ વહુરૂપસ્ય થાય છે એટલે રાસોત્સવાદિમાં પ્રભુ પોતાનું પ્રાકટ્ય બહુ રીતે કરે છે.

વળી નીચેનો મન્ત્ર પણ ઋગ્વેદમાં જોવામાં આવે છે.

જજ્ઞાન એવ વ્યબાધત સ્પૃધઃ પ્રાવિશ્યદ્વીરો અભિપૌત્યં રણમ્ ।

અવૃશ્વદદ્રિમવ સ સ્પદસૃજદસ્તભ્રાન્નાકં સ્વયસ્ય યા પૃથુમ્ ॥

આની ઉપર વિદ્વન્મળ્લન ગ્રંથમાં શ્રીમદ્વિકૃલેશજીએ ધણી સુંદર અને વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે. આ મન્ત્ર બરાબર સમજવાની આતર તે અહિંઆં ઉતારવામાં આવે છે.

જ્ઞાન એવ ગોકુલે જાતમાત્ર એવ સ્પૃષઃ પૂતનાતૃણાઽઽવર્તાદિ
વૈરિણો વ્યબાઘત વિવિધપ્રકારેણ વિશેષેણ વા હિંસિતવાન્ ।
પશ્ચાદ્વીરો વિક્રાન્તો મથુગાદ્વારકાદિષુ અભિગૌંસ્યમાત્મપૌરુષાનુરૂપં
રણં દૈત્યૈઃ સહ સહ્ગ્રામં પ્રાપશ્યદનુભૂતવાન્ કૃતવાનિત્યર્થઃ ।
ભૂમિષ્ઠદૈત્યાનાં નાશકત્વમુત્તવા દેવેન્દ્રમદમહઙ્ગકારિત્વમાહ । અર્દ્રિ
ગોવર્ધનગિરિમ્ અવૃશ્ચદુત્પાટિતવાન્ । સઃ સ્વત્ પ્રસ્રવદિન્દ્રપ્રેરિત-
જલમવાસૃજદધિક્ષિપ્તવાન્ નિવારિતવાન્ । એતયા સ્વસ્ય યા ગોકુલ-
સ્થિતિકરણધર્મેચ્છયા પૃથુ વિસ્તીર્ણં નાકમ્ અસ્તમ્નાત્ પ્રતિવદ્ધવાન્
ઇન્દ્રાદિદેવાનાં મદસ્તમ્ભં કૃતવાનિત્યર્થઃ ॥

અર્થ—ગોકુલમાં પ્રકટ થતાંની સાથે પૂતના, તૃણાવર્તાદિ વૈરિ-
ઓનો વિવિધપ્રકારે સંહાર કર્યો પછીથી તે વીર (કૃષ્ણ) મથુરા
દ્વારકાદિ સ્થળોએ પોતાના પૌરુષને યોગ્ય દૈત્યોની સાથે સંગ્રામ કર્યું
પૃથ્વી ઉપરના દૈત્યોનો નાશ કરીને ઇન્દ્રના મદનો ભંગ કર્યો એમ
કહેવાને આગળ કહે છે કે ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડ્યો અને વહેતા
ઇન્દ્રપ્રેરિત જળને અટકાવ્યું. આ પોતાની ગોકુલમાં સ્થિતિ કરવામાં
ધર્મની ઇચ્છાથી વિસ્તીર્ણું સ્વર્ગને પણ રોક્યું એટલે ઇન્દ્રાદિદેવોના
મદને રોક્યો.

આ મન્ત્ર લલિતત્રિભંગી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ગોકુલ-મથુરા તથા
દ્વારકામાં કરેલી જુદી જુદી લીલાઓની સાક્ષ્ય આપે છે. પૂતનાદિ
દૈત્યજનોનો સંહાર તથા ઇન્દ્રાદિના મદભંગનાં વર્ણનો ભાગવતમાં
પ્રસિદ્ધ છે. ભાગવતનાં રસ અને અલંકારથી વિભૂષિત વર્ણનો અહિં આં
મિતાક્ષરી ભાષામાં સૂચિત કરવામાં આવ્યાં છે.

વળી નીચેનો ઋગ્વેદનો મન્ત્ર વિશેષ પ્રમાણ તરીકે આપી
શકાય:—

વિચક્રમે પૃથિવીમેષ एतां क्षेत्राय विष्णुमनुषे दशस्यत् ।
 ध्रुवासोऽस्य कीरयो जनास उरुक्षिति सुजनिमाचकर ॥

एष विष्णुः क्षेत्राय निवासार्थं मनुषे स्तुवते देवगणाय दशस्यत्
 असुरेभ्योऽपहृत्य प्रदास्यम् एतां सर्वां पृथिवीं विचक્રमे अत्रहि
 विष्णुमाहात्म्यमुच्यते । तत्र न हीदमेव महत्तमस्य माहात्म्यं,
 किन्त्वितोऽधिकमप्यस्तीत्याशयेनाह । ध्रुवास इति । अस्य कीरयः
 स्तोतारो जनासो भक्ताः ध्रुवासो नित्या एवेत्यर्थः । नित्यत्वं तु
 स्तोत्रेण संतुष्टेन भगवता पूर्वोक्तलीलामध्ये तेषां पातेनेति ज्ञेयम् ।
 अन्यथा जीवस्य स्वत एव नित्यत्वेन अस्य कीरयो ध्रुवास इत्यनर्थकं
 भवेत् ।सुजनिमा शोभनानि जनिमानि कर्तिनस्मरणादीनि यस्य
 एतद्विशो विष्णुः उरुक्षितं विस्तीर्णनिवासां चकारेत्यर्थः ॥

અર્થ:—આ વિષ્ણુએ નિવાસને માટે, રાક્ષસો પાસેથી પૃથ્વી
 લઇને, સ્તવન કરતા દેવગણને, આપવાની ઇચ્છાથી વિક્રમણ કર્યું. આમાં
 અરેખર વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. આ માત્ર સૌથી
 મહાનનું માહાત્મ્ય નથી પણ તેથી એ વિશેષ છે એ આશયથી કહે
 છે. ધ્રુવાસ: ઇત્યાદિ આના સ્તોતાઓ—ભક્તો નિત્ય છે. નિત્યત્વ
 સમજવાનું કારણ એકે સ્તોત્રથી સંતુષ્ટ થયેલા ભગવાન પોતાની
 લીલામાં તેનો સમાવેશ કરે છે. નહિતો જીવ જાતેજ નિત્ય છે. તો
 પછીથી ‘ધ્રુવાસ: કીરય:’ ઇત્યાદિ મંત્રો નિરર્થક બને. આગળ કહે
 છે કે જેનાં કીર્તન તથા સ્મરણ ઇત્યાદિ શુભ છે એવા વિષ્ણુએ
 વિસ્તીર્ણ નિવાસ કર્યો.

ઋગ્વેદ પ્રથમ મણ્ડળના ૨૧ સૂક્તમાં નીચેની બે ઋચાઓ
 વિષ્ણુ પરત્વે આવે છે.

વિષ્ણોઃ કર્માણિ પश्यત વ્રતાનિ પસ્પશે હન્દ્રસ્ય યુજ્યઃ સઘ્વા ।
તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદં સદા પશ્યન્તિ સૂરયઃ દિવીવ ચક્ષુરાતતમ્ ॥

આ મંત્રો પણ કૃષ્ણ ભગવાનની નિત્યલીલાનું જ નિરૂપણ કરે છે. આ વિષ્ણુ ભગવાનનું પરમપદ તે જ તેમનું લીલાસ્થાન શ્રીમદ્ગોકુલ છે એમ કહે છે. તે પરમપદને સૂરિજનો એટલે વિદ્વાનો જુએ છે. અહિંઆં સૂરિપદ ભક્તજનના અર્થને વ્યંજીત કરે છે. આ ભૂમિ ઉપર જે માંડે પરમપદ-લીલાસ્થાન છે તેને માત્ર ભક્તો જ પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે. આ લીલાસ્થાન સાધારણ માણસોના ચક્ષુને અગમ્ય છે. જેવી રીતે સ્વર્ગમાં જે આજુબાજુએ પ્રસરી રહેલું હોય તેને માત્ર ત્યાં વસનારાઓ જોઈ શકે છે તેમ ગોકુળની સર્વ લીલાઓને ત્યાં નિત્ય વાસ કરનારા ભક્તો જ કરી શકે છે અથવા સ્વર્ગના અદૃશ્ય પદાર્થો જેમ યોગી પોતાની યોગદૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે તેમ ભગવાનના અનુગ્રહથી ભક્તજનો અદૃશ્ય ભગવાનની લીલાઓ અવલોકી શકે છે અથવા તો “ચક્ષુ” પદનો અભિપ્રાય એવો પણ સ્પષ્ટિત થાય છે કે જેમ દોપરહિત ચક્ષુઃ વસ્તુતત્ત્વનું ગ્રહણ કરે છે તેમ, અવિદ્યાદિ દોષથી મુક્ત એવા સૂરિઓ કહેતાં ભક્તજનો જ ગોકુલાદિરૂપને જોઈ શકે છે. અન્ય કોઈ નહિ. ‘વિષ્ણોઃ કર્માણિ’ એ મંત્ર પણ ગોકુળની લીલાનું સૂચન કરે છે. અહિંઆં કર્મ પદથી પૂતના ॥ પયઃપાન ઇત્યાદિનું જ્ઞાન થાય છે. વ્રતપદથી કાત્યાયની અર્ચન ઇત્યાદિ સૂચવાય છે. તે વ્રતના ફળ તરીકે તે કરનારની આગળ પોતાનો આવિર્ભાવ કરીને પ્રભુએ લીલા દેખાડી. પસ્પશે પદનો આશય એવો છે કે પ્રભુએ લોકમર્યાદા વ્રતો અથવા તો પાતિવ્રત્યાદિ વ્રતોનો બાધ કર્યો. સ્પર્શ ધાતુના જે અર્થ થાય છે. (૧) બાધ કરવો (૨) સ્પર્શ કરવો. અથવાતો અવ્રતાનં પસ્પશે એમ અન્વય લઈએ તો એવો અર્થ નીકળે છે કે જે વ્રત નથી તેનો સ્પર્શ પણ કર્યો કારણ કે પોતે આત્મારામ તથા પૂર્ણકામ હોવાથી

કોઈ પણ જાતના વ્રતની આવશ્યકતા દેખાડતા નથી. એવા તે પ્રભુનાં ગોપીઓની સાથેનાં સ્મરણરૂપ કર્મો જુઓ. તે પ્રભુ ઇન્દ્રના અનુકૂલ સખા છે એમ યુજ્યઃ પદ જણાવે છે. આમ કહેવાનો ઉદ્દેશ એવો છે કે ભગવાને ઇન્દ્રના યાગનો ભંગ કર્યો. તે સમયે ઇન્દ્રે બાહુબળથી વ્રષ્ટિ વગેરેથી દ્રોહ કર્યો છતાં પણ તેના હેતુથી થયેલા દોષરૂપ મદને જ દૂર કર્યો. પોતે સમર્થ હોવા છતાં પણ ઇન્દ્રને તથા તેના અધિકારને હાનિ પહોંચાડી નહિ. વળી તે દોષનું હરણ કરીને તેને પોતાને અનુકૂલ બનાવ્યો. પછીથી ગોવિન્દ એવું નામ ધારણ કરીને તેના જેવા સમાનધર્મીથી તેને પોતાના સખા તરીકે સ્વીકાર્યો. આથી પ્રભુ અત્યંત કૃપાથી ભરેલા છે એવો ધ્વનિ થાય છે. અથવા તો આ શ્રુતિનો આવો અર્થ પણ થઈ શકે કે જે કર્મોએ કરીને ઇન્દ્રનાં યાગાદિ વ્રતનો જેણે બાધ કર્યો છે તેને તમે પ્રત્યક્ષ જુઓ. અર્થાત્ ઇન્દ્રના માનખણડની લીલાનો ઉલ્લેખ છે.

શ્રીગોકુલસ્થ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની બાળલીલાના ઉલ્લેખ ઋગ્વેદનાં કેટલાંક બીજાં સૂક્તોમાં દષ્ટિગોચર થાય છે; તેમાંના થોડાં અહિં આં નોંધવાની જરૂર છે.

ઋગ્વેદના ચતુર્થ મણ્ડલમાં સૂક્ત ૩૮-૩૯ અને ૪૦ ના દેવતા “દધિકા” માનવામાં આવ્યા છે. આ દધિકા દેવ જો બરાબર વિચાર કરવામાં આવે તો જણાશે કે બીજા કોઈ નહિ, પણ સાક્ષાત્ યશોદાત્સંગલાલિત શ્રીકૃષ્ણ જ છે. આ દધિકા દેવ કોણ છે, તે સમજવામાં ધણા વેદના અભ્યાસીઓએ ભૂલ કરી છે. પાશ્વરાત્યવિદ્વાનો આને “પ્રભાતનો સૂર્ય” ગણે છે. જ્યારે યાસ્કાચાર્ય તેને “નવ-જલધર સહચર વાયુ” ગણે છે. જ્યારે કેટલાક તેને ઇન્દ્રનો અશ્વ ગણે છે, પણ આ બધા અર્થો અયુક્ત લાગે છે. કારણ કે જો બરાબર રીતે આ સૂક્તો ઉપર વિચાર કરવામાં આવે તો જણાશે કે તે શ્રીકૃષ્ણ પરત્વે જ છે; અન્ય કોઈ દેવને માટે નથી. દધિકા શબ્દ

દધિ અને કમ્ નો અનેસો છે. દધિ એટલે દહિં અને કમ્ ધાતુનો અર્થ આક્રમણ કરવું થાય છે એટલે દહિં સહિત જે દેવ આક્રમણ કરે તે. આવી રીતનો અર્થ દધિકા, શબ્દમાં રહેસો છે. શ્રીકૃષ્ણ આસ્વાવસ્થામાં ગોકુલમાં ગોપીઓના ઘરમાંથી દહિં છાનુંમાનું ચોરી લાવતા હતા અને કોઈ તેમને પકડે નહિ માટે ઉતાવળથી દોરી જતા હતા આ બાબત શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કન્ધમાં ઘણા વિસ્તારથી વર્ણવી છે. શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને દહિં ઘણું પ્રિય હતું. દહિં સહિત આક્રમણ કરનાર-દોરી જનાર-દેવ તે શ્રીકૃષ્ણથી વ્યતિરિક્ત ખનર કોઈ હજુ પુરાણાદિમાં પ્રસિદ્ધ નથી. આ અર્થ નીચેની ઋચાઓમાંથી સ્ફુટ થશે.

યં સીમનુ પ્રવતેવ દ્રવન્તં વિશ્વઃ પૂર્મદતિ હર્ષમાણઃ ।

પદ્મિર્ગૃધ્યન્તં મેઘયુંન શૂરં રથતુરં વાતામિવ ધ્રજન્તમ્ ॥ ૪-૩૮-૩.

અર્થ:-વિશ્વઃપૂરુઃ સર્વ કોઈ માણસ એટલે ગોકુળના સર્વકોઈ જન હર્ષમાણઃમદતિ આનંદમાં આવીને પ્રશંસા કરે છે. કોની પ્રશંસા કરે છે ? તો કહે છે કે-પ્રવતેવ દ્રવન્તં પ્રવતા દ્રવન્તં જાણે કે ઢળતક રસ્તા ઉપર થઈને દોડતા પદ્મિઃ ગૃધ્યમાનં પાદથી પકડવાની ઇચ્છા કરતા. કોની માફક ? મેઘયુંન શૂરં સંગ્રામની ઇચ્છા કરતા શૂરવીર પુરુષની માફક. કેવી રીતે દોડતા ? તો કહે છે કે વાતામિવ ધ્રજન્તમ્ પવનની માફક દોડતા. શ્રીકૃષ્ણ કોઈના ઘરમાં પેશીને દહિં ખાય છે; એટલામાં એ બાબતની બાબત પડવાથી ગોપલોક તેમને પકડવાને માટે આવે છે-એટલે ભગવાન એમના પાંચમાંથી છૂટી જવા કેવી રીતે દોડે છે તે સમયનું વર્ણન આ ઋચામાં જણાય છે. ભગવાન “દધિકા”=કૃષ્ણ કેવા વેગથી દોડતા હતા ? તો કહે છે કે પવનના જેટલા વેગ સહિત તેઓ દોડતા હતા અને વળી જેમ રણસંગ્રામ કરવાની ઇચ્છાવાળા શૂર જેના પછવાડે ઘણા માણસો પકડવાને પડ્યા હોય, અને ઉતાવળથી દોડે છે તેની માફક શ્રીકૃષ્ણ

ભગવાન પણ દોડતા હતા. વળી તેમના દોડવાનો વેગ-રથના વેગની સાથે પણ સરખાવ્યો છે. આવા પ્રભુને દોડતા જોઈને સર્વ ગોપ તથા ગોપીઓ આનંદમાં આવીને તેમનાં વખાણુ કરે છે.

આ અર્થ યથાર્થ છે, તે આ સૂક્તની ચતુર્થ ઋચ્યાના પૂર્વાર્ધભાગ ઉપર નજર કરવાથી સ્પષ્ટ થશે. તે પૂર્વાર્ધભાગમાં, નીચેની લીટી દમિકા સંબંધિ છે. “યઃસ્મારુન્ધાનો ગધ્યા સમત્સુ સનુતરશ્વરતિ ગોષુ ગચ્છન્” ગધ્ય એટલે લૂંટ, એટલે જે ગોપીજનોના ગૃહમાંથી દહિંની ચોરી કરે છે અને ગાયોમાં ફરે છે. “ગાયોમાં જાય છે” એ શબ્દપ્રયોગ આ અર્થને બળવત્તર બનાવે છે.

આલીશમા સૂક્તની ત્રીજી ઋચ્યા આ બાબતને સમર્થન કરે છે.

उतस्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वेरनु वाति प्रगर्धिनः ।

इयेनस्येव भ्रजंतो अङ्कसं परि दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः ॥

૪-૪૦-૩.

પ્રગર્ધિનઃ (પ્રકર્ષેણ અભિકાંક્ષન્તઃ) દહિં સહિત દોડતા કૃષ્ણને પકડવાની અત્યંત આકાંક્ષા કરનારા ગોપજનો અનુવાતિ પવનની માફક દોડે છે. કેની પાછળ ? તે કહે છે અસ્ય દ્રવત તુરણ્યતઃ આ વેગસહિત (તુરણ્યતઃ વેગવતઃ) દોડનાર કૃષ્ણની પાછળ. કેની માફક ? પર્ણ ન વેઃ (પક્ષિણઃ પક્ષં યયા) પક્ષિની ગતિની પાછળ જેમ અન્ય પક્ષિ દોડે તેમ. વળી કહે છે કે કેવા કૃષ્ણની પાછળ ? તો જણાવે છે કે દધિક્રાવ્ણઃ દહિં સહિત દોડનાર આ વિશેષ રીતે સમજાવાને કહે છે ઈર્જાસહ તરિત્રતઃ (અત્રેન દધ્ના સહ ગચ્છતઃ) અન્ન-દહિં સહિત જનારા. કેની માફક ? તો ફરીથી ઉપમા દ્વારા કહે છે કે રથેનસ્યેવ ભ્રજન્તઃ જાણે કે રથેનપક્ષીની પાછળ દોડતા ન હોય તેમ. ક્યાં તે પકડનારા દોડતા હતા ? અઙ્કસં પરિ તેની આબુઆબુએ (કૃષ્ણને). પકડવાની ઇચ્છા રાખનારાઓ જેમ અન્ય પક્ષીઓ બીજા પક્ષીને

દોડતું જોઇને તેને પકડવાને ઉતાવળથી તેની પાછળ જાય છે તેવી રીતે કૃષ્ણની પાછળ તેઓ દોડ્યા. આ કૃષ્ણ દહિં સહિત દોડતા હતા. અને તેમની આજુબાજુએ તેઓએ પક્ષાની માફક તેમને ઘેરી લીધા.

ગોપજનોએ આ દહિકા-કૃષ્ણને પકડ્યા પછી શું કર્યું તો, ત્યાર પછી ઋચ્યામાં કહે છે.

उतस्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्षा आसनि ।
क्रतुं दधिका अनु संतवीत्वत् पथामङ्कास्यन्वापनीफणत् ॥

ગોપસેનાઓએ તેમને પકડ્યા અને હસ્ત દ્વિત્યાદિ દોરડાથી બાંધી દીધા છતાં પણ શ્રીકૃષ્ણ કોઇને ગંઠ્યા નહિ. જે કે ગ્રીવાયાં બદ્ધો અપિક્ષ આસનિ=કાંકમાં, બાહુમૂલમાં અને મ્હોડામાં તેમને બાંધવામાં આવ્યા હતા, છતાં પણ ઉતસ્ય વાજી ક્ષિપણિ તુરણ્યતિ તે વેગવાળા હોવાથી તેમના આ બંધનને તરછોડી કાઢાડ્યું અને તે દહિકા-કૃષ્ણ, સંતવીત્વત્=અળવાળા હોવાથી, અનુક્રતું પોતાના કામને માટે (દોડી જવાનું કામ તેને માટે) પથામઙ્કાંસિ માર્ગના વાંકા-ભાગોમાં થઇને એટલે રસ્તામાં વાંકી રીતે (નજર ચૂકાવવાને) અન્વાપનીફણત્ દોડી જાય છે.

વળી શ્રીકૃષ્ણે ગોપીજનોની સાથે વસ્ત્રાહરણની જે લીલા કરી હતી તેનો ઉદ્દેશ પણ ઋગ્વેદના ચતુર્થમંડલમાં જણાય છે.

उतस्मैनं वस्त्रमर्थि नतायुमनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु ।

नीचायमानं जसरिं न इधेनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम् ॥

જેમ ચોરને જોઇને માણસો ખૂસો પાડે છે, તેમ આ વસ્ત્ર હરણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને જોઇને ગોપીજનો વિલાપ કરે છે એટલું જ નહિ પણ, આ શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે જ્યારે તેમનાં અન્ન (દહિં) ને ચોરી લે છે અથવા તેમની ગાયોના યૂથમાં વિચરે છે ત્યારે તે

એવી એવી લીલા કરે છે કે તે ગોપ-ગોપીજનો તેમનું સ્તવન કરે છે, એવો ભાવાર્થ આ ઋચ્યાનો છે. વળી સૂક્ત ૩૮ ની ૪૬ી ઋચ્યામાં પણ નીચે પ્રમાણે છે.

उत्तस्मासु प्रथमः सरिष्यन्ति वेवेति श्रेणिभी रथानाम् ।

स्रजं कृष्णानो जन्यो न शुभ्वा रेणुं रैरिहत्किरणं दशश्वान् ॥

જ્યારે ગોપલોકો તેમને પકડવા જાય છે ત્યારે તે શ્રીકૃષ્ણ ઘણા રથના વેગથી પ્રથમ દોડી જવાની ઇચ્છાથી દોડે છે અને પોતે માળા પહેરીને જેમ સુંદર અશ્વ દોડે તેમ પોતે ધૂળ ચાટતા ઘણા વેગથી દોડવાને લીધે તેમના શ્રીઅંગ ઉપર ધૂળ ઉડવાથી મુખ તેથી ઢંકાઇ જાય છે, એ ભાવાર્થ છે) અને દોરડાના બાંધનને દાંતથી છોડતા (દોડી જાય છે.)

શ્રીકૃષ્ણાવતારની લીલાના ઉલ્લેખો તો અનેક મંત્રામાં આવે છે.

નીચેના મંત્રામાં ભગવાને ગોકુલમાં કાલીયનાગને નાથ્યો તે અર્થ સમજાય છે—

आतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम् ।

वृत्रस्य निष्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥

दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धाः आपः पणिनेव गावः ।

अपांबिलमपिहितं यदासीद्वૃત્રં जघन्वो अप तद्ववार ॥

૧-૩૨-૧૦-૧૧.

આમાં કહે છે કે યમુનાજીનાં અસ્થિર અને સતત અસ્ખલિત ગતિથી વહેનાર જળની (કષ્ટાઃ આપઃ જળ, નિરુક્ત-અ. ૨ ૨-સ્વં સ્થાનં કાન્ત્વા સ્થિરાઃ ભવન્તિ) મધ્યમાં વૃત્રનું (કાલીયનાગ-જળનું) આવરણ કરીને રહેલો વેદમાં તેને આ સૂક્તમાં “ અહિ-સર્પજ ગણેલો છે) શરીર ગુપ્ત સ્થિત હતું (કારણ કે જળમાં

આવાસ કરીને આ કાલીય સર્પ રહેતો હતો) તેની આબુખાબુએ પાણી વહેતાં હતાં. અને તે ઇન્દ્રશત્રુ=ભગવાનનો શત્રુ (ઇન્દ્ર: પરશ્વહ-ભગવાન કારણ કે આગ્રાયણ ઇન્દ્ર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ “ હ્રદમકરોત્ ” એ પ્રમાણે આપે છે. હ્રદમ એટલે આ દશ્યમાન જગત્. તેના બનાવનાર પરશ્વહ પ્રભુજ છે. અથવા ઔપમન્યવ તેની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે આપે છે હ્રદમપર્યવ જેણે આ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરીને જોઈ=એટલે ઇન્દ્રનો અર્થ પ્રભુ થાય છે. તેમનો શત્રુ કાલીય નાગ) દીર્ઘ-ધણા અંધકારવાળી ગુફામાં પડેલો હતો.

પ્રભુ જ્યારે કાલીયનાગને નાથવા ગયા ત્યારે યમુનાજનાં જળ અસ્ખલિત ગતિએ વહેતાં હતાં. અને તે જળની મધ્ય અંદરની બા-બુએ આ સર્પ નિદ્રાને વશ થયેલો હતો. ત્યારપછીથી શું થયું ? તો તેનું વર્ણુન ઉપર નોંધેલા બીજા મન્ત્રમાં કહે છે. ત્યારેજ દાસપત્ની: એટલે શત્રુની સ્ત્રીઓ, નાગની સ્ત્રીઓ, અહિગોષા: જેનો રક્ષક પતિ-સર્પ હતો તેમણે શું કર્યું ? તેઓએ જ્યારે પ્રભુને તેમની સન્મુખ ઉભેલા જોયા એટલે એકદમ અતિષ્ઠન્ ઉભી થઈઓ. તે સમયે જેમ રાક્ષસો ગાયનો નિરોધ કરે તેમ શ્રીયમુનાજનાં જળનો નિરોધ થયેલો હતો. (કારણકે યમુ-નાજના જળમાં કાલીય સર્પનું વિષ પ્રસર્યું હતું). ત્યારે જે સ્થળમાં તે સર્પ સૂતો હતો તેનું દ્વાર બંધ કરેલું હતું, પણ ભગવાને તે દ્વાર ખૂલ્લું કર્યું અને વૃત્રને હણ્યો. ભાગવતમાં પણ ભગવાને કાલીયનાગને નાથ્યો છે. પણ તેના પ્રાણનું દરણ કર્યું નથી, એવું કહેલું છે. અ-હિંઆં તેટલા માટે જઘન્વાન્ શબ્દ વાપર્યો છે.

વિલોક્ય દૂષિતાં કૃષ્ણાં કૃષ્ણ: કૃષ્ણાહિના પ્રમુ: ।

તસ્યા વિશુદ્ધિમન્વિચ્છન્ સર્પ તમુદવાસયત્ ॥

શ્રીમદ્ભાગવતમાં દશમસ્કન્ધના ૧૬ મા અધ્યાયમાં આ વર્ણુન સવિસ્તર કરેલું છે. તે અધ્યાયનો આ શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને યમુનાને કાળાનાગથી દૂષિત થએલી બેઈ તેને શુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી તે નાગને તેમાંથી બહાર કાઢ્યો.

વળી સૂત્ર ૩૩ માં નીચેના મન્ત્ર છે:—

ન્યાવિધ્યદિલીવિશસ્ય દૃષ્ટ્વા વિશૃંગિણમભિનત્તચ્છુષ્ણમિન્દ્રઃ ।

યાવત્તરો મધવન્યાવદોજો વજ્રેણ શત્રુમવધીઃ પૃતઃપુમ્ ॥

આમાં એવું કહ્યું છે કે દિલીવિશસ્ય દિલીયાઃ ભૂમેઃ વિલે શયાનસ્ય અધાસુરનામ્નઃ સર્પસ્ય સ્થવા દૃઢાનિ શરીરાદયવાનિ ન્યાવિધ્યત્ નિતરાં વિવ્યાધ. શ્રીકૃષ્ણે ભૂમિમાં-દરમાં રહેતા-અધાસુર સર્પ-અજગરના દૃઢ અવયવોનો વધ કર્યો. વળી વિશૃંગિણમભિનત્તચ્છુષ્ણમ્ વત્સાસુરં બલવન્તં અભિનત્ત જધાન. વળી શીંગડાંવાળો જે ઘણા બળવાળો વત્સાસુર હતો તેને પણ શ્રીકૃષ્ણે માર્યો. વળી શું કહે છે. હે મધવન્, એટલે ભગવાન્ ! વજ્રના જેટલા વેગ અને બળથી તમે શત્રુ પૂતનાને પણ મારી. અહિંઆં પણ ઇન્દ્ર એટલે પરમાત્મા અર્થે સમજવાનો છે.

ચતુર્થમણ્ડળના સૂક્ત ૧ માં નીચેના મન્ત્રમાં ભગવાન વ્રજની ભૂમિમાં ગોવર્ધન પર્વતની પાસે ગાયો ચરાવતાં ગોવાળો સહિત તે તે ગાયોની શોધ માટે જે લીલા કરતા હતા તેની કાંઈક અંખી થઈ શકે છે.

ત ગવ્યતા મનસા દૃધમુઠ્ઠં ગાયેમાનં પરિષન્તમાદ્રિન્ ।

દૃષ્ટં નરો વચસા દૈવ્યેન વ્રજં ગોમન્તમુશિજા વિવ્રુઃ ॥

અહિંઆં ઉશિજોનરઃ એટલે ગોપજન સમજવાનું છે, અને તેથી અર્થ સંગતિ બરાબર બેસી શકે છે.

સૂક્ત ૧૬ માં શ્રીકૃષ્ણ શબ્દનો સાક્ષાત્ પ્રયોગ પણ છે.

પચ્ચાશત્કૃષ્ણા નિવપઃ સહસ્રાત્કં ન પુરો જરિમાવિદર્દઃ ।

આમાં કૃષ્ણએ શત્રુઓના પૂરોનો સંહાર કર્યો એવો સંબંધ લાગે છે. દ્વારકામાં જ્યારે ભગવાન રહેતા હતા તે સમયની લીલાનું વર્ણન હોય એમ કલ્પના થઈ શકે. કારણકે આ મંત્રના પૂર્વાર્ધમાં ઋજિશ્વને વૈદર્ભિનાથ એવા શબ્દો છે એટલે ‘વિદભ દેશના ઋકિમ રાજા’ એમ અર્થમાં સમજી શકાય.

વળી ગૌરીમિમાય સલિલ્લાનિ એ ઋ. સં. ૨-૩-૨૨-૧ માં વસ્ત્ર-દરણ લીલાનો ઉલ્લેખ છે.

નીચેના મંત્રમાં બલરામ અને કૃષ્ણ મથુરાં જાય છે તે પ્રસંગનું ગોપીઓનું વાક્ય બેવામાં આવે છે.

નાના ચક્રતિ યમ્યા વપૂષિ તયોરન્યદ્રોચતે કૃષ્ણમન્યત્ ।

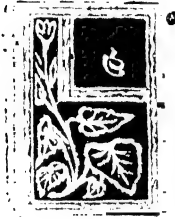
શ્યાવી ચ યદરૂષી ચ સ્વસારૌ મહદેવાનામસુરત્વમેકં ॥

ગોપીઓ કહે છે “અહો આ આશ્ચર્ય તો જુવો કે બલરામ અને કૃષ્ણ મથુરાં જાય છે છતાં તેમની માતાઓ તેમને અટકાવતાં નથી. શ્યાવી=કૃષ્ણવર્ણા અર્થાત્ યશોદા અને અરૂષી એટલે અરુણવર્ણા એટલે રોહિણી. આ બન્ને સ્વસારી બહેનો હતાં. આ બે બહેનો નાના જૂદા જૂદા પ્રકારે યમ્યા નિયમને માટે યોગ્ય એવા રામકૃષ્ણના શરીર ઉપર જે દોરડાંનાં બંધન નાખે, અને આગ્રહપૂર્વક એમ કહે કે અમે અમારા પુત્રોને નહિ જવા દઈએ તો કદાચ જતાં અટકે. આ મંત્રમાં કૃષ્ણ યશોદા અને બલદેવની માતા રોહિણીના નામના ઉલ્લેખો છે.

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીશું કે શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓ વેદમાંથી મળી આવે છે. માત્ર તે લીલાઓના માત્ર ત્યાં ઉલ્લેખોજ છે. ભાગવતાદિ પુરાણોમાં તે લીલાઓ લોકભોગ્ય બની શકે તેટલા માટે ઘણાજ વિસ્તારથી વર્ણવેલી છે. પણ તે વિસ્તૃત વર્ણનોનાં બીજાં વેદમાં છેજ.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

શ્રીકૃષ્ણ ભક્તિની પ્રાચીનતા.

વે આ પ્રકરણમાં આપણે એકબીજા પ્રવ્રનનો વિચાર કરીશું. કેટલાક યુરોપીય વિદ્વાનોનું માનવું એમ છે કે ભારત વર્ષમાં જે કૃષ્ણભક્તિ પ્રચલિત થઇ છે તે ખ્રીસ્તી ધર્મના પછીની છે, અર્થાત્ ક્રાઇસ્ટના જન્મ પછીથીજ કૃષ્ણતત્ત્વ દાખલ થયું છે. તેઓ એમ કહે છે કે બાઇબલમાં પ્રેમ-ભક્તિ સ્થળે સ્થળે છે. ક્રાઇસ્ટનું ક્રીસ્ટો રૂપાન્તર થઇને ભારત વર્ષના લોકો તેને કૃષ્ણ તરીકે માનવા લાગ્યા. આ ક્રાઇસ્ટ જેમ ભરવાડ હતો તેમ કૃષ્ણ પણ ભરવાડ-ગોપ તરીકે હતા. આવી દલીલ કરીને તેઓ એમ જણાવે છે કે ભારતવર્ષીય ભક્તિનો સિદ્ધાન્ત ઉચ્ચ છે પણ તેનો ઉત્પાદક હિન્દુ ધર્મ નહિ પણ ખ્રીસ્તી ધર્મ છે. બાઇબલના ધર્મના અનુકરણ રૂપે કૃષ્ણની ભક્તિ આ દેશનાં પુરાણાદિમાં પ્રવેશ પામી છે. આ પ્રમાણે પરદેશીય દીકાકારો આપણને જણાવે છે. જ્યારે આ દેશનાં કેટલાક જ્ઞાની પણિતોનું એમ કહેવું છે કે વેદમાં ભક્તિ છજ નહિ. તેમાં તો ફક્ત જ્ઞાનજ છે. ફક્ત શ્રીવલ્લભાચાર્યના પ્રાકટય પછીથી તેમણે ભક્તિ માર્ગનો અને ખાસ કરીને કૃષ્ણભક્તિનો માર્ગ સ્થાપ્યો. તે પહેલાં કૃષ્ણભક્તિનું નામ કે નિશાને નથી. તંથી તે ભક્તિમાર્ગને નથી વેદનો આધાર કે નથી કોઇ ઇતિહાસનો આધાર. આ બન્ને જૂઠાણાં તદ્દન ગપગોળા સમાન છે. તેમાં નથી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કે નથી દીર્ઘદષ્ટિ-કેવલ ઉપર ઉપરથીજ શાસ્ત્ર ઉપર નજર નાખનારાઓની આ કલ્પનાઓ છે. કારણ કે પ્રથમ આપણે નીચેનાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ કરી શકીશું કે વેદમાં ભક્તિ સિવાય બીજું કશુંજ નથી. જેમ વેદમાં

આત્મા વ્યાપે છે તેમ વેદમાં ભક્તિ વ્યાપેલી છે. વેદની શ્રુતિઓમાં ભક્તિ ઓતપ્રોત થયેલી છે. પાણીના પ્યાલામાંથી ખાંડ જૂદી કાઢી શકાય નહિ તેમ વેદમાંથી ભક્તિ છૂટી પાડી શકાયજ નહિ. વેદનો પ્રાણ ભક્તિજ છે. વેદનાં ચૂકતો તે સૂર્ય, અગ્નિ આદિ દેવતાઓનાં સ્તોત્રો, પ્રાર્થનાઓ રૂપ નથી ? તે તો ભક્તિરૂપજ છે દેવોને સોમરસનું પાન કરવા આર્જુન કરવું તે ભક્તિ કે બીજું કંઈ ? પોતાનાં સંકટોમાં સહાય કરવા અગર પાપને માફ કરવાને દીનતા-પૂર્વક દેવોને આજીજી કરવી તે ભક્તિ કે બીજું કંઈ ? કેટલાક એમ કહેશે કે આ પ્રાર્થનાઓ અગ્નિ વગેરે દેવોની કરવામાં આવે છે તેમાં ભગવાનની પ્રાર્થનાઓ ક્યાં છે ? આ માણસો વેદનું રહસ્ય સમજી શક્યા નથી. તેથીજ કેટલાકો એમ કહે છે કે વેદમાં અગ્નિ, પર્જન્ય, ઇન્દ્ર, વરુણ વગેરે દેવતાઓની પ્રાર્થનાઓ છે. માટે તેમાં તો બહુદેવની ઉપાસના છે. તેને તેઓ Polytheism કહે છે. બ્યારે કેટલાકો Maxmuller જેવા બ્યારે આ પ્રશ્ન કંઈક સાવધાનતાથી તપાસે છે ત્યારે તેમને માણસ પટે છે કે વેદમાં બહુદેવની ઉપાસના નથી. કારણ કે ત્યાં બ્યારે બ્યારે અમૂક દેવનું સ્તવન મંત્રદ્રષ્ટા કરે છે, ત્યારે ત્યારે તેજ દેવને સર્વથી અધિક મનાવે છે અને બીજા દેવો ગણુ કહે છે. આનું નામ તેઓ Henotheism યાને Ket henotheism આપે છે. પણ તેઓ એકં હિં સત્ત્વિ પ્રાં બહુધા વદન્તિ તે તત્ત્વ એકજ છે પણ તે જૂદા જૂદા દેવો તરીકે બહુ રીતે વર્ણવામાં આવ્યું છે.” તેવી શ્રુતિ તથા પુરુષસૂક્ત જેવા મંત્રોનો ખૂલાસો કરી શક્યા નથી. પણ યાસ્કાચાર્યે નિરુક્તના સાતમા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે વેદમાં દેવતાની પૂજા તે જૂદા જૂદા દેવોની નથી, પણ આત્માની-બ્રહ્મની છે. બ્રહ્મ જ અગ્નિ છે, તેજ વરુણ છે, તેજ ઇન્દ્ર છે, માટે ઇન્દ્રાદિની પૂજા તે બ્રહ્મની-આત્માની પૂજા છે. અર્થાત્ વેદનો ધર્મ “ અદ્વૈત ” ધર્મ છે, (Monotheism). તે વળી શુદ્ધ છે. કારણ કે તમામ વસ્તુ શુદ્ધ

અહ્મજ છે. તે અહ્મ રમણ કરવાની ઇચ્છાથી જગત, જીવ ઇત્યાદિ પોતામાંથી સર્જ્યા-તે જગત, જીવ, તમામ સત્ય છે મિથ્યા નથી, તે બધા અહ્મના અંશો હોવાથી સત્ય છે. જે વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ તે તમામ શુદ્ધ અહ્મ છે. તે અહ્મનું અમુક રૂપ છે. ઘટ, પટ વગેરે અહ્મજ છે. અહ્મ જાતે પોતાની આવિર્ભાવ શક્તિથી તે રૂપ દેખાય છે. માટે જ્યાં જોઈએ ત્યાં શુદ્ધ અહ્મ છે. આથી વેદમાં મંત્ર-દ્રષ્ટા ઋષિઓ અગ્નિ, ઇન્દ્ર વગેરે દેવોના તરફ જે ભાવભાના હૃદયો-થી તેમને વંદન કરે છે તથા ભક્તિથી મગ્ન બનેલા છે તે ભક્તિ વસ્તુતઃ અહ્મનીજ અમૂક વિભૂતિની છે. હવે આપણે વેદમાંથી ભક્તિનાં પ્રમાણો ક્યાં છે તે લઈએ.

ઋ. મ. ૧ સૂક્ત ૭ માં નીચેનો મંત્ર છે.

ઇન્દ્રં વો વિશ્વતસ્પરિ હવામહે જનેભ્યઃ ॥

અસ્માકમસ્તુ કેવલઃ ॥

આમાં ઇન્દ્ર દેવનો ભક્ત ઇન્દ્રનું આબ્હાન કરે છે અને પોતાના પ્રેમના ઉભરામાં કહે છે કે “ અમારો એકલાનો જ ઇન્દ્ર હો ” ઇન્દ્રને પોતાનો કરવો, તેમાં તે ઇન્દ્રના ભક્તની અનન્ય અને અન્ય-બિચારિણી ભક્તિ જણાય છે.

આ ત્વેતા નિષીદતેન્દ્રમભિપ્રગાયત ।

સખાયઃ સ્તોત્રવાહસઃ ॥

ઋ. સં. ૧ મં. ૫ સૂક્ત.

“ આમાં ઇન્દ્રનો ભક્ત તેના સાથીઓને વિનવે છે કે ઇન્દ્રને માટે કંઈક ગાય. ” આ કીર્તનાત્મક ભક્તિ છે.

ઋગ્વેદ પ્રથમ મણ્ડળનું સૂક્ત ૧૨ મું અગ્નિ માટે છે. તેમાં ભક્ત ગાય છે “ અગ્નિ દૂતં વૃણીમહે હોતારં વિશ્વેદસમ્ ” આમાં ભક્ત અગ્નિદેવતાનું વરણ કરવા પસંદગીથી પોતાના જ કરવા ઇચ્છે છે. આ વરણ તે પ્રેમભક્તિજ છે.

નીચેના મંત્રમાં વંદન ભક્તિનો પ્રકાર છે.

અશ્વં ન ત્વા વારવન્તં વન્દધ્યા અમિ નમોભિઃ ।

સખ્ય ભક્તિનું ઉદાહરણ નીચે છે.

को इन्द्रस्य युज्यं क सखित्वं को आत्रं ।
वष्टि कंवये कःउती ॥

૪-૨૫-૨

આમાં ઇન્દ્ર ભક્ત પૃછે છે કે ઇન્દ્રની સાથે સંબન્ધ, સખ્ય અને બ્રાતૃભાવની ઇચ્છા કોણ કરે છે ?

ઋ. ૪-૧૦-૩ ના નીચેના મંત્રમાં અગ્નિભક્ત અગ્નિની કીર્તન ભક્તિથી દાસત્વ સ્વીકારવાને માગણી કરે છે.

आभिष्टे अद्य गीर्भिर्गुणन्तोमे दाशेम ।

ઋગ્વેદના દશમ મણ્ડળમાં નીચેની ઋચા આવે છે.

अहं त्वष्टेव बन्धुरं पर्यचामि हृदा मतिम् ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥

૧૦-૧૧૯-૩

આમાં ઇન્દ્ર મસ્તદશામાં પોતેજ પોતાની સ્તુતિ હૃદયપૂર્વક કરે છે એમ કહે છે અર્થાત્ આમાં પ્રેમ ભક્તિનું ખીજ છે. આમ વેદમાં ઘણે સ્થળે નવધાભક્તિ તથા પ્રેમભક્તિનાં સ્તોત્રા છે. તેમાં દેવને ઘડીકમાં પિતા તરીકે ઘડીકમાં સમાતા તરીકે, ઘડીકમાં ઉપુત્ર

૧. ઋ. મં. ૧. ૩૧-૧૦; ૧-૧૪-૫-૪; ૧-૧૬૪-૨૩.

૨. ઋ. મં. ૧-૧૬૪-૩૪.

૩. ઋ. ૧-૧-૧-૬.

તરીકે, ઘડીકમાં ઈસખા તરીકે એમ જૂઠા જૂઠા ભાવે ભળે છે. અથવા એકા વખતે પિતા, માતા, પુત્ર, તરીકે દેવતાનું સ્તવન કરે છે.

પ્રેમ ભાવની ભક્તિનું ઉદાહરણ નીચેના ઋ. મં. ૧-૧૧-૫-૧૧ નું છે.

પતિં ન પત્નીરુશતીરુશન્તં સ્પૃશન્તિ ત્વા
શવસાવન્ મનીષા ॥

“હે બલિષ્ઠ પ્રેમો જેમ પતિ તરફ પ્રેમ રાખનારી પત્નીઓ પતિને સ્પર્શ કરે છે તેમ મારી વૃત્તિઓ પણ આપનો સ્પર્શ કરે છે.”

આ મન્ત્રથી ઋષિના હૃદયમાં પ્રેમવ્રક્ષણા ભક્તિ નહોતી એમ કોણ કહી શકશે ? વળી દ્વાસુર્વેણા સયુજા સ્વયાયા વાળો ઋ. મં. ૧-૧૬૪-૨૧ ના મન્ત્રમાં સખ્ય ભક્તિ સ્પષ્ટ છે. આ માટેનાં વિશેષ પ્રમાણો વૈષ્ણવ ધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસમાં શાસ્ત્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામે ધ્યાનું સંશોધન કરીને એકત્ર કર્યા છે. જ્ઞાસુએ તે પુસ્તક ખાસ વાંચવું.

સંહિતા પછી ઉપનિષદોમાં પણ ભક્તિનાં પ્રમાણો અનેકશઃ મળી આવે છે.

કોપનિષદના પ્રથમ અધ્યાયની દ્વિતીય વક્ત્રીની ૨૫ મી ઋચા નીચે પ્રમાણે છે:—

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેઘયા ન બહુના શ્રુતેન ।

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્ ॥

આમાં કહે છે કે આત્માની (બ્રહ્મની) પ્રાપ્તિ પ્રવચનથી, શ્રુતિ, વિદ્યા વગેરેથી થતી નથી પણ જેનું તે આત્મા વરણ કરવા

છે છે તેને પોતાના તનુનું વરણ કરાવે છે. આમાં બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાને માટે સાધનો નિષ્પ્રયોજન છે. દક્ષ બ્રહ્મના અનુગ્રહથીજ વરણ થાય છે. આમાં ભક્તિ નહિ તો બીજું શું છે ?

“મુણ્ડકોપનિષત્”ના દ્વિતીય મુણ્ડકના દ્વિતીય અણ્ડની મિચલે હૃદયમન્થિરિચ્છન્તે સર્વસંશયાઃ । ક્ષયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्टे परावरे ॥ એ ઋચ્યામાં કહે છે કે તે પર અને અવર એવા બ્રહ્મનાં દર્શન થતાંની સાથે હૃદયની ગાદો છૂટી જાય છે, સંશયો સંશયો કપાઈ જાય છે, તથા કર્મો પણ ક્ષીણ પામે છે. ”

આમાં પરબ્રહ્મનું દર્શન કરવાનું કહ્યું છે જ્ઞાન મેળવવાનું નહિ. એમ હોત તો દષ્ટે ને સ્થાને જ્ઞાતે એવો શબ્દ પ્રયોગ હોત. આ દર્શન ભક્તિથીજ થઈ શકે છે.

તૈત્તિરીય ઉપનિષદની રસો વૈ સઃ શ્રુતિમાં પરમાત્માનું રસ સ્વરૂપે વર્ણન કર્યું છે. આ રસ સ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ પણ રસથી પ્રેમથી જ થઈ શકે માટે તે પ્રાપ્તિનો માર્ગ પ્રેમભક્તિમાં જ શ્રુતિને જણાવ્યું છે.

બૃહદારણ્યક-૪-૩-૨૧ ની તથથા સ્ત્રિયા સંપરિવક્તો ન વહ્યં કિંચન વેદ ઋચ્યામાં પ્રેમભક્તિનો ઉલ્લેખ છે.

સ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદના ત્રીજા અધ્યાયના ૧૭ માં મંત્રમાં ભક્તિમાર્ગનાં શરણોનાં નિર્દેશ છે.

સર્વેન્દ્રિયગુણાભાસં સર્વેન્દ્રિયવિવર્જિતમ્ ।

સર્વસ્ય પ્રભુમીશાનં સર્વસ્ય શરણં બૃહત્ ॥

એજ ઉપનિષદના છઠા અધ્યાયના ૧૮ માં મંત્રમાં સુમુધુર્વે શરણમહં પ્રપદ્યે એવા શબ્દો છે અને તેમાં શરણુદારાજ બ્રહ્મની પાસે જવાય છે એમ પ્રતીતિ થાય છે. છઠા મંત્રમાં તો ‘ભક્તિ’ શબ્દનો સાક્ષાત પ્રયોગ છે.

યસ્ય દેવે પરામક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ ।

તસ્યૈતે કથિતા હ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ

પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ ઇતિ ॥

કૈવલ્યોપનિષદમાં મક્તિધ્યાનયોગાય ધૈ દિ વાક્યમાં તથા પાંચમી અધ્યાયમાં મક્તયા સ્વગુરું પ્રણમ્ય વાક્યમાં પણ “ભક્તિ” છે.

“નારાયણોપનિષદ” માં “મક્તયતિશયેન નારાયણઃ સર્વેભ્યઃ સર્વાવસ્થાસુ વિભાતિ એ વાક્યમાં તથા બીજાં વાક્યોમાં ભક્તિતત્ત્વ સ્ફુરે છે.

“અવ્યકતોપનિષદ”માં બ્રહ્મવિદ્યા કોની આગળ નહિ કહેવી ? તે આ ઉપનિષદના છેવટમાં જણાવે છે. તેમાં જે વિષ્ણુનો ભક્ત નથી (ના વિષ્ણુમક્તાય) તેને આ વિદ્યા જણાવવી નહિ એમ કહ્યું છે. આ ઉપરથી ભક્તિતત્ત્વ ત્યાં છે જ.

“ગોપાલપૂર્વતાપિન્યુપનિષત્”ના અન્તમાં કૃષ્ણનું જ ધ્યાન કરવાનું, તેના તરફ પ્રેમ દર્શાવવાનો અને તેનુંજ ભજન કરવાનું કહ્યું છે. (તં રસયેત્ । તં યજેત્ । તં ભજેત્ ।)

આ પ્રકારે ઉપનિષદમાં પણ ભક્તિતત્ત્વ વ્યાપેલું છે. છતાં આ તત્ત્વ તદ્દન નવીન જ છે, અને તેને વેદનો આધાર નથી એ કહેવું તે નિરર્થક પ્રસાપ છે. એવું કહેનારાઓમાં વેદનું અજ્ઞાન ચોક્કસ જણાઇ આવે છે. વેદમાં ભક્તિ ડગલે ને પગલે છે. ભક્તિ કાઠી લો તો પછી વેદમાં બીજું કંઈ પણ રહેજ નહિ. આ ભક્તિ સંહિતામાં અનેક દેવતાના રૂપમાં દેખાય છે. જ્યારે ઉપનિષદમાં તે પ્રકટ બ્રહ્મ પ્રતિ છે. અનેક દેવતાઓ તે બ્રહ્મનીજ વિભૂતિઓ છે. વળી આપણે ગત પ્રકરણમાં જોયું કે કૃષ્ણની ભાગવતમાં વાર્યુવેદી લીલાઓના ઉલ્લેખો વેદમાં છે. એ કૃષ્ણ એજ પરમતત્ત્વ હોવાથી તેની જ ભક્તિ વેદ કહે છે. તે કૃષ્ણની જૂદા જૂદા રૂપે ભક્તિ

કરવામાં આવી છે. ભારત વર્ષમાં કૃષ્ણ ભક્તિ સૃષ્ટિની શરૂઆતથી છેજ. જ્યારથી વેદ છે ત્યારથી કૃષ્ણ ભક્તિ છે. તે ભક્તિ જે વેદમાં હતી તેને પાછળથી પુરાણમાં વધારે પ્રકટ કરી છે. અને ભક્તિ-માર્ગના આચાર્યોએ તેને કર્તવ્યમાં મૂકવાને પ્રકટ ઉપદેશ આપ્યો.

કૃષ્ણભક્તિ ખ્રીસ્તી ધર્મ પહેલાંની છે. આ માટેના રહિયા સોઝમાન્ય તીવ્રકે તેમની ગીતાના ઉપોદ્ધાતમાં આપ્યા છે. તે જણાવે છે કે ભક્તિનું તત્ત્વ ખ્રીસ્તી ધર્મમાંથી ભારત વર્ષના ધર્મ ગ્રંથોમાં આવ્યું એમ કહેવાને બદલે ભારતીય ધર્મ ગ્રંથોમાંથી ખ્રીસ્તી ધર્મે લીધું છે એમ માનવાને સબળ પૂરાવા છે અને પોતે મેળવેલા પૂરાવાના આધારે તેઓ જણાવે છે કે જેસસ ક્રાઇસ્ટ ઐહની મહાયાન શાખાના એક ધર્મોપદેશક પાસે ધર્મજ્ઞાન મેળવવાને હિમાલયમાં આવ્યા હતા અને ભારતવર્ષમાંથી ધર્મનો બોધ પામીને પછી યુરોપની અંદર તેમણે તેનો ફેલાવો કર્યો. આ માહાયાન તે ગૌતમ બુદ્ધની એક શાખા છે અને બુદ્ધનો જન્મ ઈ. સ. પૂર્વે છે. ભક્તિનું તત્ત્વ તે બુદ્ધની પહેલાં ૩૦૦૦ વર્ષો પૂર્વનું વેદમાં જણાવ્યું છે. તો પછી ઇશુ ખ્રીસ્તના ઉપદેશોમાંથીજ એ તત્ત્વને ભારતવર્ષમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું એમ કહેવું તે અસત્ય કથન નહિ તો બીજું શું ?

ઈશુ ખ્રીસ્ત પહેલાં પણ “કૃષ્ણ” ની ભક્તિ આ દેશમાં હતી તે વિષેનાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો ડૉ. ભાણ્ડારકરે Shaivism versus Vaishnavism નામના પુસ્તકમાં એકઠાં કર્યા છે. તેમ “વૈષ્ણવ ધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ” માં પણ શાસ્ત્રી દુર્ગા-રામે તેમને સંગ્રહીત કર્યા છે. તેમાં નીચેના પૂરાવા આપવામાં આવ્યા છે.:

(૧) નાના ઘાટની નં. ૧ ની ગુફામાં ઈ. સ. પૂર્વે પહેલાં

* અહિં આ પૂરાવા લેવામાં “વૈષ્ણવધર્મના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ” નો ઉપયોગ કર્યો છે.

શનકનો એક શિક્ષા લેખ છે. જેમાં મંગળાચરણમાં બીજા દેવો સાથે સંકર્ષણ અને વાસુદેવનો દ્વન્દ્વ સમાસમાં ઉલ્લેખ છે.^૧

(૨) વિદિશા (બીસનગર) માં ૧૯૦૬ માં મળી આવેલા લેખમાં “દેવદેવ વાસુદેવનો આ ગરુડધ્વજ ઉભો કરાવ્યો છે” એવા શબ્દો છે. આ લેખ ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શનકનો હોવાનું ડૉ. ભાણકરકર જણાવે છે.^૨

(૩) રજપૂતાનામાં ઘોસંડી પાસે મળી આવેલા લેખમાં સંકર્ષણ અને વાસુદેવની પૂજના શિક્ષાપ્રાકાર અંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. તે લેખ ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ નો હોવાનું મનાય છે.^૩

(૪) ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા સદ્કામાં ચંદ્રગુપ્તના વખતમાં ગ્રીક લેખક મેગેસ્થીનસે આ દેશમાં આવ્યો હતો અને તેણે આ પ્રમાણેની નોંધ પોતાના પુસ્તકમાં લીધી છે.

“હિંદી શૌરસેતી પ્રગ્નમાં હીરેકલીસ પૂજાય છે. આ શૌરસેતી પ્રગ્નના દેશમાં બે મોટાં શહેરો છે. મેથેરા અને કલીસોબેરા અને એ પ્રદેશમાં જોનરસ નદી વહે છે.” મેગેસ્થીનસ જોનરસની નદી તે જમુના છે. જો આ પ્રમાણે હોય તો કૃષ્ણની પૂજા ઇ. સ. ૪૦૦ વર્ષો પહેલાં પણ હતી.

(૫) ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં કયા કયા ધર્મો હતા તેનું વર્ણન યૌદ્ધના જૂના પાત્રીનિદેશ ગ્રંથમાં મળી આવે છે, તેમાં વાસુદેવને માનનારાઓની નિન્દા કરી છે.^૪

1. Encyclopaedia of Indo-Aryan Research III 6 p. 4 to 13.

2. Archaeological Survey of Annual report 1913-14 pt. 1 p. 18.

3. Ludders list of Brahmi Inscriptions No. 6.

4. Encyclopaedia of Indo-Aryan Research III 6 p. 5

(૫) પાણિનિની અષ્ટાધ્યાયીમાં વાસુદેવાર્જુનાઃ યાં યુન-૪-૩-૯૮ નું સૂત્ર છે. આમાં વાસુદેવ અને અર્જુનના ઉલ્લેખો છે. પાણિનિના કાળ બાળને વિદ્વાનોએ નિર્ણય આપ્યો છે કે તે ઇ. સ. પૂર્વે ૪૦૦ પછી નથી.

આ ઐતિહાસિક શિલાલેખોના પૂરાંવા ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેસસ કાઇસ્ટના જન્મ પૂર્વે ૪૦૦ વર્ષ પહેલાં પણ કૃષ્ણની ભક્તિ આ દેશમાં ઘણીજ પ્રચલિત હતી. કૃષ્ણની ભક્તિ આ દેશમાં જૂનામાં જૂની છે. આ દેશના લોકની રંગોરંગમાં તે ભક્તિ ઉતરી ગયેલી છે. એ કૃષ્ણભક્તિના ઘણા પ્રચારથીજ મહાભારત, ભાગવતાદિ પુરાણો વગેરે રચાયાં છે ભગવદ્ગીતામાં આપેલો ઉપદેશ સાક્ષાત્ કૃષ્ણે સ્વમુખે આપ્યો છે એમ આ દેશના લોકો માને છે. આ ઉપરથી કૃષ્ણ ભક્તિનું કેટલું માહાત્મ્ય હશે તે સમગ્રી શકાશે. બ્રહ્મસૂત્રો જેમાં બ્રહ્મના જ્ઞાનનો ઉપદેશ છે તે પહેલાં પણ કૃષ્ણભક્તિ હતી. કારણ કે તેમાં સ્મર્યતે વગેરે સૂત્રોમાં ભગવદ્ગીતાનો ઉલ્લેખ છે તેમજ અન્યમતોના ખણ્ડનમાં અનિરૂદ્ધ સંકર્ષણ વગેરે ચતુર્વ્યૂહને માનનાર પાઞ્ચરાત્રોનું પણ ખણ્ડન છે. અર્થાત્ બ્રહ્મસૂત્ર-કારની પૂર્વે ગીતાનું માહાત્મ્ય હશે તેમજ પાઞ્ચરાત્ર ધર્મ જેમાં વાસુદેવની પૂજા છે તેનો વિશેષ પ્રચાર હતો એ આ ઉપરથી સમજાય છે.

જો કે આર્યભટ્ટ (ઇ. સ. ૪૫૦) જેવા જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓ શ્રીકૃષ્ણને ૫૦૦૦ વર્ષ પહેલાં યજ્ઞ ગયેલા જણાવે છે.

પૌરાણિક માન્યતા કૃષ્ણને ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ ની આસપાસ યજ્ઞ ગયેલા જણાવે છે.^૬

તો પણ ઋગ્વેદકાળમાં પણ કૃષ્ણની ભક્તિ છે તે ઉપર જણાવેલાં પ્રમાણો ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે. ઋગ્વેદના આઠમા મંડળના ૭૪

૫. જુઓ “વૈષ્ણવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ”

૬. જુઓ “વૈષ્ણવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.”

મા સૂક્તમાં ઋષિનું નામ “કૃષ્ણ” છે ત્યાં ઋષિ પોતાને કૃષ્ણ કહેતો છે. કૌષીતકી બ્રાહ્મણ (૩૦-૯) માં પણ એજ આંગિરસ કૃષ્ણનું કથન છે. છંદોગ્ય ૩-૧૭ માં તેમને દેવકી પુત્ર કહેલ છે.

આ તમામ પ્રમાણોનો નિષ્કર્ષ એટલોજ છે કે કૃષ્ણની ભક્તિ હમણાંની નથી પણ બહુ જૂના કાળની છે. તે વેદકાલમાં પણ હતી. પણ પાછળથી તેનો વધુ વિકાસ પુરાણોમાં થયો. કૃષ્ણની ભક્તિ વેદના રહસ્યરૂપ હોવાથી આ દેશમાં તેજ ખરા ધર્મ તરીકે સ્વીકારાઈ છે તેથી બીજાઓ જે આ ભક્તિનું રહસ્ય સમજતા નથી તે આ વિષે ગમે તે કહે તો પણ આપણે તેની ગણુના કરવી નહિ. આપણે માટે પ્રેમરૂપ કૃષ્ણ માટેની ભક્તિ તેજ ખરા પ્રાણરૂપ છે. આપણી શ્વસન અને પ્રાણન ક્રિયામાં કૃષ્ણ ભક્તિનાજ રસનું પાન આપણે કરીએ એવું જીવન જીવવા તરફ આપણું ધ્યેય હોવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૧ મુ.

ભક્તિ તથા મુક્તિ.

ગતભરનાં તમામ મનુષ્યો તથા પ્રાણીઓ દુઃખથી પીડિત થઈ ગયાં છે. તે દુઃખથી તેમને જીવન ખાઈ લાગે છે તેથી તે દુઃખમાંથી અચવાને તેઓ તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. મુક્તિ એટલે મોક્ષ અર્થાત્ દુઃખમાંથી છૂટકારો. આ દુઃખ એટલે શારીરિક, માનસિક અને પ્રકૃતિના સંન્નેગોથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે. કેટલાંક દુઃખ શરીરથી જન્મ્ય હોય છે. કેટલાંક મનથી ઉદ્ભવે છે જ્યારે કેટલાંક સંન્નેગોથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ દુઃખો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના નામથી ઓળખાય છે. આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખો આધિ-ભૌતિક છે. આ ઉપરાંત આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક પણ દુઃખો છે. આ દુઃખોમાંથી સદા મુક્ત થવું તેનું નામજ મોક્ષ છે. એ દુઃખમાંથી કેમ છૂટાય ? તેનાજ ઉપાયો આપણાં શાસ્ત્રોમાં શાસ્ત્રકારોએ આપ્યા છે. જેમ જેવો રોગ તે પ્રમાણે આપઘોષચાર હોય છે તેમ જીવને જેવું દુઃખ તે પ્રમાણે તેમાંથી છૂટવાનો ઉપાય હોય છે. જ્યાં સુધી સંસાર છે ત્યાં સુધી દુઃખ હોય છે, તો તે દુઃખ-નિવૃત્તિ માટે સંસારને દૂર કરવાની આવશ્યકતા છે. આપણા વેદ ગ્રન્થોમાં આ દુઃખમાંથી મુક્ત થવાના ઉપાયો આપ્યા છે તેમાં યજુ તપઃ આદિ સાધનો અર્થાત્ કર્મ, તેમજ જ્ઞાન તથા ભક્તિનાં તત્ત્વો છે. આ ત્રણેમાંથી જે જીવને જેવા પ્રકારનું દુઃખ હોય તે પ્રમાણે ઔષધોપચાર કરી શકે. પણ આ તમામ પ્રકારના દુઃખ નિવૃત્તિના ઉપાયોમાં મુખ્ય ઉપાય કયો તેનો નિશ્ચય કરવાને આ દેશમાં અનેક શાસ્ત્રો તથા આચાર્યોએ પ્રયત્ન કર્યા છે. જેમ વૈદકીય વિજ્ઞાનમાં

અત્યારે નવી નવી શોધો થતી જાય છે તેવી રીતે જીવને દુઃખમાંથી સંપૂર્ણ કેમ મુક્ત કરવો તે વિષેના ઉપાયોની તપાસ કરવામાં આવી છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના કપિલ મુનિએ આ વિષે વિચાર કરી જોયો. તેમને વિચાર કરતાં એમ જણાયું કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ (જીવો) એ બેના સંબંધથી કરીને સંસાર થાય છે, અને તેથી જીવ બન્ધમાં પડે છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિની જગમાં પુરુષ સપડાય છે અને તેથી તે દુઃખાનુભવ કરે છે, માટે પ્રકૃતિ અને પુરુષનો સંબંધ જ થવા ન દેવો જોઈએ. તે બંનેને એક બીજાથી અલગ રાખવાં જોઈએ. આ પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક છે તેના સત્વ, રજઃ અને તમઃ ગુણો પ્રમાણે પુરુષ તેમાં લોભાય છે, અને તે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ કર્મની પ્રવૃત્તિ તેજ દુઃખનું નિદાન છે. માટે દુઃખની નિવૃત્તિ અર્થે મુખ્ય ઉપાય કર્મ-પ્રવૃત્તિમાંથી અટકવું જોઈ છે. યોગશાસ્ત્રના પ્રણેતા પતંજલિને એમ જણાયું કે કેવલ કર્મમાંથી અટકવું એમ કહેવાથી દુઃખની નિવૃત્તિ રૂપ મોક્ષ સાધ્ય થતો નથી; કારણકે જેને લીધે કર્મ પ્રવૃત્તિ બને છે તે ઇન્દ્રિયોનું નિયમન થવું જોઈએ. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોને નિયમનમાં રાખી ન હોય તો મનુષ્યના અમે તેવા નિશ્ચયોને તે ડોલાવી નાંખે છે. કારણકે ઇન્દ્રિયો તે તોફાની ઘોડા સમાન છે. તોફાની ઘોડાઓ ઉપર લગામનો બરાબર અંકુશ જરૂરનો છે તેમ ઇન્દ્રિયો માટે પણ જરૂરનો છે. આ ઇન્દ્રિયો ઉપર અંકુશ રાખવાને માટે યોગનો ઉપાય મુખ્ય છે. યોગના આચરણથી ક્રમશઃ ઇન્દ્રિયો સંસારના પદાર્થોમાંથી નિવૃત્ત થશે, અને એમ કરતાં કરતાં સંસાર ઉપરની ભ્રમતા આસક્તિ તથા છેવટે મનનું વલણ એવી રીતે બદલાઈ જાય છે કે તે સમાધિની સ્થિતિએ પહોંચતાં સંસારથી વ્યતિરિક્ત કોઈ આધિદેવિક તત્ત્વમાં ધ્યાનમગ્ન બની જાય છે, એટલે તે ભૂમિકામાં સંસાર સંપૂર્ણ નિવૃત્ત થાય છે.

નૈયાયિકો તથા વૈશેષિક મતવાળાઓએ વિચાર કરતાં જાનને જ મોક્ષનો ઉપાય જણાવ્યો છે. નૈયાયિકોએ પ્રમાણ, પ્રમેય વગેરે

અમૂક ખરું અમૂક ખોટું એમ નિર્ણય કરવાને ઉપયોગી ૧૬ પદાર્થના જ્ઞાનની જરૂરીયાત જણાવે છે. વૈશેષિકો આ જગતની અંદરના જે તમામ પદાર્થો છે તેના સાત વિભાગો કરીને તેમના જ્ઞાનની જરૂર જણાવે છે. એ સાત પદાર્થો તે દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને અભાવ છે. આ બન્ને દર્શનોમાં જ્ઞાન-શુદ્ધિ-પ્રત્યય યોધ વગેરે મોક્ષ માટે જરૂરી છે. આ જ્ઞાન અનેક પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય છે. તો પણ તેના બે મુખ્ય ભેદો સ્વીકાર્યા છે. (૧) વિદ્યા એટલે ખરું જ્ઞાન (૨) અવિદ્યા-ખોટું જ્ઞાન. તેઓ એમ માને છે કે જીવોને જે સંસારના પદાર્થોમાં મોહ થાય છે તેનું કારણ અજ્ઞાન-અવિદ્યા છે. અવિદ્યાથી ખરી વસ્તુ સમજાતી નથી. માટે તે અવિદ્યાનો પ્રતિકાર વિદ્યાથી કરવો જોઈએ. વિદ્યાથી સત્ય જ્ઞાન થતાં અવિદ્યા-ખોટું જ્ઞાન ટળી જશે. એટલે સંસાર નહિ રહે. સંસાર દૂર થતાં સંસારનાં દુઃખો પણ ટળી જશે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉપર જણાવેલા ૧૬ પદાર્થો અગર સાત પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

આ પછી જૈમિનિમુનિએ પૂર્વભીમાંસામાં વેદના રહસ્ય રૂપે જણાવ્યું છે કે વેદોનું તાત્પર્ય ફક્ત કર્મ કર્યા હોય તે પ્રમાણે તેને ફળ મળે છે તે જણાવવામાં છે. માટે સાચું ફળ મેળવવાને જે ફળથી સંસારનાં દુઃખજ ભોગવવાં ન પડે તેવાં કર્મ કરવાં જોઈએ, તે ફળ એ સ્વર્ગ છે. વેદની અંદર જણાવ્યું છે કે સ્વર્ગનું સુખ મેળવવું હોય તો દરેક વેદમાં જણાવેલા કર્મો-યજ્ઞો કરવા જોઈએ. તેજ ખરો ધર્મ છે. વેદના બ્રાહ્મણ ગ્રંથો તે માટેજ રચાયા છે. તેમાં યજ્ઞ કેમ કરવા ? ક્યારે કરવા ? વગેરે બાબતો વિસ્તારથી સમજાવી છે. માટે દુઃખને દૂર કરવાના ઉપાય તરીકે તો વેદિક કર્મો કરવાં જોઈએ.

પણ જૈમિનિ આચાર્ય પછીથી બાદરાયણ વ્યાસ થયા. તેમણે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ નીચે પ્રમાણે કર્યો છે. વેદમાં કર્મને ઉપાય તરીકેજ જણાવ્યો નથી, પણ તે ઉપરાંત જ્ઞાન પણ છે. હા, વેદના પૂર્વકા-

હૃદમાં—આત્મણુ ગ્રંથોમાં યજ્ઞનું વર્ણન છે, પણ વેદનું રહસ્ય ફક્ત
 પૂર્વકાણ્ડમાં જ નથી, કારણકે ઉપનિષદો પણ વેદજ છે તો તેને પણ
 આપણે અવલોકવાં જોઈએ. ત્યાં આપણને કર્મભાવના જણાતી નથી
 તેમાં જ્ઞાન એ મુખ્ય ગણાય છે. માટે જ્ઞાનજ વસ્તુતઃ દુઃખને તરવાને
 ઉપાય મનાય છે. આદરાયણુ વ્યાસે આ રહસ્ય પોતાના અલ્પસૂત્રમાં
 જણાવ્યું છે. આ સૂત્રાનું રહસ્ય પ્રકટ કરનાર અનેક ભાષ્યો જૂદા
 જૂદા આચાર્યોએ લખ્યાં છે. આદિ શંકરાચાર્ય એક મોટું ભાષ્ય
 અલ્પસૂત્ર ઉપર લખ્યું છે. તેમના સમયમાં આ દેશ ગાતમ બુદ્ધના
 ઉપદેશની અસર નીચે હતો. બુદ્ધની પહેલાં વેદના—કર્મની ભાવના
 એટલી બધી શિથિલ થઈ ગઈ કે કર્મ—યજ્ઞને નામે પશુઓ તથા
 મનુષ્યોની પણ હિંસા થવા લાગી. ગાતમબુદ્ધનું હૃદય આથી ખિન્ન
 થઈ ગયું. તેથી તેમણે વેદધર્મમાં ધુસી ગયેલા આ પ્રકારના પાપ-
 હૃદને નિર્મૂળ કરવાને યજ્ઞ—ધર્મ વિરુદ્ધ ઉપદેશ આપ્યો. પણ પછી
 તેના અનુયાયીઓ તો એટલે સુધી આગળ વધ્યા કે તેમણે આખા
 વેદધર્મનો નાશ કરવા માંડ્યો. આ સમયે શંકરાચાર્ય આત્મણુ ધર્મનું
 પુનઃ સ્થાપન કરવાને તથા ઐશ્વર્ય ધર્મનો પરાજય કરવાને ભગીરથ
 પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. તેમણે પણ ઐશ્વર્યધર્મની છાયામાં રહેલાઓને
 પોતાના વેદધર્મમાં ખેંચવાને બુદ્ધની માફક યજ્ઞાદિની નિન્દા કરી અને
 જ્ઞાનજ મુખ્ય વસ્તુ છે તેમ જણાવ્યું. શંકરાચાર્યના યુરુ ગાડપાદાચાર્ય
 હતા. તેમના ઉપર ઐશ્વર્ય ધર્મની ઘણીજ અસર થઈ હતી.
 તેથી તે અસર પ્રમાણે તે આદરાયણુ વ્યાસનાં સૂત્રાનું તાત્પર્ય
 ખેંચવા લાગ્યા. અને તે દૃષ્ટિથી વાંચતાં તેમને જણાયું કે આ
 જગત્ મિથ્યા છે, તે માયાથી થયેલું છે. આ માયા અગર અવિદ્યા-
 થીજ જન્મ જગત્માં બંધાય છે; અને કર્મના વમળમાં પડી રહે છે
 માટે તે અવિદ્યાને દૂર કરવી જોઈએ. આ અવિદ્યાને દૂર કરવાને
 વિદ્યા મેળવવી જોઈએ અર્થાત્ જ્ઞાનથી અજ્ઞાનને દૂર કરવું તેનું ના-
 મજ મોક્ષ છે. અજ્ઞાન જતું રહ્યું એટલે દુઃખાદિ રહેશેજ નહિ. ખર્ક

જ્ઞાન તેજ પરમ તત્ત્વ બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મ નિર્મળ અને નિરાકાર છે. સત્ય જ્ઞાનથી તે જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મમાં જીવ લીન થઈ જાય છે. આ લીન થઈ જવું તેનું નામ મોક્ષ છે. માટે આ પ્રકારે જ્ઞાનજ પ્રાપ્ત કરવું એવું આદરાયણ વ્યાસ જણાવે છે. શંકરાચાર્યના ઉપદેશથી જો કે દેશમાંથી બૌદ્ધધર્મનો ધ્વંસ થયો, અને વેદધર્મનું પુનઃ સ્થાપન થયું. પણ તેથી દેશની સામાજિક પ્રગતિ અટકવા લાગી. બ્રહ્મ એજ સત્ય છે અને જગત્ મિથ્યા છે એ ઉપદેશથી દેશમાં સંન્યાસીઓનું જોર વધી ગયું. આથી ગૃહસ્થાશ્રમનો ઉચ્છેદ થયો, તથા સમાજોના પાયા પણ ગગડવા લાગ્યા. આવા સમયે રામાનુજાચાર્યે બ્રહ્મસૂત્રોનું તાત્પર્ય દેશકાલને અનુસરીને સમજાવવાને લાભ્ય રચ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે શંકરાચાર્યે જે બ્રહ્મસૂત્રોનું તાત્પર્ય બિંચ્યું છે તે આદરાયણને સંમત નથી. આદરાયણ વ્યાસનું કહેવું એવું નથી કે કર્મ ન કરવાં. કર્મ કરવાની પણ જરૂર છે. પણ તે કામના રહિત કરવાં. કર્મ અને જ્ઞાન એટલે કર્મજ્ઞાન સમુચ્ચય અથવા ઉપાસનાથી જ મોક્ષ મળી શકે છે. માટે કેવલ જ્ઞાન નહિ પણ ઉપાસના અગર પૂજનો માગ જ દેશને કલ્યાણકર્તા છે. આથી સંન્યસ્તાશ્રમનો સ્વીકાર જરૂર નથી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પૂજમાર્ગનો અંગીકાર કરવાથી પોતાનું તેમ જગતનું કલ્યાણ કરી શકાય છે. વળી શંકરાચાર્ય જગતને મિથ્યા જણાવે છે તે પણ ખોટું છે, આદરાયણના બ્રહ્મસૂત્રમાંથી એવું કંઈ પણ નીકળતું નથી. ઉલટું બ્રહ્મસૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ પાદના “ જન્માદ્યસ્ય યતઃ શાસ્ત્રયોનિત્વાત્ ” એ સૂત્રમાં બ્રહ્મનું લક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે અને તે ઉપરથી સમજાય છે, કે જે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું કર્તૃ છે તેજ અર્થે બ્રહ્મ છે. વળી શંકરાચાર્ય માયાવાદની દૃષ્ટિથી બધું સમજાવવા જાય છે તે પણ ખોટું છે કારણકે આદરાયણ મુનિનાં સૂત્રોમાં માયા શબ્દ કોઈ પણ જગ્યાએ નથી. ફક્ત ત્રીજા અધ્યાયના પ્રથમ પાદમાં માયામાત્રં તુ કાતસ્મ્યેન એ સૂત્રમાં માયા શબ્દ આવે છે. પણ અહિં આં સ્વપ્ન સૃષ્ટિ માયા

છે એમ કહે છે. તેથી કદાચ અનુમાન તરીકે જો કંઈ પણ જણાવવું હોય તો એટલુંજ કે સ્વપ્ન સૃષ્ટિ મિથ્યા છે. પણ આથી કંઈ એવું દરતું નથી કે જગત્ સૃષ્ટિ મિથ્યા છે.

રામાનુજનાચાર્યે આ પ્રમાણે શંકરાચાર્યના ઉપદેશને અવ્યવહાર જણાવ્યો. આ ઉપદેશથી ગૃહસ્થાશ્રમો સજીવન રહ્યા. સંન્યાસીઓની સંખ્યા ઓછી થઇ અને સમાજને સુવ્યવસ્થિત રહ્યા. ધણાં વર્ષો સુધી આ ઉપદેશ દેશમાં રહ્યો. પણ ધીમે ધીમે દેશકાલ બદલાતો જતો હતો. દિવસે દિવસે લોકની જરૂરિયાતો વધતી જતી હતી. લોકને આશુવિકા મેળવવાને એટલો બધો કાલક્ષેપ કરવો પડતો હતો કે પૂજ્યમાર્ગ માટે જે સમય અગર પુરસદ ગાળવી જોઈએ તે પ્રમાણે વર્તવું મુશ્કેલ હતું. પરિસ્થિતિ બદલાતી જતી હતી. આ સમયે મોક્ષના સાધનની પરીક્ષા નવેસર થવાની જરૂર જણાતાં શ્રી વલ્લભાચાર્યે દુઃખ તરવાના ઉપાયમાં સુધારો કર્યો. તેમને વેદ ગ્રંથો અવલોકતાં નવુંજ રહસ્ય સમજાયું. વેદના મુખ્ય બે કાણ্ডો તરફ દૃષ્ટિપાત નાંખતાં એકમાં કર્મનું પ્રતિપાદન છે અને બીજામાં જ્ઞાન છે, પણ શું માત્ર એ બેનેજ વેદમાં જણાવ્યા છે ? વેદ એ ભગવાનના નિઃશ્વાસરૂપ હોવાથી તે રહસ્ય ગ્રંથો છે, અને આ રહસ્ય ગ્રંથમાં મોક્ષના સૂચકો ઉપાયો પણ ગૂઢ હોવા જોઈએ. કેવળ કર્મ અને કેવળ જ્ઞાન એજ ફક્ત ઉપાયો નથી. હા, તે બન્ને ઉપાયો છે. તેમાં કંઈ કર્મ ખોટો ઉપાય નથી, તેમ જ્ઞાનજ ખરો ઉપાય નથી. બન્ને ઉપાયો ખરા છે. પણ વેદનું તાત્પર્ય એટલામાં જ સમાધિ જતું નથી. તે કરતાં પણ એક અધિક ઉપાય વેદમાં છે. અને તે ઉપાય ભક્તિનો છે. કેવલ કર્મ અત્યારના જમાનામાં નિરુપયોગી છે. કારણ કે કર્મના અનુષ્ઠાન માટે એવો નિયમ છે કે તેમાં મંત્ર, દ્રવ્ય, યજમાન, હોતા, દેશ અને કાલ એટલા શુદ્ધ હોવા જોઈએ. તે સમયે મુગલાઈ રાજ્યની આણુ પ્રવર્તતી હતી. તે રાજ્યને લીધે દેશની સંસ્કૃતિની પવિત્રતા હણાઈ ગઈ હતી, મંત્રોનું પ્રાપલ્લ્ય ઓછું થઈ

ગયું હતું. જે દ્રવ્યથી યજ્ઞાદિ કર્મો કરવાનાં હતાં તે દ્રવ્ય પ્રામાણિકતા કે નીતિથી સંપાદન ભાગ્યેજ કરેલું હોવાનું બનતું, યજ્ઞ કરાવનાર માણસ તે પણ ભાગ્યેજ મન, વાણી તથા કાર્યથી પવિત્ર જડતા, જે બ્રાહ્મણો પાસે યજ્ઞ કરાવવામાં આવતા તેમનામાંથી વિદ્યાનો લોપ થઈ ગયો હતો તથા રાગદ્વેષાદિને તેઓ વશ થયેલા હતા. ભૂમિપણ્ય મ્લેચ્છાક્રાન્ત થવાથી અપવિત્ર હતી. યજ્ઞની ભૂમિ માટે એવું કહેવાય છે કે જે સ્થાનમાં ફરતાં બાર ગાઉ સુધી ગોવધ ન થયો હોય તેજ ભૂમિ યજ્ઞ માટે લાયક છે. પણ એવી ભૂમિ મળવી મુશ્કેલ છે. તે કાલ પણ કલિયુગનો હોવાથી પાપ્મણ્ડ તથા દંભ, લોભ વગેરેથી પ્રચુર બન્યો હતો. આવા સંન્નેગોમાં યજ્ઞ કર્મ બનવાં મુશ્કેલ છે. વળી ધારો કે ઉપર ગણાવેલી છ શરતો સંપૂર્ણ પાળી શકાય તેવા સંન્નેગો હોય અને પછી યજ્ઞ કર્યો હોય તો પણ તે યજ્ઞાદિનું ફળ શું ? તેનું ફળ તો વેદમાં સ્વર્ગકામો યજ્ઞે વગેરે શ્રુતિનાં જણાવ્યા પ્રમાણે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ એટલે શું ? શું તેનાથી દુઃખનું સંપૂર્ણ નિવારણ થઈ ગયું ? તેનાથી સંસારનો હમેશના માટેનો ભય ટળી ગયો ? ના, તે ભય તો પાછો રહે છે જ. કેવી રીતે ? શ્રુતિમાં જણાવે છે કે નિષ્કામ કર્મોનું ફળ જ સ્વર્ગ છે, પણ તે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ જ્યાં સુધી પુણ્યનો સંચય ક્ષીણ થતો નથી ત્યાં સુધી જ રહે છે. ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ પુણ્યનો ક્ષય થતાં મર્ત્ય લોકમાં તો પાછા આવવુંજ પડે છે. માટે કર્મથી ચિરકાલીન દુઃખની નિવૃત્તિ નથી, ત્યારે કેવલ જ્ઞાનનો ઉપાય યોગ્યજ છે એમ આપણે માનીએ ? તે પણ યથાર્થ નથી. જ્ઞાન માર્ગમાં શંકરાચાર્યના માનવા પ્રમાણે પ્રપંચથી દૂર રહેવું પડે; અર્થાત્ ગૃહ-સ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસી થવું જોઈએ, અને સંન્યાસી થઈ જવાથી જ્ઞાનમય જીવન થઈ જાય એટલે પોતાનો જીવ બ્રહ્મ જ છે એમ જ્ઞાન થતાં પોતાને જ બ્રહ્મ માને છે, એમ માનતાં તેમાં તે ક્ષય થઈ જાય છે. આમાં જ્ઞાન-બ્રહ્મમાં પોતાનો જીવ લય પામે

તેને જ મોક્ષ માને છે, પણ આવા પ્રકારના દુઃખની નિવૃત્તિથી લાભ શું ? તેથી તો ફક્ત આત્મહાનિ દોષ થાય છે. આ ઉપરાંત કર્મ અને જ્ઞાનને ઉપદેશ ફક્ત ત્રણ વર્ણોને માટે છે, તે વળી પુરુષોને એટલે શ્દ્ર તથા સ્ત્રીઓને તે કર્મમાં અધિકાર જ નથી. વેદમાં તથા સ્મૃતિઓમાં કહ્યું છે કે જો કોઈ શ્દ્રનાં અગર સ્ત્રીઓના કાનમાં વેદની શ્રુતિઓના અક્ષરો પડે તો તેમનાં કાનનાં આકારાં સીસાથી પૂરી દેવાં જોઈએ.^૧ પારાશર સ્મૃતિમાં કહે છે કે વેદના અક્ષરમાત્રથી શ્દ્રનું પતન થાય છે.^૨ શ્દ્રોને કોઈપણ સંસ્કાર કરવા નહિ^૩ તેમ તેમને કોઈપણ જ્ઞાન આપવું નહિ.^૪ આ પ્રમાણે કર્મ તથા જ્ઞાનમાંથી સ્ત્રીઓ અને શ્દ્રોને બાતલ કરવામાં આવે તો પછી તેમનો ઉદ્ધાર જ થઈ ન શકે ? તો શું જેમ બ્રાહ્મણો મોક્ષ મેળવે છે તેમ આ સ્ત્રીઓ તથા શ્દ્રોને મોક્ષ નહિ જ મળવાનો ? તેમને શું હમેશને માટે દુઃખમાં જ સંબડવાનું ? તેમનામાં શું જીવ નથી ? જો આમ હોય તો તેમના પણ ઉદ્ધારનો માર્ગ શોધવો જોઈએ; આમ વિચાર કરતાં શ્રીવલ્લભાચાર્યને જણાયું કે ભલે વેદ સ્ત્રીઓ તથા શ્દ્રોને કર્મ તથા જ્ઞાનમાંથી બાતલ રાખે, પણ ભક્તિમાં તો તેમનો અધિકાર છે જ. આ ભક્તિથીજ તેઓ મોક્ષ મેળવી શકશે માટે કર્મ અને જ્ઞાન તે તમામ જીવોને ઉપયોગી થઈ શકતાં નથી. તેમ કર્મ અને જ્ઞાન અથવા પૂજા તે યંત્રવત્ અને છે, તેને માટે પૂરતી નિવૃત્તિ મળવી દુર્લભ છે. માટે ભક્તિ એજ ખરો ઉપાય છે.

શ્રીવલ્લભાચાર્યે આ ભક્તિ નિવૃત્તિ સ્વીકાર કર્યો તે ફક્ત મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે જ નહિ. કારણ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ એટલે દુઃખની નિવૃત્તિ પણ પ્રત્યેક જીવ ફક્ત દુઃખની નિવૃત્તિજ ઇચ્છતો નથી, તેની સાથે અમુક પ્રકારના સુખની પ્રાપ્તિ પણ ઇચ્છે છે. તેટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થ દર્શાવ્યા છે—ધર્મ, અર્થ, કામ

૧ ગૌ. સૂ. ૧૨-૪. ૨ પા. સ્મૃ. ૧-૭૩. ૩ મ. સ્મૃ. ૧૦-૧૨.

૪ મ. સ્મૃ. ૪-૮૦.

અને મોક્ષ. બાલબોધ ગ્રંથમાં આ ચાર પુરુષાર્થો સમજાવ્યા છે. તેમાં વેદાદિમાં જે પુરુષાર્થો છે તે ઇશ્વર પ્રણીત છે અને સ્મૃતિ વગેરેમાં છે તે જીવ (ઋષિ મુનિઓથી) પ્રણીત છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પુરુષાર્થોમાં, અર્થ અને કામથી પ્રવૃત્તિમય જીવન બને છે, અને ધર્મ અને મોક્ષથી નિવૃત્તિમય તરફ ઢળે છે. આ ચારમાં મોક્ષને જ પુરુષાર્થ માન્યો છે. આ મોક્ષ બે રીતે મળી શકે છે—ત્યાગથી અને અત્યાગથી. ત્યાગથી મોક્ષ સાંખ્ય માર્ગમાં છે. સંસારને છોડી દેવો અને સંન્યાસી થઈ જવાથી દુઃખો સ્પર્શ કરતાં નથી. યોગમાર્ગમાં અત્યાગથી મોક્ષ મેળવાય છે. આ રીતે પ્રાપ્ત થતો મોક્ષ સ્વતઃ છે, પણ આ પ્રકારે પ્રાપ્ત થતો મોક્ષ તે માત્ર દુઃખના અભાવરૂપ છે. દુઃખનો અભાવ તે ખરેખરે ફક્ત કહેવાય નહિ. મનુષ્ય માત્ર રોગથી મુક્ત હોય તેથીજ તેનો અર્થ સરતો નથી, પણ તે તંદુરસ્ત પણ હોવો જોઈએ કે જેથી જીવનનું સુખ ભોગવી શકે. તેમ દુઃખમાંથી મુક્ત થવું તે ફક્તરૂપ નથી. માટે મોક્ષ કરતાં પણ અધિક સ્થિતિ જીવે પ્રાપ્ત કરવાને પરબ્રહ્મનું ભજન કરવું એમ શ્રીવલ્લભાચાર્ય જણાવે છે. આ લકિત એવું સાધન છે કે તે મોક્ષ કરતાં પણ અધિક ફળ અપાવનાર છે.

જ્ઞાન માર્ગમાં એમ કહેવામાં આવે કે વિદ્યાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય તેથી જીવન્મુક્ત બને છે. અર્થાત્ તેથી દેહ દિન્દ્રિયો વગેરેના અધ્યાસ છૂટી જાય છે. આ વાત ખરી છે, પણ તેથી તે અધ્યાસ હમેશને માટે છૂટી જતા નથી. કારણ કે જેમ વસ્ત્ર ગમે તેટલું ચોકખું હોય તો ક્વચિત્ તેને ડાઘ લાગવાનો સંભવ છે તેમ જ્યાં સુધી દેહાદિ હોય ત્યાંસુધી અવિદ્યાનો મેલ લાગવાનો સંભવ છે. માટે તે દેહાદિનીજ નિવૃત્તિ થાય તેને માટે ઉપાયો કરવા જોઈએ. એ ઉપાય અક્ષર બ્રહ્મની સેવનાથી અગર તેનાથી પણ પર પરમાનન્દ સ્વરૂપની સેવાથી થાય છે.^૫ અક્ષર બ્રહ્મથી માત્ર આત્યન્તિક દુઃખાભાવ રૂપ મોક્ષ મળે છે.

ન્યારે પરમાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મના સેવનથી ફલરૂપ મોક્ષ જે જ્ઞાનના મોક્ષથી પણ અધિક છે—સર્વદા સુખરૂપ છે તે ફળ મળે છે.

ભક્તિ એટલે શું ? શાણ્ડિલ્ય ભક્તિ સૂત્રમાં કશ્વરેડતીવાનુરાગઃ સ્નેહઃ મક્તિરભિધીયતે ઇશ્વરમાં મરમ સ્નેહ તેનું નામજ ભક્તિ. તત્ત્વદીપ નિબંધમાં તે ભક્તિનું લક્ષણ કંઈક વ્યાવહારિક બનાવીને શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ આપ્યું છે. તેઓ જણાવે છે કે ઇશ્વરમાં પરમ અનુરાગ એ ભક્તિ બરાબર છે પણ આ અનુરાગ બરાબર થાય તેટલા માટે ઇશ્વરના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તેથી તેઓ કહે છે કે

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોધિકઃ ।

સ્નેહો મક્તિરિતિ પ્રોક્તસ્તયા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥

બ્રહ્મના માહાત્મ્ય જ્ઞાન પછી સર્વથી મજબૂત અને અધિક તેમ કોઈ પણ ઉપાધિ વગરનો જે સ્નેહ તેનું નામજ ભક્તિ છે. આ ભક્તિથી જ મુક્તિ મળી શકે છે.

અર્થાત્ સ્નેહ અગર પ્રેમથીજ ભગવાનને ચાહવાથી આત્મન્ટિક દુઃખમાંથી મુક્ત થવાય છે તથા આનંદમય બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતાં શાશ્વત સુખ પણ મળે છે. માટે કર્મ જ્ઞાન, ઉપાસના કરતાં ભક્તિ એજ જીવોનું કલ્યાણ કરનાર છે. આ ભક્તિમાં દેશ કે કાળની મર્યાદા નથી. કોઈ પણ સ્થળમાં અને કોઈપણ વખતે પ્રભુને ચાહી શકાય છે. તેને માટે વેદના વિધિ નિષેધ નથી, સ્ત્રીઓ તેમજ શૂદ્રો પણ પ્રભુને પ્રેમથી મેળવી શકે છે. તેમાં કોઈ પણ કલેશ નથી. તે માટે સંન્યાસી થવાની જરૂર નથી. આ ભક્તિજ સર્વોત્તમ અને સરલતમ સાધન જનતાને માટે શ્રીવલ્લભાચાર્યે મુક્યું.

ભક્તિ એટલે પ્રભુ માટે પ્રેમ. એ પ્રેમ બને તે માટે પ્રભુના જે સ્વરૂપમાં આસક્તિ હોય તે સ્વરૂપની સેવા કરવી જોઈએ. ભક્તિ શબ્દમાં મજ્ઞ ધાતુ છે તેનો અર્થ સેવા કરવી થાય છે. સેવાનો

અર્થ “સેવાફલ” ગ્રંથમાં શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ એવો કયો છે કે ચેતસ્તત્પ્રવર્ણ । ચિત્તનું અત્યન્ત પરોવાવું તેનું નામ સેવા. રાતને દિવસ ચિત્ત પ્રભુમાં પરોવાયલું રહે, પ્રભુ સિવાય ખીજ કશાના વિચારેજ થાય નહિ ત્યારેજ સેવા કહી શકાય. આ સેવામાં માનસાં સા પરા મતા માનસી સેવા ઉત્તમ છે. સેવાથી મનજ પ્રભુ તરફ વળવું જોઈએ. જે મન સંસારના પદાર્થોમાંથી ભટકતું અટકી જાય અને ભગવાન તરફ વળે તો પ્રભુને જ પ્રિયતમ માનીને પ્રેમ મમ્મ અને, આવી રીતનું મન થાય તે માટે જે ધન્દ્રિયોને લીધે મન સંસારના પદાર્થોમાં ખેંચાય છે, તેમનો નિરોધ થવાની જરૂર છે. આ નિરોધસિદ્ધિ અર્થે સેવામાર્ગ ઉપદેશવામાં આવ્યો છે. દેહથી સેવા કરવી જોઈએ. શરીરના હસ્ત, પગ વગેરે જે અવયવો છે તે તમામને સેવા કાર્યમાં રોકવા. સાથે સાથે મનુષ્યનું દ્રવ્ય-કીર્તિ-સત્તા-વૈભવ સર્વ ભગવાનની સેવાના વિનિયોગમાં લેવું. આમ થવાથી સંસારના તમામ પદાર્થોમાંથી પોતાની મમતા હઠી જશે. પોતાના દેહ, ધન્દ્રિયો, પ્રાણુ, અંતઃકરણુ એ તમામ તથા તેમની સાથે સંબંધ ધરાવનારી વસ્તુઓ તે ભગવાનને નિવેદન કરે છે. તે સાથે પોતાના આત્માને પણ પ્રભુને નિવેદન કરે છે. આ પ્રમાણે થતાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રભુ માટે થાય છે. આ શુદ્ધ પ્રેમ તેનું નામ જ પ્રેમભકિત અથવા ખરી ભકિત છે.

“ભકિતવર્ધિની” ગ્રંથમાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય આ ભકિતની વૃદ્ધિ કથી રીતે થાય છે તે વિષે જણાવે છે. ભકિતલતાનું ખીજ ભાવ છે. તે ભાવ દઢ હોય તો તેમાંથી ભકિત રૂપી લતાનાં અંકુર ખીસે છે. આ ભાવ દઢ થાય તેટલા માટે સંસારના વિષયોનો ત્યાગ, તથા ભગવાનના ગુણનું શ્રવણ તથા કીર્તન થવું જોઈએ. આ ભાવની દઢતા ખરેખરી થઈ છે તે ત્યારેજ સમગ્રાય કે જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં અવ્યાવૃત્ત થઈને સ્વધર્મ પ્રમાણે કૃષ્ણનું ભજન કરે. કદાચ વ્યાવૃત્તિનો પ્રસંગ હોય તો પણ હરિ ભગવાનમાં ચિત્ત રાખવું જોઈએ, અને ભગવાનના ગુણના શ્રવણ માટે યતન સદા કરવો. આમ કરવાથી

પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન ક્રમશઃ ઉદ્ભવશે, ભક્તિ એ કેવલ પ્રેમ નથી, પણ એ પ્રેમમાં ધીમે ધીમે વિકાસ થવો જોઈએ. તે જ્યારે આસક્તિ અને છેવટે વ્યસનની દશાને પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ તે ભક્તિ વૃદ્ધિ પામેલી છે એમ સમજવું જોઈએ. પ્રભુ સિવાય અલ્પ ક્ષણ માટે પણ ભક્ત રહી શકે નહિ તે સ્થિતિ વ્યસનની છે. વ્યસનાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં ભક્તિનું ફલ સુલભ થાય છે. ભાવમાં પ્રેમનાં અંકુર ઉત્પન્ન થતાં તમામ પ્રકારના રાગો નાશ પામે છે. કેવલ પ્રભુને માટેનો પ્રેમ રહે છે તે સિવાયના તમામ રાગો શમી જાય છે. આસક્તિ દશામાં ગૃહ ઉપર અરુચિ થાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમ ખારો લાગે છે. પછીથી ગૃહસ્થાશ્રમ પ્રેમમાર્ગમાં તેને બાધક જણાય છે. તેમ તેમાં પોતાનો આત્મા પરોવાતો નથી. આ પછીથી જ્યારે કૃષ્ણમાં વ્યસન-દશા થાય ત્યારેજ તે કૃતાર્થ થાય છે. જેને વ્યસનદશા પ્રાપ્ત થઈ છે તેને તો ગૃહમાં સ્થિતિ વિનાશક હોય છે. ફક્ત પ્રભુને માટેજ ચિત્ત લગાવીને સર્વ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરીને પ્રયત્ન કરવો. આમ કરવાથીજ સુદૃઢ અને સર્વ કરતાં પણ અધિક અને ઉત્તમ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા ભક્તનો જે કે સંસાર વગેરે છૂટી જાય છે છતાં તેને સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી. કારણ કે લોક રીતિ અનુસાર સંન્યાસ લેવામાં ઘણીજ અડચણો આવશે. દુષ્ટ પુરુષોના સંસર્ગ તથા અન્નાદિના દોષોનો સ્પર્શ થવાનો તેમને સંભવ છે. માટેજ હરિના સ્થાનમાં જ્યાં ભગવાનનું સ્વરૂપ ખીરાજતું હોય તેવા સ્થાનમાં તાદશીય અને ભગ-વત્સેવામાં પરાયણ હોય તેવાઓની સાથે રહેવું. ખીજાંઓની સોખ્તમાં કે દૂર રહેવું તે એવી રીતે કે ચિત્તમાં કોઈપણ પ્રકારનો વિકાર કે દોષ પ્રવેશ પામે નહિ. જેને આ પ્રમાણે ભગવાનની સેવામાં અગર ભગવાનની કથા-ગુણગાન વગેરેમાં આસક્તિ દઃ થાય છે તેનો જીવતાં સુધી કદી પણ નાશ થતો નથી. જે પોતાને એમ લાગે કે અમૂક સ્થાનમાં એકઠા રહેવાથી ભગવાન માટેના ભાવમાં-પ્રેમમાં અન્તરાય નહીં તો તે સ્થાનનો એકદમ ત્યાગ કરવો. જે કે ભગવાન પોતાના

અક્તનું રક્ષણ કરનાર છે તો પણ પોતાના હૃદયને જો આશંકા થાય તો તેવાં સ્થાન ત્યજ દેવાં.

શ્રીવદ્ધભાચાર્યે ભક્તિના માર્ગને પ્રભુ પ્રાપ્તિના ઉત્તમોત્તમ સાધન તરીકે બોધ્યો છે. આ ભક્તિ તે પ્રેમ ભક્તિ છે. ભક્તિ પણ બે પ્રકારની છે. એક ભક્તિ શીતલ ભક્તિ છે. બીજી ઉષ્ણ ભક્તિ છે. શીતલ ભક્તિમાં ભાવ શિથિલ હોય છે. પ્રભુને માટે જે તનમનાટ થવો જોઈએ તે હોતો નથી. શીતલ ભક્તિમાં ગુણગાન વગેરે થાય પણ પ્રભુના પ્રેમથી હૃદયમાં જે દાહ થવો જોઈએ તે હોતો નથી. ઉષ્ણ ભક્તિમાંજ દાહ હોય છે. પ્રભુના વિરહને લીધે તે ભક્તથી ક્ષણવાર પણ રહી શકાતું નથી. તેના હૃદયમાંથી દીર્ઘ અને ઉષ્ણ નિઃશ્વાસ નીકળે છે. હૃદયમાં ગૂઢ રહેલા પ્રેમ-અગ્નિની જ્વાલાઓ પ્રદીપ્ત થાય છે અને પ્રભુના વિયોગમાં તેને બાળે છે. નારદાદિની ભક્તિ શીતલ ભક્તિ કહેવાય છે. ગોપીજનની ભક્તિ તે ઉષ્ણ છે. જે ભાવની ઉત્કટતા ગોપીજનમાં હતી તે નારદાદિમાં નહોતી. આ શીતલ ભક્તિ એટલે ચરણકમલની ભક્તિ-દાસ્યભક્તિ અને ઉષ્ણ ભક્તિ તે મુખકમળની ભક્તિ. શ્રીહરિરાયજીએ ભક્તિ દ્વિવિધ્ય નામના ગ્રંથમાં આ બંને પ્રકારો જણાવ્યા છે “ચરણ કમળ અને મુખ કમળના ભેદથી ભક્તિના બે પ્રકાર છે. પ્રથમ ભક્તિ શીતલ છે કારણકે શ્રવણ કીર્તનથી ત્યાંજ મુખનો સંબંધ છે. નારદાદિમાં તે સુલભ છે. બીજા પ્રકારની ભક્તિ દુર્લભ છે. કારણકે તે અધરામૃતના સેવનથી મળે છે. તે ભક્તિ પ્રભુના ભાવની ભાવનારૂપ છે તથા વિરહના અનુભવરૂપ છે. વ્રજસુંદરીઓને ભગવાને જાતેજ તે ભક્તિનું દાન કર્યું છે. x x x (વેણુગીતમાં) વેણુનાદથીજ જાણે સ્વીયભક્તોને અધરામૃતનું પાન કરાવ્યું અને મુખારવિંદરૂપ, ભાવાત્મિકા ભક્તિનું દાન કર્યું.”

ગોપીજનની ભક્તિ શીતલ નથી. વેણુગીત સમયે, અગર રાસ પંચાધ્યાયીમાં ભગવાન જ્યારે અંતર્ધાન થયા ત્યારે, તથા યુગલગીત

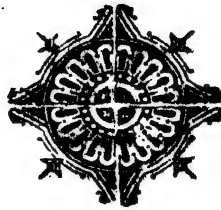
સમયે, તેમજ ઉદ્ધવજી જ્યારે તેમની પાસે સંદેશો લાવે છે ત્યારે, પ્રભુ માટેનો પ્રેમ તેમને બાળી રહ્યો છે તે પ્રેમની ખાતર તેમનાં હૈયાં પોતાની પાસે રહેતાં નથી. આ ભક્તિ તેજ સર્વોત્તમ ભક્તિ છે. આ ભક્તિનું નામ ખરેખર સાધ્યભક્તિ, ફલભક્તિ અગર પ્રેમ-લક્ષણા ભક્તિ છે. અન્ય પ્રકારની ભક્તિ તે સાધનરૂપા ભક્તિ છે. ઉષ્ણા ભક્તિમાં ભક્ત પ્રભુના વ્યાપક રૂપને ભજતો નથી પણ પોતાને પ્રિય એવા એકજ સ્વરૂપમાં આસક્તિ રાખે છે.^૬

આવા પ્રકારની ભક્તિવાળા ભક્તની મુક્તિ પણ જૂદા પ્રકારની હોય છે, તે મુક્તિ એટલે આત્યન્તિક દુઃખની નિવૃત્તિ નહિ, પણ અલૌકિક આનંદનો અનુભવ છે. રસાત્મક પરબ્રહ્મ તે અપરિચિન્ન આનંદરૂપ છે. તે પરબ્રહ્મની સાથે સર્વ પ્રકારના મનોરથો સંદર્ભ કરવા—તેમનો સાક્ષાત્કાર કરવો, તેમની સાથે હસવું, ખેલવું, નર્તન કરવું, તેમની સાથે રીસાવું, તેમની સાથે વિનોદ કરવા, ગોષ્ઠી કરવી, વક્રોક્તિ તથા ઉપાલમ્બો આપવા, એ બધા જૂદા જૂદા ઉષ્ણ ભક્તિ પ્રેમના ઉછાળા છે. તે રીતે એ પ્રેમ બહાર પ્રકટ થાય છે. ચૂલા ઉપર મૂકેલી તેલની કઠાઈમાં જેમ તેલ ખળખળ ઉછળે છે તેમ પ્રભુના વિરહ અને કલેશથી તપેલું હૃદય પણ પ્રભુની પાસે જવામાં ઉછળે છે અને જ્યારે તે પ્રભુને મળે છે ત્યારેજ તે આનંદ પામે છે. તે પ્રેમના ઉછાળામાં અનેકવિધ લાવ ઉદય પામે છે. આવી રીતે રસાત્મક પ્રભુની પાસે જવું અને તેમની સાથે અલૌકિક વિગ્રહથી રમણ કરવું આનંદાનુભવ કરવો એજ પરમફલ છે તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ મોક્ષ છે. પ્રભુના ખરા ભક્તો આવોજ મોક્ષ માગે છે. ‘સેવાફલ’માં સેવામાં ત્રણ ફલ શ્રીવક્ષભાચાર્યે જણાવ્યાં છે. (૧) અલૌકિક સામર્થ્ય, (૨) સાયુજ્ય, (૩) વૈકુંઠદિલોકમાં સેવાને ઉપયોગી દેહ. આ ત્રણ ફલોમાં અલૌકિક સામર્થ્ય તે ઉત્તમ ફલ છે અને તે પ્રેમ ભક્તિથી ખરેખરા રંગાયલા

ભક્તોજ મેળવવાને ભાગ્યશાળી છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં પણ સોશ્રુતે સર્વાન્કામાન્સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા એ શ્રુતિમાં વિવિધક્રીડામાં ચતુર એવા બ્રહ્મની સાથે તે ભક્ત સર્વ મનોરથો ભોગવે છે એમ જણાવ્યું છે. અર્થાત્ પ્રેમભક્તિથી તે ભક્ત એવું અલૌકિક સામર્થ્ય મેળવે છે કે જેથી તે પોતે આનંદવિગ્રહથી આનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મની સાથે સર્વ વાંછનાઓ તૃપ્ત કરી શકે છે. શિતલ ભક્તિનું ફલ સાયુજ્ય છે. તે સાધારણ રીતે મોક્ષના નામથી ઓળખાય છે. પરબ્રહ્મ સાથેનું રમણ એ પણ એક ફલ છે. પણ તે મોક્ષાતીત છે. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી ભક્તિમાર્ગમાં બે પ્રકારના મોક્ષો છે એક મોક્ષ તે સાયુજ્યના નામથી ઓળખાય છે, અને બીજો મોક્ષ તે અલૌકિક વિગ્રહથી. રસાત્મક બ્રહ્મની સાથે સર્વ પ્રકારના મનોરથો સિદ્ધ કરવાને આ બે પ્રકારના મોક્ષ વિષે શ્રીહરિરાયજી “સ્વમાર્ગીય મુક્તિ દ્વૈવિધ્ય” નામના ગ્રન્થમાં પણ આને મળતા વિચારો નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

“ભક્તિ માર્ગમાં તો કૃષ્ણની સાથેનો સંબંધ તેનું નામજ મોક્ષ છે. તે મોક્ષના બે પ્રકાર છે. જીવના સાધનથી મળતો મોક્ષ (જીવવિહિત) અને ભગવાનજી આપે તે (ભગવદ્વિહિત). ક્રમ પ્રમાણે જીવને માર્ગની નિષ્ઠા પ્રમાણે (સાધન પ્રમાણે) કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ થાય છે તે જીવનો જ્યારે પરમાનંદમાં પ્રવેશ થાય ત્યારે તે મોક્ષનું નામ સાયુજ્ય કહેવાય છે. કૃષ્ણમાં પ્રવેશ થવાથી જે મુક્તિ થાય છે તે મુક્તિનું નામ સદ્ભોમુક્તિ કહેવાય છે. પણ જ્યારે કૃષ્ણ જાતેજ અત્યન્ત કૃપાથી સ્વપ્રમેયે કરીને ભક્તમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે પણ તે ભક્તની મુક્તતા થાય છે. રાસપંચાધ્યાયીમાં અંતર્ગૃહિતા ગોપીનો મોક્ષ, સાધનને અવલંબીને હતો. તેમના પુણ્ય અને પાપનો ક્ષય થયેલો, અને તેથી તેમણે સાયુજ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. રાસસ્થ ગોપીજનમાં તો સાધન હતાંજ નહિ. ભગવાનેજ તેમનામાં અત્યન્ત કૃપાથી પ્રવેશ કર્યો અને તે રીતે રાસરમણ તેમની સાથે કરાવીને તેમને મુક્તિ આપી.”

ઉપર એ પ્રકારની મુક્તિ જણાવી જેમ સાધનરૂપ મુક્તિ છે તેમ સાધ્યા મુક્તિ છે. સાધનરૂપ મુક્તિનું નામ સાયુજ્ય છે. તે જીવના સાધન (ભક્તિ) ની અપેક્ષા રાખે છે. તે સાધનાનુસાર જીવનાં પાપ અને પુણ્યનાં ફલ ભોગવાઇ રહ્યાં કે તે મોક્ષનો અધિકારી થાય છે. આ સાયુજ્ય મોક્ષમાં તે જીવ ભગવાનના પરમાનંદ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે, પણ બીજા પ્રકારના મોક્ષમાં જીવને કોઇ સાધનોજ કરવાનાં નથી, તેમનો પ્રેમ તેજ સાધન. તે સિવાય બીજું કોઇ પણ સાધનજ નથી. તે પ્રેમથી ભગવાન જાતેજ પોતાના ભક્તની પાસે આવે છે અને પોતેજ ભક્તમાં પોતાનો આવેશ કરે છે. સાયુજ્યમાં ભક્ત ભગવાનમાં પ્રવેશે છે અને પછી પોતાના આનંદનો ઉપભોગ કરાવે છે. સાયુજ્યમાં તો માત્ર આનંદમાં પ્રવેશ એટલુંજ, તેમાં ઉપભોગ હોતો નથી. ગોપીજનની મુક્તિ તે આ બીજા પ્રકારની હતી. તે મુક્તિ અલૌકિક છે. તેનું નામ “રાસ” કહેવાય છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

*શ્રીકૃષ્ણની લીલાનું પૃથક્કરણ.

કૃષ્ણે જે વિવિધ પ્રકારની લીલાઓ કરી તે લીલાઓ કેવા કેવા સ્વરૂપે પોતે કરી તે વિષેનું સ્પષ્ટાકરણ “ભગવત્પીઠિકા” ગ્રંથમાં કરવામાં આવેલ છે તેનો અક્ષરશઃ અનુવાદ અહિંઆ આપવા ઉચિત લાગવાથી આપીએ છીએ; તે અનુવાદ વાંચવાથી સ્પષ્ટ સમજશે કે શ્રીકૃષ્ણે જે જે લીલાઓ કરી છે તે લીલાના વૈવિધ્ય માટે જૂદા જૂદા સ્વરૂપે કરી છે.

“શ્રીપુરુષોત્તમનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે (૧) આધિભૌતિક (૨) આધ્યાત્મિક અને (૩) આધિદૈવિક.

આધિભૌતિક એટલે નારાયણ, લક્ષ્મીના પતિ તે ક્ષરરૂપ છે. આધ્યાત્મિક એટલે અક્ષરબ્રહ્મ અને આધિદૈવિક એટલે પુરુષોત્તમ આ ત્રણ રૂપો સંચિદાનંદરૂપ છે.

આધિદૈવિકમાં પુષ્ટિ છે. આધ્યાત્મિકમાં મર્યાદા અને આધિભૌતિકમાં પ્રવાહ.

શ્રીપુરુષોત્તમની સૃષ્ટિની ઇચ્છા જ્યારે થાય છે ત્યારે જેમ સૂર્ય અને ચક્રમકમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ અક્ષરમાંથી કાલ ઉત્પન્ન થાય છે. આ કાલ સદાનંદની કટાક્ષમાંથી છૂટો પડે છે. અને બ્રૂરન્દ્રમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કાલમાંથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકૃતિમાંથી ગુણાત્મક નારાયણ લક્ષ્મીપતિ તેમના મનમાંથી વિષ્ણુ, લલાટમાંથી રુદ્ર, અને નાભિ કમલમાંથી બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. પછીથી સૃષ્ટિ થાય છે.

વૃંદાવનમાં પુષ્ટિ છે. ગોકુલમાં મર્યાદા પુષ્ટિ. મથુરામાં કાલય-
વનના દાહ પર્યન્ત મર્યાદા પુષ્ટિ. પછીથી દ્વારકામાં જે લીલાઓ
કરી તેમાં મર્યાદા છે.

વૃંદાવનમાં તો એક આદિરાસ અવિચ્છિન્ન હોય છે. પાછળથી
રસિક સેવક જીવની ઉપર કરુણા થાય માટે તેમની પાસે પણ રાસ છે.
અર્થાત્ જે ગોપીઓ કુમારિકાઓ હતાં તે સઘળાં ઉપનિષદરૂપ છે. તેમની
સાથેને! રાસ પણ અનાદિ છે. વ્રજાંગનાની સાથે ગમન કરતી વખતે
મળેલાં સામવેદની ઋચાઓ છે. નંદના ઘરમાં ચાર વ્યૂહથી યુક્ત
હરિ ભગવાન છે. પછીથી ગુરુરાસમાં કેવલ શ્રીપુરુષોત્તમ છે. લઘુરા-
સમાં અનિરૂદ્ધ વ્યૂહ નથી. કૃત્વા મુલાન્યવશુચઃ એ શ્લોકમાં સંક-
ર્ષણ વ્યૂહ નથી. કાન્નચંગ એ શ્લોકમાં પ્રદ્યુમ્નવ્યૂહ નથી. કેવલ
શ્રીપુરુષોત્તમની સાથે રાસક્રીડા છે. પૂતનાદિના વધમાં સંકર્ષણ છે.
દ્વારકામાં ધર્મપાલનમાં અનિરૂદ્ધ છે. દ્વારકામાં રુકિમણી વગેરેમાં
કામચારલીલામાં પ્રદ્યુમ્ન છે. રાજલીલામાં વાસુદેવ છે. ગોવર્ધનોદ્ધર-
ણમાં કેવલ છે. દાનલીલામાં કેવલ શરણમાં પ્રવાહ લીલા છે. જપમાં
મર્યાદા લીલા છે. આત્મનિવેદનમાં પુષ્ટિ છે. કંસવધમાં સંકર્ષણ
વ્યૂહ છે. કુખ્જ ઉપર કૃપા કરવામાં પ્રદ્યુમ્ન વ્યૂહ છે, શ્રીદામ માલા-
કાર ઉપર કૃપા કરવામાં અનિરૂદ્ધ છે. મુચુકુંદની કૃપામાં વાસુદેવ છે.
આ પ્રકારે ચાર પ્રકારની લીલા સઘળે છે, માટે કોઈ પણ સ્થળે
કેવલ શ્રી પુરુષોત્તમ નથી. પૂતનાદિ વધમાં સંકર્ષણ યુક્ત ભગવાન છે.
યમલાજીનના ભંગમાં સંકર્ષણ છે. નલ કુખર મણિગ્રીવના પ્રસંગમાં
અનિરૂદ્ધ છે. તેમના ઉપર અનુગ્રહ કરવામાં વાસુદેવ છે. વ્રજમાં
સર્વદા શ્રીપુરુષોત્તમજ છે. પણ યશોદાનંદ ઉપર કૃપા દેખાડવામાં ચતુ-
વ્યૂહયુક્ત પુરુષોત્તમજ છે. ગોપાંગનામાં પુષ્ટિ, ગોપીમાં મર્યાદા અને
વ્રજાંગનામાં પ્રવાહ. અહિંઆં શંકા થાય છે-જે વ્રજકુમારીઓના
જીવ શ્રીકૃષ્ણમાં બંધાયેલા હતા, અન્યત્ર સાંસારિક પતિમાં નહિ
તેમની મર્યાદા કહી તે શામાટે ? એ કહેવાય છે.

ગોપાંગનાઓનો પ્રથમ ભોગ થયેલો હતો. તેઓ ભુક્તમુક્ત હતાં. ગૃહમાં ભોગવેલા સુખનો તેમણે ત્યાગ કર્યો હતો. લોકવેદના ભયને પણ તેમણે વળ્યો હતો. તેમ કુટુમ્બ, માયા, અપત્ય, વૈભવ, ગૃહ ધન, દેહ તથા પતિ વગેરે સર્વનો ત્યાગ કર્યો હતો અને કેવલ શ્રીપુરુષોત્તમને જ ભજતાં હતાં. માટે તેમને પુષ્ટિ ભક્તો કહ્યા છે.

પણ ગોપીઓ જે વ્રજકુમારી હતાં તેમને ગોપીજન વલ્લભના ભજનથી ઇતરનું ભજન હતું. કારણ કે તે ભજનના ઉપાયમાં કાત્યાયનીનું ભજન પણ કર્યું હતું. તેથી તેમનું અનન્યવ્રત પણ નષ્ટ થયું હતું. માટેજ તેમની મર્યાદા ભક્તિ છે. તેમને દર્શન પણ ચતુર્વ્યૂહ યુક્ત શ્રીકૃષ્ણનું હતું. વ્રજાંગનાનો સંગ્રહ તો માતૃભાવથીજ છે. તેમને ઇશ્વરમાં પુત્રભાવ હતો. માટે તેમના સ્નેહને પ્રવાહ કહ્યો છે. આ રીતે ત્રણ પ્રકારનાં ગોપીઓ છે.

વાસુદેવને પ્રથમ દેખાડેલું રૂપ તે મર્યાદાપુષ્ટિનું રૂપ છે. માટે પ્રથમ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ દેખાડયું છે. જન્મસ્થાનમાં પુષ્ટિરહિત વાસુદેવ વ્યૂહ દેખાડવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપને દેખાડયું ત્યારે વાસુદેવને આશ્ચર્ય થયું. “ અરે જ્યારે મેં પહેલાં સમાધિમાં સ્વરૂપ જોયું હતું તે આ દશે કે બીજું ? ” આમ આશ્ચર્ય થતાં પોતાના સેવકની આર્તિહરનાર શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન દયાળુ હોવાથી, અવિચ્છિન્ન-રાસમાં પોતે ક્રીડન કરતા હતા ત્યાંથી પોતાના અંશને ત્યાં નિયુક્ત કર્યો. તેથી પ્રાકૃત શિશુ પોતે થયા. પછીથી દ્વિધિ અને કર્દમલીલામાં પોતાના અંશ આવે છે. અગર સર્વરૂપ છે. અરિષ્ટમાં ગાયોના ધણુમાં, કુંજમાં, વટ, તથા ગોવર્ધન, વ્રજ, તથા વૃન્દાવનમાં પુષ્ટિ સ્વરૂપ છે. તે સર્વદા પૂર્ણજ છે. નંદના ગૃહમાં મર્યાદા પુષ્ટિ સ્વરૂપ છે. તે કેવું છે તો તેનું વર્ણન કરાય છે. તે સ્વરૂપ આઠ આવરણથી યુક્ત છે. આ આવરણો, પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મહત્ત્વ અહંકાર અને પ્રકૃતિ છે. આ આઠ આવરણો સહિત ચતુર્વ્યૂહથી યુક્ત મુકુન્દ ભગવાન છે.

શ્રીનારાયણ ગો ભક્ત તથા સાધુઓના ઉપર અનુગ્રહ કરવાને ચારરૂપ બને છે. વૈકુણ્ઠસ્થ ભગવાન ભક્તોના અનુગ્રહ માટે અંશાદિ ચાર ભેદો કરે છે. નૃસિંહ, રામ અને વાસુદેવ એ ત્રણ અંશાવતાર છે. મત્સ્ય, કુર્મ અને વરાહ એ ત્રણ કલાવતાર છે. વામન, બુદ્ધ, અને કલ્કીએ આ વેશાવતાર છે. નારદાદિ ખીન્નઓ એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. ”

આ ગ્રંથમાં ભગવાને કરેલી લીલાઓની પૃથક સમીક્ષા છે. તે તમામ લીલાઓ એક પ્રકારની નથી, પણ જૂદા જૂદા પ્રકારની છે. તે લીલાઓના મુખ્ય પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા ભેદો પાડેલા છે. અર્થાત્ પુષ્ટિપુષ્ટિ, પુષ્ટિમર્યાદા, અને પુષ્ટિપ્રવાહ એવી ત્રણ પ્રકારની લીલા કહી છે. પ્રવાહલીલામાં ભગવાન “સંબન્ધીની ક્રિયાઓની પ્રવૃત્તિ હોય છે, મર્યાદામાં સાધનની અપેક્ષા હોય છે અને પુષ્ટિમાં ભગવાન સ્વયં આનંદરૂપે અનુગ્રહ કરે છે. વળી આમાં ખીન્નું પણ એ જાણાવવામાં આવ્યું છે કે ભગવાને અનેક અવતારો ધર્મી છે પણ તે તમામ અવતારો અંશરૂપ, કલારૂપ કે આવેશ તથા વિભૂતિ રૂપ છે. પણ કૃષ્ણાવતાર એજ અરેખર પૂર્ણ છે. વળી કૃષ્ણ નરીકે પણ જે લીલાઓ કરી છે તે તમામ પોતે તે રૂપે કરી નથી. કૃષ્ણ એટલે અગણિત આનંદ. પોતે અગણિત આનંદરૂપે હોવાથી કંસાદિનો વધ નજ કરી શકે, તે જ્યાં જ્યાં કોઈ અસુરોનો સંહાર કરવાનો હોય, ધર્મનું સ્થાપન કરવાનું હોય, મોક્ષ આપવાનો હોય અને અમૂક તરફ કામ દેખાડવાનો હોય તો તે પોતે આનંદરૂપથી તે તે લીલાઓ કરી શકેજ નહિ, માટે કૃષ્ણાવતારમાં અનેક પ્રકારની પોતાને લીલાઓ કરવાની હતી તેથી જુદાં જુદાં વ્યૂહો સાથે પોતે પ્રકટ થયા હતા. આ સ્વરૂપો તે વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ, સંકર્ષણ પ્રહુમ્ન અને જ્યાં કોઈ ભક્તોને મોક્ષ આપવાનો હોય ત્યાં પોતાના વાસુદેવ સ્વરૂપથી તે કાર્ય કર્યું છે, જ્યાં ધર્મનું સ્થાપન કરવાનું હોય ત્યાં અનિરુદ્ધ વ્યૂહથી કર્યું છે,

જ્યાં અસુરોને સંહારીને પોતાના બળનો પ્રભાવ દર્શાવવાનો હોય ત્યારે સંકર્ષણ વ્યૂહથી તે કાર્ય પોતે કરે છે, અને જ્યાં કામાદિ લીલા કરવાની હોય ત્યારે પદ્મુન્ન વ્યૂહથી કરે છે, અને જ્યાં આનંદની જ લીલા કરવાની હોય—રાસાદિ તે પોતે કૃષ્ણ તરીકેના પૂર્ણ સ્વરૂપથી પ્રકટ કરે છે. આ ચાર વ્યૂહો તે કૃષ્ણથી જુદાં નથી. જેમ કોઈ માણસને ન્યાયાધીશ તરીકે અમૂક ફરજ બજાવવાની હોય ત્યારે તેનું વર્તન ન્યાયાધીશ તરીકે હોય છે, પોતાના કુટુંબમાં પત્ની તરફ ફરજ બજાવવાની હોય ત્યારે તેનું વર્તન પતિ તરીકેનું હોય છે, પોતાના પુત્ર તરફ પિતા તરીકે વર્તે છે, અને જ્ઞાતિનાં કાર્ય કરવામાં જ્ઞાતિજન તરીકે વર્તે છે. આમાં જો કે વસ્તુતઃ વ્યક્તિ એકજ છે પણ જૂદા જૂદા પ્રસંગોમાં તેનું વર્તન જૂદું જૂદું હોય છે અને તે પ્રસંગાનુસાર તેની ક્રિયાઓ જૂદી વ્યક્તિની હોય એમ જણાય છે. તેમ કૃષ્ણ વસ્તુતઃ એકજ છે પણ પોતાને જે જે કાર્ય કરવાનું હોય ત્યાં તે તે રૂપે થઈને કાર્ય કરે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થનું દાન કરવાને પોતે ચાર સ્વરૂપો ધારણ કર્યાં છે. ધર્મનું દાન કરવાને અનિરુદ્ધ તરીકે પોતે ઓળખાય છે, અર્થ વખતે સંકર્ષણ તરીકે, કામ વખતે પદ્મુન્ન અને મોક્ષ વખતે વાસુદેવ પણ જ્યારે પોતે નિર્દુષ્ટ રસાત્મક આનંદમય લીલા કરે છે; ત્યારેજ પોતે કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાય છે. કૃષ્ણની લીલાઓમાં આ એક ભેદ છે, તે ખાસ સમજવા જેવો છે. ઉપર ઉપરથી જોનારને આ ભેદ સમજતો નથી. તે ભેદનું સ્પષ્ટીકરણ ઉપરના ગ્રંથમાં કર્યું છે.

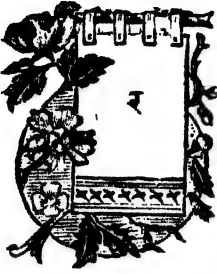
અહિંઆં વળી કૃષ્ણે કરેલી લીલાઓનાં પાત્રો તથા સ્થાનોમાં પણ લીલા પરત્વેના ભેદો દર્શાવ્યા છે. ગોપીઓમાં પણ ત્રણ પ્રકાર જણાવ્યા છે. ગોપાંગના, ગોપી અને પ્રજ્ઞાંગના. ગોપાંગના જો કે અન્ય ગોપોને વરેલી હતી છતાં તેમની આસક્તિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનમાં જ હતી, તેમણે સંસારના ભોગોનો ત્યાગ કર્યો હતો. અર્થાત્

તેમનું ભજન અનન્ય ભાવથી હતું. માટે તેઓ ઉત્તમ પ્રકારના ભક્તો છે. ગોપીઓ તે કુમારિકાઓ હતી, તેમણે શ્રીકૃષ્ણને વરવાને માટે કાત્યાયનીનું વ્રત કર્યું. અર્થાત્ સાધનનો આશ્રય કર્યો, માટે તેમના ભાવમાં મર્યાદાત્વ પ્રવેશ પામ્યો, માટે તેઓ મધ્યમ પ્રકારના ભક્તો છે. જ્યારે અન્ય પ્રાદા ગોપીઓ તેમના તરફ યશોદાની માફક બાલક તરીકે માતૃભાવથી સ્નેહ રાખતાં. આ સ્નેહ પ્રથમના બે પ્રકારના સ્નેહ કરતાં કંઈક ઉતરતો હતો. માટેજ ગોપાંગનાના ભાવમાં પુષ્ટિભાવ, ગોપીભાવમાં મર્યાદા અને વ્રજાંગનામાં પ્રવાહભાવ છે. વસ્તુતઃ આ ભાવ (પુષ્ટિ) ભક્તિમાર્ગના છે તેથી તે પુષ્ટિપુષ્ટિ, પુષ્ટિમર્યાદા અને પુષ્ટિપ્રવાહના નામથી ઓળખાય છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

શ્રીકૃષ્ણ પ્રાદુર્ભાવ વિચાર.

ર સો વ સઃ એ શ્રુતિ પ્રમાણે ભગવાન રસાત્મા છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અને રસ એટલે શૃંગારજ છે કારણકે રસશાસ્ત્રમાં પણ શૃંગાર રસને જ મુખ્ય રસ કહેલ છે. શૃંગારમાંજ સઘળા રસો ભળી જાય છે એવા નાટ્ય શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે. શૃંગાર શબ્દમાં “શૃંગ” અને “આર” એવા બે શબ્દો છે. શૃંગ એટલે “ગૂઢ ભાવાંકુર” અને “આર” એટલે તેમાં રહેલો રસ. અર્થાત્ ગૂઢ ભાવાંકુરમાં જ સઘળા રસો રહેલા હોવાથી તમામ રસોમાં તે મુખ્ય રસ હોવાથી શૃંગારને ઉપચારથી રસ કહેવાય છે. શ્રુતિમાં બ્રહ્મનું વર્ણન રસ રૂપે જ કર્યું છે તે શૃંગાર રસરૂપ બ્રહ્મનું જ છે, કારણકે તે રસસ્વરૂપના વર્ણનમાં કહેવામાં આવે છે કે પ્રીતિ તેજ તેનું શિર છે, મોહ દક્ષિણ પક્ષ છે, પ્રમોદ ઉત્તર પક્ષ છે. આનન્દ તેનો આત્મા છે. અને બ્રહ્મ (અક્ષર બ્રહ્મ) તેનું પુરુષ છે. ” આ વર્ણનથી શૃંગાર રસરૂપ બ્રહ્મનુંજ શ્રુતિ વર્ણન કરે છે. કારણકે પ્રીતિ-રતિ તે શૃંગાર રસનો સ્થાયિ ભાવ છે. મોહ તે શૃંગાર રસની સંયોગ દશાનો અનુભવ બને છે. અને પ્રમોદ તે વિપ્રયોગ ગારનો અનુભવ છે. આ શૃંગાર રસનું બીજું નામ આનન્દ પણ છે. શ્રુતિ કહે છે કે બ્રહ્મનો

* આ મૂળ ગ્રંથ શ્રી હરિરાયજીનો રચેલો છે; તે “વેણુનાદ” માસિકના પુ. ૧ અંક. ૨ ના પૃ. ૧ ઉપર છપાયેલો છે. તેનો અનુવાદ અહિં આપ્યો છે. આમાં મૂળ ગ્રંથનો અક્ષરશઃ તેમ તમામ ભાગનો અનુવાદ નથી. જરૂર જટલો ભાગ આમાં લીધો છે. સાથે અન્ય તેને મળતા લેખોના વિચાર પણ છે.

“J.”

આકાર તે આનન્દમય છે. બ્રહ્મ નિરાકાર એટલા માટે કે તેમાં પ્રા-
કૃત આકાર નથી. મનુષ્ય તથા ઈતર પ્રાણીઓના આકાર પ્રકૃતિને
લીધે છે તેથી તે અનિત્ય અને વિકારરૂપ છે. તે આકારો અમૂક
સમય પછીથી તેમાં રૂપની વિકૃતિઓ દેખાડે છે. આત્માવસ્થા યોગ્ય
અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તેના રૂપ, રંગ બદલાઈ જાય છે. પરમાત્માનો
આકાર એવો નથી. વળી પ્રકૃતિજન્ય આકાર આજે છે અને કાલે
નથી. પરબ્રહ્મનો આકાર નિત્ય છે. આથી પ્રકૃતિના આકારનો નિષેધ
કરવાને પરમાત્માને નિરાકાર કહ્યા છે, પણ આથી એમ સમજવાનું
નથી કે પરમાત્માને આકાર જ નથી. આકાર છે પણ તે આકાર
નિત્ય અને અવિકૃત છે. તે આકાર આનન્દ છે. પરમાત્મા આનન્દ-
રૂપ છે. આનન્દજ તેમનો ધર્મ છે. તે આનન્દનું બીજું નામ રસ-
શૃંગાર વગેરે નામ આપ્યું છે. પરમાત્માના હસ્તાદિ અવયવો પણ
આનન્દ છે. આનન્દ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. પરમાત્માના
આકાર, મૂર્તિ, રૂપ જે કંઈ કહેા તે એ આનન્દ-રસની જ છે.
પરમાત્મા સધળે વ્યાપેલા છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેને અર્થ
એકે તે આનન્દ સ્વરૂપજ સર્વત્ર છે. શ્રુતિ કહે છે કે “તે તે
આનન્દ આકાશમાં (બ્રહ્મમાં) નહોત તો, કોણ પ્રાણ ધારણ કરી
શકત ? કોણ જીવી શકત ?” જેમ એક સાકારની પુતલી હોય તેના
કોઈ પણ ભાગમાં તમે જુઓ તો ત્યાં સાકર સિવાય બીજું કંઈ
પણ નથી તેમ આનન્દ એજ બ્રહ્મ અને તેજ બ્રહ્મનો ધર્મ છે.
ધર્મી પણ આનન્દ છે અને ધર્મ પણ બ્રહ્મ છે. ધર્મ અને ધર્મી
વચ્ચે અભેદતા છે. આથી શ્રુતિ તે આનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મને આનન્દ-
મય તરીકે પણ ઓળખાવે છે. વસ્તુતઃ તો તે ઉભય રૂપ એકજ છે.
પણ રસ અને રસના પેંગાની માફક ઉભય એકજ છે. અમુક રસનું
એમને એમ પાન કરે ત્યારે તે રસ તરીકે તેનું પાન થાય છે, પણ
જ્યારે તે રસને બીજી વસ્તુ સાથે મિશ્રિત કરીને પેંગો બનાવવામાં
આવે અને પછી તેનો આસ્વાદ લેવામાં આવે તો તે આસ્વાદ પેંગો

તરીકે થાય છે તેવીજ રીતે રસરૂપ બ્રહ્મનો ધર્મી તરીકે અનુભવ કરવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ તો ઉભય એકજ રૂપ છે. પેંડામાં પણ રસ છે તેમ ધર્મમાં પણ ધર્મી છેજ. જે રસ સ્વરૂપ ધર્મ સંહિત બહાર પ્રકટ થાય તેને આનન્દમય કહેવામાં આવે છે. અને જે ફક્ત ભાવરૂપ છે તે ધર્મી છે તેનું નામ આનન્દ છે. આ બન્ને “આનન્દ” તથા “આનન્દમય” ધર્મી તથા ધર્મ ઉભયને માટે શ્રુતિઓ “પુરુષોત્તમ” શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. ભગવદ્ગીતામાં પણ ક્ષર અને અક્ષર એવા બે પુરુષો જણાવીને તેમનાથી પણ પર પુરુષ છે એમ કહે છે. આ પરનું નામ પુરુષોત્તમ છે. આ મૂલ પુરુષોત્તમના પ્રાકટ્યમાં અનુગ્રહના હેતુરૂપ સ્વ ઇચ્છા એજ કારણ છે. આ મૂળ પુરુષોત્તમના પ્રાકટ્યનું કારણ સ્વલક્ષ્યો ઉપર અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છા માત્રજ છે. અનુગ્રહીત લક્ષ્યોની પૂર્વ નિષ્ઠાનો પરિત્યાગ કરાવીને તેમનામાં ભક્તિયોગનું વિધાન કરાવવામાંજ પુરુષોત્તમનું શ્રીકૃષ્ણરૂપે પ્રાકટ્ય છે. કૃષ્ણાવતાર તે પૂર્ણાવતાર છે. તેથી અમૂક અંશથી તેમનો પ્રાદુર્ભાવ નથી. પણ સર્વ અંશથી છે. x x x લક્ષ્યો ઉપર અનુગ્રહ કરવાની સાથે ધર્મરક્ષાદિ કાર્ય કરવાનું હોવાથી પોતે વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ, સંકર્ષણ અને પ્રદ્યુમ્ન એ ચારવ્યૂહો સાથે પ્રકટ થયા. કેવલ આનન્દ સ્વરૂપે નહિજ. કેવલ રસાત્મક આનન્દ સ્વરૂપ તે કૃષ્ણ કહેવાય છે. પણ પોતાને જૂઠાં જૂઠાં કાર્યો કરવાનાં હોવાથી કેટલાંક વ્યૂહ સ્વરૂપોને પોતાની પાસે રાખ્યાં. આથી પૃથ્વી ઉપરનો ભાર ઉતારવો, ધર્મરક્ષા કરવી વગેરે કાર્યો તે વ્યૂહથીજ કર્યા છે. કારણકે તે રીતે પણ પોતાના લક્ષ્યોનો નિરોધ કરવાનો છે. નિરોધ પણ મૂલ રૂપનીજ લીલા છે, અને તેથી તે તે વ્યૂહો દ્વારા આ કાર્યો કર્યા છે.

“વશે કુર્વન્તિ માં મત્તયા” ભક્તિથી મને વશ કરે છે એ ગીતાના વાક્યાનુસાર પુરુષોત્તમ એ ભક્તિનેજ અધીન છે. તેથી ભક્તોની સાથે તે લીલા કરતા લીલા સ્થાનમાંજ બિરાજે છે. તે

પુરુષોત્તમનો સાક્ષાત્કાર અવતારના કારણરૂપ સામાન્ય ધર્મજાથી નહિ પણ ભક્તિથીજ છે. અનન્ય ભક્તિથીજ તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અવતાર સમયે પણ અનન્ય ભક્તિવાળાજ તે દર્શન કરી શકે છે. x x x

શ્રીકૃષ્ણ પોતાનાં ચાર વ્યૂહો સાથે પ્રકટ થાય છે. તેમાંનું અનિરૂદ્ધ વ્યૂહ ધર્મરક્ષાનું કાર્ય કરવાને માટે છે. પૂતનાદિ અસુરોના સંહાર કરીને અવિદ્યા તથા તેના અધ્યાસની નિવૃત્તિ માટે સંકર્ષણ વ્યૂહ પ્રકટ કર્યું છે. મુક્તિનું દાન કરવાને માટે વાસુદેવ વ્યૂહ છે. કામલીલા કરવાને તેમણે પ્રલુપ્ત વ્યૂહ પ્રકટ કર્યું. આનન્દરૂપ કૃષ્ણ તે આનન્દથી વ્યતિરિક્ત લીલાઓ કરેજ નહિ, છતાં જગતીતલનો ઉદ્ધાર કરવાને પોતે સાક્ષાત્ સ્વરૂપે જ્યારે પ્રકટ થાય ત્યારે તેમને ધર્મરક્ષા કરવી, અસુરોને સંહારવા, સત્પુરુષોનું સંરક્ષણ કરવું, સમાજ રચના કરવી, રાષ્ટ્રની સુવ્યવસ્થા કરવી, સાધુસંતોને મોક્ષ આપવો, વગેરે કાર્ય કરવાં જોઈએ. તે કાર્ય કરવાને આ ચાર વ્યૂહો પોતાની સાથે રાખ્યાં. આ ચાર વ્યૂહો પોતપોતાને સોંપેલાં કાર્ય કરે છે પણ આનન્દરૂપે શ્રીકૃષ્ણરૂપે પોતે છે. આનન્દાત્મક, રસાત્મક લીલાઓજ પોતે કરે છે; તેથી પોતાની તે લીલામાં તે વ્યૂહોની લીલાઓથી કોઈ પણ વિક્ષેપ થતો નથી. x x x

આ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપના પ્રાકટ્યમાં જે હેતુઓ પણ સમાયેલા છે. એક હેતુ સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાપનનો અને બીજો લીલા માટેનો. જ્યાં પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાપન કરાવવું હોય-જ્યાં બીજાઓને (પોતાના ભક્તોને) પોતાના સ્વરૂપનું પીછાણ કરાવવું હોય ત્યાં તેને માટે સ્વરૂપ જાણવામાં જે અન્તરાય હોય તેને દૂર કરે છે. ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને શુભ રાખવાને પોતે માયાથી તેને આચ્છાદિત રાખે છે જ્યારે પોતાના અંતરંગ ભક્તને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવું હોય ત્યારે તે માયાને દૂર કરે છે. જ્યાં પોતાને અમૂક લીલા કરવી

હોય તો તે સમયે પોતાના સ્વરૂપને ગુપ્ત રાખે છે, અને તે ગુપ્ત રાખતી વખતે માયાથી પોતે છૂપાઈ રહે છે. અર્થાત્ ભગવાન પોતાની લીલા કરવાને માયા સહિત પ્રકટ થાય છે. જો આ માયાને પોતાની સાથે ન રાખે તો પછી પોતાનું શુદ્ધ રૂપ સમજાઈ જાય તો પછી તે લીલા કેમ થઈ શકે? જો નંદ અગર યશોદા શ્રીકૃષ્ણને સાક્ષાત્ શુદ્ધ રસાત્મક સ્વરૂપે જાણી જાય તો પછી તેમના પુત્ર બનીને શ્રીકૃષ્ણને જે લીલાઓ કરવી છે તે શી રીતે કરી શકે? માટેજ તે તે લીલાઓના કાલે પોતે માયાથી ગુપ્ત રહીને પ્રાકૃત શિશુ જેવા બની ગયા છે.

નંદરાયને ત્યાં શ્રીકૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય માયાસહિત છે. પણ બ્યારે તે વિષેનું જ્ઞાન કરાવવાની જરૂર પડે છે ત્યારે વસુદેવ દ્વારા તે માયાનું અપસરણ થાય છે. વસુદેવ પોતાને ત્યાં પ્રકટ થયેલા શ્રીકૃષ્ણને નંદને ત્યાં મૂકે છે અને ત્યાં માયારૂપે પ્રકટ થયેલ શ્રીકૃષ્ણે પોતાની માયાને લાંથી દૂર કરીને વસુદેવને સોંપી. તે માયાએ મથુરામાં જઈને શ્રીકૃષ્ણને ખબર કરી કે તેનો શત્રુ ગોકુલમાં પ્રકટ થયેલ છે. આ રીતે માયાને પોતાથી છૂટી કરીને, તે માયાદ્વારા લીલા સામગ્રી ઉત્પન્ન કરાવી. વ્રજમાં પણ લીલાઓ કરવાને પોતે માયાને પોતાને આધીન રાખી છે. વ્રજની દેવતા તરીકે માયા ત્યાં સ્થિત રહી છે. રાસ વખતે પણ યોગમાયાનો પોતે આશ્રય કર્યો છે. આમ કરવાનું કારણ કે પોતાને લીલા કરવી છે, અને તે લીલા કરતી વખતે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જો ઉઘાડું પડી જાય તો પછી લીલાજ થઈ શકે નહિ. માટે મૂળ રૂપને ગુપ્ત રાખવાને “માયા”ને પોતે સાથે રાખી છે.

x

x

x

x

ઉપર આપણે રસાત્મક બ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપો કહ્યાં. એક કેવલ સ્વરૂપ અને બીજું ધર્મવિશિષ્ટ સ્વરૂપ. આનન્દરૂપ તે કેવલ સ્વરૂપ છે, અને ધર્મયુક્ત સ્વરૂપ તે ધર્મા છે. શ્રીકૃષ્ણના પ્રાદુર્ભાવમાં આ

બન્ને રૂપો પ્રકટ થયાં છે. એક સ્વરૂપ વસુદેવને ત્યાં (મથુરામાં) પ્રકટ થયું, બીજું નંદરાયને ત્યાં ગોકુલમાં થયું. ગોકુલમાં જે સ્વરૂપ પ્રકટ થયું તે કેવલ શુદ્ધ આનંદરૂપ છે. પણ તે સ્વરૂપ ઉઘાડું ન પડી જાય માટે પોતે માયાથી ગોપ્ય બન્યું છે, આથી બહારથી એમજ જણાવ્યું છે કે યશોદાને માયા પુત્રી પ્રકટ હતી. પણ ખરી રીતે તો ત્યાં શુદ્ધ રસાત્મક સ્વરૂપજ હતું અને આ સ્વરૂપ માયાથી આચ્છાદિત હતું. વસુદેવને ત્યાં જે પ્રકટ થયું તે ધર્મવિશિષ્ટ સ્વરૂપ જેનું નામ આનન્દમય છે. આ રીતે ધર્મરૂપે અને ધર્મરૂપે હિતય તરીકે એકજ કાલે પોતે પ્રકટ થયા. પણ ધર્મ ધર્મી વગર શી રીતે રહી શકે? ધર્મ ધર્મીના આશ્રયેજ રહી શકે. લીલા માટે ધર્મ ધર્મથી પૃથક્ રહી શકેજ નહિ. પ્રકાશ તે દીપના આશ્રયેજ રહે. ચંદ્રનું અજવાળું ચંદ્રથી જૂદું રહી શકેજ નહિ, માટે આ ધર્મસ્વરૂપ આનન્દમય કૃષ્ણ જે મથુરામાં વસુદેવને ત્યાં પ્રકટ થયા છે, તેમને ધર્મી સ્વરૂપમાં અંતર્ભાવ કરવાને માટે વસુદેવ ગોકુલમાં નંદરાયને ત્યાં જાય છે અને ત્યાં યશોદાને પ્રકટ થયેલા શુદ્ધ ધર્મી-રસાત્મક સ્વરૂપ જે માયાથી આચ્છાદિત હતું તેમાં અન્તર્ભાવ કરના પહેલાં, માયાને પોતે લઇ લીધી અને ધર્મ સ્વરૂપ કૃષ્ણને ધર્મ સ્વરૂપ કૃષ્ણમાં મૂકી દીધું. વળી વસુદેવ દેવકીને ૧૨ વર્ષ સુધી વિરહનો અનુભવ કરાવવાને માટે પણ પોતે પોતાના ધર્મસ્વરૂપને પોતામાં બોલાવી લીધું. આથી વસુદેવના ગૃહમાં પ્રકટ થયેલું સ્વરૂપ તે મૂલરૂપજ છે.

વાસુદેવ વ્યૂહનું પ્રાકટય.

ઉપર જે ચાર પ્રકારનાં વ્યૂહો જણાવ્યાં તેમનું પ્રાકટય ક્યાં થયું તે વિષે અલ્પ વિચાર કરીએ ચાર વ્યૂહોમાં વાસુદેવ વ્યૂહનું પ્રાકટય નંદના ગૃહમાંજ, વસુદેવના ગૃહમાં નહિ. કારણકે ત્યાં તેની જરૂર નહીં. વાસુદેવ વ્યૂહનું કાર્ય એક આપવાનું છે, તેથી મથુરામાં

ને કાર્ય કરવાનું છે ત્યાં મોક્ષનું પ્રયોજન નથી. વ્રજમાં તો માયા સહિત પોતે પ્રકટ થયા છે તેથી પૂતના વગેરેને મુક્તિનું દાન કરવાને માટે વાસુદેવની અપેક્ષા છે તેથી નંદમૃદમાં તેમનો પ્રાદુર્ભાવ છે. માટેજ માયાથી આવૃત પુરુષોત્તમ વાસુદેવનું અધિષ્ઠાન છે. વાસુદેવ પોતે વિશુદ્ધ સત્ત્વાત્મક હોવાથી તેજ (માયાવૃત પુરુષોત્તમ) તેમનું (વાસુદેવ વ્યૂહનું) અધિષ્ઠાન હોવું જોઈએ. માટેજ ઇન્દ્ર, નલ, કૃમેર, વરુણ વગેરેને પણ પુષ્ટિલીલાના સ્વરૂપનું દર્શન આપ્યું છે. નહિ તો વ્રજનાં તમામ રહેવાશીઓને તેનું દર્શન કરાવત. કેવલ રસાત્મક પુરુષોત્તમમાંથી ધર્મવિશિષ્ટ સ્વરૂપ પ્રવેશ પામ્યું, તે સમયે માયાનું અપસરણ થવાથી બધાંને આ પ્રાકટ્યની ખબર પડી તેથી ત્યાં મોટો ઉત્સવ થઈ રહ્યો. ભગવાન પોતે ભાવાત્મક હોવાથી જેવો ભક્તનો ભાવ હોય તે ભાવરૂપે તે ભક્તને દેખાય છે. આથી નંદરાયના પોતે પુત્રભાવની સિદ્ધિ માટે પુત્રરૂપ પ્રકટ થયા. બાકી નંદરાયને ત્યાં પ્રથમ માયાના આવરણ સહિતજ કેવલ રસરૂપ પ્રકટ થયા હતા. આ આવરણ રસની ગુપ્તતા માટે હતું. વાતસ્યાયનનું પણ સૂત્ર છે કે “ ગુપ્ત રસજ રસરૂપ બને છે.” આ કેવલ રસરૂપની સ્થિતિ માટે તેના આલમ્બનની જરૂર છે. આલમ્બન વગર રસનો સ્થાયિભાવ ટકી શકતો નથી. માટે રસના સ્થાયિરૂપ પણ પોતે છે, છતાં પોતેજ તેના આલમ્બન વિભાવરૂપ બને છે. આટલાજ માટે પોતે નંદના ઘરમાં તથા વૃષભાનુના ગૃહમાં પ્રકટ થયા. જો આમ ન હોય તો પછી વ્રજસીમન્તિનીઓને રસનો અનુભવજ ન થાય. કારણકે મૂલરૂપમાં તેનો આવિર્ભાવ નથી. તેમ સંયોગ રસના અનુભવ પછીથી થનાર સ્વતન્ત્ર વિરહરસનો અનુભવ પણ થાય નહિ. જેમ કૃષ્ણ રસાત્મક છે અને પોતાની સર્વભવન સામર્થ્યવાળી માયાથી અનન્તરૂપો પ્રકટ કરે છે, તેમ દ્વિતીય આલમ્બન વિભાગરૂપ મુખ્ય સ્વામિની રાધા તે પણ રસાત્મિકા હોવાથી રસલીલામાં અનેક રૂપો પ્રકટ કરે છે. આ મુખ્ય સ્વામિની પણ

ભગવાનનું અન્યરૂપ છે. તે પણ અપ્રાકૃત અખિલ સામગ્રી સહિત પ્રકટ થયું છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધના પ્રથમના ચાર અધ્યાયોમાં શ્રીકૃષ્ણના પ્રાકટયનું વર્ણન છે. આ પ્રકરણ જન્મ પ્રકરણ કહેવાય છે. જન્મ પ્રકરણના ચાર અધ્યાયો છે આ ચાર અધ્યાયોમાં કમલ-વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એ ચાર વ્યૂહોનું પ્રાકટય છે. આ ચારે વ્યૂહો સહિત શ્રીકૃષ્ણનું પ્રાકટય છે. વાસુદેવ વ્યૂહ સહિત કૃષ્ણનું પ્રાકટય ગોકુલમાં છે, એટલે બાકીનાં વ્યૂહો સહિત પ્રાકટય મથુરામાં છે. મથુરાનું સ્વરૂપ ગોકુલમાં પ્રકટ થયેલાં સ્વરૂપ સાથે ભળી ગયું હતું.

મથુરાં અને ગોકુલમાં પ્રકટ થયેલાં સ્વરૂપોમાં એક બીજું તારતમ્ય એ છે કે મથુરાંનું સ્વરૂપ જેને ગીતામાં લોકવેદ પ્રથિત પુરુષોત્તમ કહે છે તે હતું, જ્યારે ગોકુલનું લોક વેદાત્મક પુરુષોત્તમ કહેવાય છે શ્રુતિમાંજ રસસ્વરૂપને કહેવામાં આવ્યું છે તેમાં પણ ભાવ પ્રમાણે રસાત્મક, સ્વરૂપાત્મક, ફલાત્મક અને ભાવાત્મક એવા ચાર ભેદો છે. રસમાં સ્થિત સ્વરૂપ તે ભાવાત્મક છે, અને તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

જે કે ભાગવતમાં તે શ્રીકૃષ્ણનું પ્રાકટયજ સામાન્ય રીતે વર્ણવ્યું છે પણ તે સ્વરૂપ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વ્યૂહો સહિત પ્રકટ થયું છે એમ ભાગવતકારનો આશય છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની સુબોધિનીમાં તે આશય પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે. ભાગવતને ઉપર ઉપરથી વાચનાર આ છૂપો ભેદ સમજી શકશે નહિ.

x

x

x

x

ભગવાનને પ્રકટ થવાનું પ્રયોજન શું ? કૃષ્ણ એ સાક્ષાત્ રસાત્મક અને આનન્દ સ્વરૂપ છે. તે તેમના પ્રાકટયનો હેતુ શો ? ભગવાન આનંદરૂપ એટલે સર્વોત્તમ સુખરૂપ હોવાથી પોતાની સૃષ્ટિમાં દુઃખને સ્થાન નજ આપી શકે તે જ્યારે પોતાની સૃષ્ટિમાં દુઃખનું પ્રાધાન્ય વધી જાય ત્યારે તે દુઃખનું નિવારણ કરવાને પોતાના અંશ,

કલા તથા વિભૂતિરૂપને પ્રકટ કરે છે. પણ જ્યારે તે દુઃખ પરા-
કાષ્ટાએ પહોંચ્યું હોય, કે જેની નિવૃત્તિ ભગવાન સિવાય થવી અશક્ય
છે, અને તે વળી પોતાના ભક્તોને પીડિત કરતું હોય તો તેવા
ભક્તોને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવાને પોતે પ્રકટ થાય છે.

ભક્તિમાર્ગમાં ભગવાનનું પ્રાકટ્ય ફલ કહે છે. ભગવાન પર-
માનંદરૂપ હોવાથી તેમનો આવિર્ભાવ પણ તે રૂપેજ છે તેમાં હેતુ
ભક્તોનું દુઃખ છે. ભગવાનનો અવતાર પણ ભક્તોના દુઃખની
નિવૃત્તિ માટે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી સુબોધિનીમાં કહે છે કે મક્તાનાં
દુઃસ્વનાશાય કૃષ્ણાવતારો મતઃ ભક્તોનાં દુઃખનો નાશ કરવાને માટે
કૃષ્ણનો અવતાર મનાય છે. આ ભક્તો પણ ત્રણ પ્રકારના છે—ભૂમિ,
માતા અને અન્ય. આ ભક્તોના ઉપર મહાન્ દુઃખ આવી પડે અને
તે દુઃખની નિવૃત્તિ કોઇ પણ બીજા ઉપાયથી થઈ ન શકે ત્યારે
હરિ-કૃષ્ણ જાતે પ્રકટ થાય છે. ભક્તોમાં પણ સાધનવાળા ભક્તો અને
નિઃસાધન ઉભયરૂપ હોય છે કૃષ્ણાવતારનું પ્રયોજન નિઃસાધન ભક્તો
ના ઉદ્ધાર માટે છે. તેમાં ખાસ કરીને જેમને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી
તેવા સ્ત્રી, તથા શૂદ્ર વગેરેના તો કૃષ્ણ ખાસ ઉદ્ધારક છે. ભૂમિનું
દુઃખ કંસાદિ જેવા જીવમી રાજાઓથી થયું હતું. જીવમી રાજાઓ
તથા અસુરોના પાપથી ભૂમિ પીડિત બની હતી. યજ્ઞાદિ કર્મો
કરવા દેવામાં આવતાં નહતાં. તથા સાધુ પુરુષોને પીડવામાં આવતા
હતા. અગ્નિલાઓની લાજ લૂટવામાં આવતી હતી. બ્રાહ્મણોની હિંસા
થતી તથા તેમને ધર્મથી બ્રષ્ટ કરવામાં આવતા. આવી રીતનાં કંસાદિ
રાજાઓનાં દુષ્કર્મથી ભૂમિ અત્યન્ત દુઃખી હતી. તે દુઃખ એટલું બધું

૧ સર્વેષાં ચ મહદ્દુઃખં નાન્યેન વિનિવાર્યતે ।

યદા તદા હરિ કૃષ્ણઃ પ્રાદુરાસીદિતિ સ્થિતિઃ ॥

યે મક્તાઃ શાસ્ત્રરહિતાઃ સ્ત્રીશૂદ્રદ્વિન બન્ધવઃ ।

તેષામુદ્ધારકઃ કૃષ્ણઃ સ્ત્રીણામત્ર વિશેષતઃ ॥

સુબોધિની.

હતું કે ભગવાન સિવાય તે રાજાઓનો મદ ઉતારે તેવું કોઈ નહોતું. માટે ઈશ્વરે તેમનો મદ ઉતારવાને પોતે અવતાર ધારણ કર્યો. ભૂમિની સાથે પોતાની માતા (દેવકી) પણ દુઃખથી કચરાતાં હતાં. કંસ દેવકીને રથમાં બેસાડીને જ્યારે તેને સાસરે લેઈ જતો હતો તે સમયે આકાશવાણીએ કંસને કહ્યું “ હે કંસ આ દેવકીનો આહમો ગર્ભ તને મારશે ” આ શબ્દો સાંભળીને તે દેવકીને મારવાને તૈયાર થયો હતો, પણ વસુદેવના યુક્તિવાળા નમ્ર શબ્દોથી તેનો ક્રોધ શાન્ત થયો હતો. પણ તેણે દેવકીને તથા વસુદેવને કેદખાનામાં નાખ્યાં હતાં. આથી ભગવાનના નિમિત્તે દેવકીને દુઃખ હતું. તે દુઃખનું નિવારણ કરવાને પણ પોતાને પ્રકટ થવું પડ્યું. આ ઉપરાંત બીજાં પણ હરિના અજ્ઞાનથી દુઃખી હતાં. તે તમામના દુઃખનું નિવારણ કરવાનેજ પોતે પ્રકટ થયા હતા. કૃષ્ણાવતારનો મુખ્ય હેતુ ભક્તના દુઃખની નિવૃત્તિ છે. આ દુઃખની નિવૃત્તિ કેવલ દુઃખના અભાવરૂપ નહિ પણ સુખ પ્રાપ્ત કરાવનારી છે. આત્યન્તિક દુઃખનું નિવારણ થઈ પ્રપંચનું વિસ્મરણ થાય તો દુઃખાભાવ થઈને પ્રભુમાં ચિત્ત સ્થિત રહે. તેથી પરમાનંદ રસની પ્રાપ્તિ થાય. તેજ શ્રીકૃષ્ણ પ્રાકટ્યનો હેતુ છે. આનું બીજું નામ નિરોધ છે. આ નિરોધ વિષેનો વિશેષ વિચાર જૂદા પ્રકરણમાં કર્યો છે.

દુઃખનું નિવારણ એજ ભગવાનના પ્રાકટ્યનો હેતુ. તે સિવાય બીજો કોઈ હેતુ નથી, ભાવાત્મક પ્રભુ માટે જ્યારે પોતાના અનન્ય ભક્તોને વિરહરૂપી દુઃખ પીડે છે ત્યારે પોતે પ્રકટ થઈને તે ભક્તોને દુઃખમાંથી બચાવે છે. ભક્તોનાં દુઃખો ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે— આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક—ભક્તનું જેવું જેવું દુઃખ તેવા તેવા રૂપે પોતે પ્રકટ થઈને દુઃખનું નિવારણ કરીને સુખ—આનન્દનું અમીવર્ષણ પોતે કરે છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

નિરોધસિદ્ધિ.

છતાં પ્રકરણોમાં આપણે જણાવ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ એ રસાત્મક સ્વરૂપ છે, અને તે સ્વરૂપ પાસે પહોંચવાને ભક્તના હૃદયમાં પ્રેમભાવ હોવો જોઈએ. ભાવાત્મક પ્રભુએ ભક્તના પ્રેમનું ફલ છે. પ્રથમ પ્રકરણના અંતિમ ભાગમાં આ રસરૂપ-ભાવાત્મક સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણની કલ્પદ્રુમ સાથે સરખામણી કરી હતી. કલ્પદ્રુમ જેમ તેની છાયાનો આશ્રય કરનારના તમામ મનોરથો પૂર્ણ કરે છે તેમ આ રસાત્મક સ્વરૂપજ ભક્તોના મનોરથો સિદ્ધ કરે છે. બ્રહ્મનું સત્ય, જ્ઞાન, અનન્ત એમ જૂદી જૂદી રીતે વર્ણન કર્યું છે પણ જે રસરૂપ છે તેથીજ ભક્તોના મનોરથોની સિદ્ધિ છે આ માટે પ્રેમનો માર્ગ છે. આ પ્રેમનું બીજ ગૂઢભાવ છે. આ ગૂઢભાવ પછીથી વ્યક્તભાવ, પ્રેમ, પ્રણય, સ્નેહ, રાગ, અનુરાગ અને વ્યસનની સ્થિતિઓ હોય છે તેને અંકુર, થડ, શાખા, પશ્ચવ, કલિકા, કુસુમ અને ફલ સાથે સરખાવ્યા છે. “ભક્તિ વર્ધિની ગ્રન્થ”માં પ્રેમની સ્નેહ, આસક્તિ અને વ્યસન એવી ત્રણ દશાઓ કહી છે. અહિંઆં તે ભાવના ઉત્તરોત્તર વિકાસને વધારે સૂક્ષ્મતાથી દર્શાવ્યો છે. ગૂઢભાવ પણ પ્રેમનો પૂર્વગામી છે. તે બીજ છે. એ બીજમાંથી રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણરૂપી કલ્પદ્રુમ ખીલે છે, વૃદ્ધિ પામે છે અને ફલે છે. આ બીજની ભૂમિ હૃદય છે. આ ગૂઢભાવની સ્થિતિ એમને એમ બનતી નથી. “ગૂઢભાવ” તે માનસભાવ છે. એ એવા પ્રકારનો ભાવ છે કે મનની તમામ વૃત્તિઓ કેવલ પ્રભુ-માંજ કેન્દ્રિત બને. પ્રભુ સિવાય બીજને કોઈ પણ વિષય હોય નહિ. આ ભાવની પ્રાપ્તિ નિરોધથીજ થઈ શકે છે.

હવે તે નિરોધ એટલે શું તેનો સહજ આપણે વિચાર કરીએ. એ તો સૌને જાણીતી વાત છે કે સંસારમાં મનુષ્યને જે જે અનર્થો ઉત્પન્ન થાય છે તે તમામ ઇન્દ્રિયો દ્વારા થાય છે. આપણી ઇન્દ્રિયોને તોફાની ઘોડાઓ સાથે સરખાવવામાં આવી છે જેમ તોફાની ઘોડાઓનો ચલાવનાર તેમના ઉપર લગામ તથા ચાખૂકનો અંકુશ ન રાખે તો તે અન્ટે ખાડામાં નાખી દે છે, તેમ ઇન્દ્રિયો ઉપર પણ તેના નિયામકે અંકુશ રાખવો જોઈએ. દુનિયાનાં તમામ દુઃખો, આધિઓ અને પીડાઓ તે ઇન્દ્રિયોના ઉપર નિગ્રહ નહિ રાખવાનું જ પરિણામ છે. એ ઇન્દ્રિયો મનને જૂદી દિશામાં જળાતકારે ખેંચી જાય છે. પુરુષનું મન જેનું ધ્યાન કરે તેની વૃત્તિ તદ્દકાર થાય છે. કોઈ પણ વિષયનું ચિન્તન કરતાંની સાથે, તે પુરુષને તેના તરફ આસક્તિ થાય છે. આ આસક્તિ અગર સંગ પછી તેને તેમાં કામ થાય છે. તે વસ્તુ માટે તેને આહના થાય છે. આ કામમાં જો તેને કોઈ વિઘ્ન કરે તો પછી ક્રોધ થાય છે. ક્રોધનું પરિણામ સંમોહ છે, અને સંમોહમાંથી સ્મૃતિમાં વિભ્રમ થાય છે. સ્મૃતિ વિભ્રમ થતાં બુદ્ધિ ચાલી જાય છે, અને બુદ્ધિ જતી રહી એટલે તેનો નાશજ થાય છે.^૨ માટે તત્ત્વચિંતકો અને શાસ્ત્રના જાણનારાઓએ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોને દૂર કરવાનું એક રામજાણુ ઔપધ શોધી કાઢ્યું છે. ઔપધ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ છે. તેઓ જાણાવે છે કે જો માણસને સુખી થવું હોય તો તેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવી. પણ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવી એ કહેવું જેટલું સહેલું છે તેથી અધિક તેને આચરણમાં મૂકવું કઠણ છે. આ ઇન્દ્રિય નિગ્રહને કેમ સાધવો તે માટેજ તમામ શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ છે. વેદ, સ્મૃતિ, પુરાણો, દર્શનશાસ્ત્રો ઇત્યાદિ તમામ ધર્મસાહિત્યનો હેતુ જીવને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ સિદ્ધ કરી આપવાનો છે.

૧ ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથિનિ હરંતિ પ્રસમં મનઃ ॥ ભ. ગી. ૨-૬૦.

૨ ભ. ગી. અ. ૧. ૬૨-૬૩

નીતિશાસ્ત્રનો એવો સિદ્ધાન્ત છે કે માણસે પોતાનો કાષ્ઠપણ શત્રુ હોય તેને ઉગતોજ ડામી દેવો અને જો તેને પહેલેથી દાખી ન દેવામાં આવે તો પછી ધીમે ધીમે તે એટલો બધો વધી જાય છે કે પછીથી તેને સ્લામે ગમે તેટલા બળનો ઉપયોગ કરીએ તો પણ તે નકામું થઈ પડે છે. આને માટે ચાર ઉપાયો દર્શાવવામાં આવે છે. શત્રુને સાથે સર્વદા લઢવું એવું નથી. જેવો શત્રુ તે પ્રમાણે તેની સાથે વર્તન કરવું. કાષ્ઠ પણ રીતે તેને દાખી દેવો એ દરેક માણસની ધરજ છે. શાસ્ત્રકારોએ શામ, દામ, દંડ અને ભેદ એવા ચાર પ્રકારના માર્ગ શત્રુને દાખી દેવાને સૂચવ્યા છે. અર્થાત્ સલાહ શાન્તિથી, લાલચ આપીને, શિક્ષા કરીને, અગર પ્રપંચથી ફેાડીને આ ચારમાંથી ગમે તે ઉપાયથી શત્રુને વશ કરવો. આપણી ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ માટે પણ આવાજ ઉપાયો શાસ્ત્રકારોએ સૂચવ્યા છે. આ ચારમાંથી જેને જે યુક્તિ વધારે સારી ઠાવે તે યુક્તિનો આશ્રય કરવો, પણ કાષ્ઠ રીતે ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી. યજ્ઞ, તપ, દાન, કર્મ. ઉપાસના, યોગ, જ્ઞાન, અને ભક્તિ એ બધા ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાના ઉપાયો છે. જેને આમાંથી જે ઉપાય સરળ લાગે તેણે તેનો ઉપયોગ કરવો. વેદમાં યજ્ઞ કરવાનું જે જણાવવામાં આવ્યું છે તે ઇન્દ્રિય નિગ્રહના ઉપાય તરીકે સમજવું જોઈએ. યજ્ઞની ભાવનામાં પોતાની ગણાતી વસ્તુઓમાંથી મમત્વ ખેંચી લેવું, અને તે દેવતાઓની છે એમ માનીને તેમની પ્રીતિ માટે તેમને આપી દેવી એવો વિચાર હોતો. તેટલા માટે યજ્ઞોની પ્રણાલિકા રચાઈ. આ યજ્ઞોમાં ઇન્દ્રિયોને અનર્થમાં દોરનાર દ્રવ્યાદિનાં બળિદાન અપાવા લાગ્યાં. જેઓ એમ માનવા લાગ્યા કે ઇન્દ્રિયો ઉપર બળાત્કાર કરવાથી તે વશ થશે. તેઓએ જોર જૂલમથી તેને વશ કરવાને દેહને દમીને તપ કરવા માંડ્યું. કેટલાકોએ ધરમાં પૈસો વગેરે વધી જવાથી ઇન્દ્રિયો તેમને ખોટે રસ્તે ખેંચી ન જાય માટે દાનની પ્રથા શરૂ કરી. કેટલાકોએ વ્રત કરવા માંડ્યાં અને કેટલાક દિવસના અંતરે અનશન વ્રતથી ઇન્દ્રિયોના

પ્રમાદને ન્યૂન કરવાને તેમને ખોરાક વગર રાખવા લાગ્યા. જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનમય જીવનમાં તેમને રોકવાને સંસારથી અલગ થઈ ગયા, અને સંન્યાસને અલણ કરીને જંગલોમાં રહેવા લાગ્યા. યોગીઓ પણ યમ, નિયમથી શરૂ કરીને સમાધિ પર્યન્ત ઉપાયો ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાને માટે યોજવા લાગ્યા. કેટલાક હર્યોગનેજ મુખ્ય પ્રકાર માનીને દેહને દમવા લાગ્યા, કારણ કે તેમનું એમ માનવું હતું કે દેહ વશ થશે એટલે ઇન્દ્રિયો આપોઆપ વશ થશે. જ્યારે કેટલાકો રાજયોગને જ સેવવા લાગ્યા. આમ આ લોકો ઇન્દ્રિયનિગ્રહ માટે પ્રયત્નશીલ બન્યા. યોગશાસ્ત્રમાં ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહનો ઉપાય યોગ કહેવા છે. યોગથી બુદ્ધિ સ્વસ્થ બને છે અને તે ઇન્દ્રિયોને વશ રાખી શકે છે. બુદ્ધિ એ સારથિ છે. સારથિ જો દુશીઆર હોય તો ગમે તેવા તોફાની ઘોડાઓને વશ કરી શકે છે, પણ જો તે કુશલ ન હોય તો નમ્ર ઘોડાઓ પણ રથને ઊંધો વાળે છે. માટે બુદ્ધિથી સારથિ કુશલ અને બળવાન હોવો જોઈએ. યોગથી ખોરાક આ બુદ્ધિને બળવાન બનાવે છે. xબુદ્ધિ સુદૃઢ અને દુઃકૃતનો વિચાર કરી શકે છે. પણ જો યુક્ત હોય-જેણે યોગનો ઉપાય પ્રાપ્ત કર્યો છે તેનીજ બુદ્ધિ મતેજ હોઈ શકે છે. માટે યોગશાસ્ત્રમાં તે વિષે વિચાર કર્યો છે ત્યાં ચિત્તવૃત્તિનો રોધ તેનું નામ પણ યોગ કહેલ છે. આને માટે યમ, નિયમાદિ સાધનો કહ્યાં છે.

ઉપર પ્રમાણે જૂદા જૂદા અનુભવીઓ ઇન્દ્રિયના નિગ્રહનો ઉપાય દર્શાવે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્ય એમ માને છે કે કુદરતનો એવો કાયદો છે કે માણસ જેટલા જોરથી કંઈ પણ કાર્ય કરે છે તેટલાજ જોરથી તે કાર્ય તેના તરફ પાછું ફેંકાય છે. કુદરતમાં જેટલા બળથી આઘાત તેટલા બળથી પ્રત્યાઘાતનો કાનૂન આપણે જોઈએ છીએ. જેટલા બળથી આપણે દડાને ઉછાળીએ તેટલાજ બળથી તે દડો પાછો

ફરે છે. બીંત ઉપર જેટલા જેરથી મૂકીનો પ્રહાર કરવામાં આવે તેટલા જેરથી તેને વાગે છે.

એ તો સર્વને જાણીતી વાત છે કે જેટલાં કાર્ય અજ્ઞાતકાર-થી કરવામાં આવે તે કાર્યનાં ફળ સુખદાયી હોતાં નથી. શત્રુની સાથે શત્રુ તરીકે વર્તીએ તેના કરતાં તેના તરફ મિત્રતાથી વર્તીએ તો તેનું ચિત્ત વહેલું વશ થાય છે એવું ઘણા દષ્ટાન્તોમાં જોવામાં આવ્યું છે; વળી ઇન્દ્રિયો જતે ખરાબ નથી, પણ તેમના વિષયો ખરાબ છે. તેમની આગળ જેવા વિષયો મૂક્યા હોય તે પ્રમાણે તેઓ પોતાનું કાર્ય કરે છે. સારા વિષયો હોય તો તે સુખ કરે છે અને ખરાબ હોય તો દુઃખ કરે છે: માટે ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાને માટે “શામ”નો ઉપાય લેવો જોઈએ. અર્થાત્ તેમની પાસે શાન્તિથી, અજ્ઞાતકાર કર્યા વગર કામ લેવું જોઈએ. જેમણે અજ્ઞાતકારથી કામ લીધું છે તેઓ ઘણા સંજોગોમાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. ઇન્દ્રિયોને રૂંધવાથી આત્માની પ્રગતિ એકદમ અટકી જાય છે. જેમ પાંજરામાં પૂરાયલું પક્ષી તેની સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ પડવાથી વિકાસના અભાવે મુઝામને અલ્પ સમયમાં પ્રાણ ત્યાગ કરે છે તેવીજ રીતે ઇન્દ્રિયો ઉપર અજ્ઞાતકાર ચૂંચરવાથી આત્મનાશનુંજ પરિણામ આવે છે; માટે ઇન્દ્રિયોને અજ્ઞાતકાર કર્યા સિવાય કેવી રીતે વશ કરવી તે વિષેનો ઉપાય શ્રીવલ્લભાચાર્યે “નિરોધ” શબ્દથી સૂચવ્યો છે. નિરોધ એટલે યોગશાસ્ત્રમાં જણાવેલો ડક્ટ રોધ નહિ, પણ તે ઉપરાંત કંઈક વિશેષ, માટેજ “રોધ” શબ્દ પહેલાં, ‘નિ:’ઉપસર્ગ મૂક્યો છે. અર્થાત્ રોધથી જે કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી તે નિરોધથી થાય છે. રોધ ઇન્દ્રિયોને દમીને વશ કરે છે ત્યારે નિરોધ પ્રકારથી ઇન્દ્રિયોને સારા કાર્યમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તે કાર્ય કયું કે જેમાં ઇન્દ્રિયોને રોકવાથી તે અનર્થ ઉત્પન્ન કરતી નથી ? આ પ્રશ્નનો હોં વચાર કરીને શ્રીવલ્લભાચાર્યજી એ ઉત્તર આપ્યો છે, કે ઇન્દ્રિયોની આગળ સર્વ જગતના કર્ત

પરમાત્માનોજ વિચાર મૂકવો. અને તેને પરમાત્માની અભિમુખ કરવી. કારણ કે નિરોધનો અર્થ સાંસારિક તમામ વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવી અને પરમાત્મામાં રોકવી એ છે. x

આમાં બે મુદ્દાઓ દેખાડ્યા છે. પ્રથમ એક તો ઇન્દ્રિયોને સંસારના પદાર્થોમાંથી ખેંચ્યા પછી તેમનું શું કરવું ? કારણ કે ઇન્દ્રિયોને રહેવાને માટે કોઈ પણ આધાર અવશ્ય જોઈએ. આધાર વગર તો તે રહી શકે નહિ. દાખલા તરીકે નેત્ર ઇન્દ્રિય લઈએ. તેનો સ્વભાવ જ એવો છે કે વસ્તુને નિહાળવી. હવે જો તે ઇન્દ્રિય ન જોવાના પદાર્થો જોતી હોય, તો તેથી આત્માનું અધઃપતન થાય; માટે તે ઇન્દ્રિયને તે રસ્તે જતાં અટકાવવી. પણ તેને કેવળ અટકાવવાથી તે અટકે ખરી ? એ નજ અટકે. અમૂક ઘોડાને ખોરાક મળવાથી મત્ત અને તોફાની બને તેથી તેને વશ કરવાને માટે તદ્દન ખોરાક ન આપીએ તો શું પરિણામ આવે ? તે ઘોડો મરી જ જાય એ કે બીજું ? કોઈ ડાહ્યા માણસ તો તદ્દન ખોરાક નહિ આપવાનો ઉપાય ન લે. બહુ બહુ તો અમૂક પ્રકારના અપાતા ખોરાકમાં ફેરફાર કરે અગર તેના પ્રમાણમાં ઘટાડો કરે પણ ખોરાકને તદ્દન બંધ નજ કરે. તેજ પ્રમાણે નેત્રેન્દ્રિય ખરાબ રસ્તે વળતી હોય તો તેને કોઈ પણ પદાર્થ નહિ જોવા અર્થાત્ તેની જોવાની ક્રિયાજ બંધ કરવી એ તદ્દન ગેર ઉપાય છે. તેથી તો ઇન્દ્રિયનો વિલયજ થાય છે. ઇન્દ્રિયના વિલયથી બલે દુઃખની નિવૃત્તિ થાય, પણ દુઃખની નિવૃત્તિ તે ફલરૂપ પુરુષાર્થ નથી. પુરુષાર્થ તો સુખની-આનન્દની પ્રાપ્તિ છે. અને આ આનન્દની પ્રાપ્તિ ઇન્દ્રિયોને દમવાથી—તેમના વિલયથી થઈ શકતી નથી પણ તેના સુવિનિયોગ કરવાથી થાય છે. માટે કુમાર્ગે વળેલી નેત્રેન્દ્રિયની પ્રેક્ષણ ક્રિયા નહિ અટકાવતાં તેને બીજી સારી વસ્તુ જોવાને માટે સુમાર્ગે

x આ પરમાત્મા એટલે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે.

વાળવી. આથી તેની પ્રેક્ષણ ક્રિયા કાયમ રહેવાથી તે ઇન્દ્રિય પણ સંતોષારો અને અનર્થ કરવાને બદલે આપણને ઉપયોગી થઇ પડશે. માટે એક વિષયમાંથી ખેંચીને તેને બીજા વિષયમાં રોકવી જોઇએ, તો હવે તે ઇન્દ્રિયોને એવા તે કયા સારા વિષય તરફ વાળવી કે જેથી અનર્થો કરવાને બદલે તે આપણને સહાયક થઇ પડે ? આ માટે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી એમ કહે છે, કે પ્રભુ તરફ વાળવી. માટે નિરોધની વ્યાખ્યામાં ભગવાનમાં આસક્તિ હોવાનું એક લક્ષણ મુક્યું છે. સર્વે ઇન્દ્રિયોના વિષય પ્રભુજી બનવા જોઇએ. પ્રભુનાંજ દર્શન નેત્રેન્દ્રિયે કરવાં. પ્રભુના ગુણગાન જીવ્હાએ ગાવા, પ્રભુનીજ સેવા હસ્ત તથા પાદે કરવી. આ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોને પ્રભુના કાર્યમાં રોકવાથી સંસારની બાધા નડતી નથી. માટેજ “ નિરોધ લક્ષણ ” ગ્રન્થમાં શ્રીવલ્લભાચાર્યજી નિરોધનાં લક્ષણ સમજાવતાં નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

- ૧ ગોવિંદના ગુણગાનથી સુખની જેવી પ્રાપ્તિ થાય છે તેવી શુક્રદેવજી વગેરેને આત્મસુખથી પણ થતી નથી, તો પછી બીજાનું તો શું કહેવું ? (શ્લો. ૬)
- ૨ કલેશ પામતા જનોને જોઇને જ્યારે કૃપાયુક્ત થાય છે, ત્યારે સદાનંદરૂપ પ્રભુ જે હૃદયમાં સ્થિત થાય છે તે બહાર પ્રકટ થાય છે. (શ્લો. ૭)
- ૩ સર્વાનંદને પણ કૃપાનંદનું દાન દુર્લભ છે. હૃદયગત પ્રભુ પોતાના ગુણનું શ્રવણ કરીને તે પૂર્ણ સ્વરૂપથી ભક્તોને પ્રાપ્ત કરે છે. (શ્લો. ૮)
- ૪ માટે સર્વ વસ્તુનો પરિત્યાગ કરીને સદાનંદ પરાયણ નિરુદ્ધ ભક્તોની સાથે પ્રભુના ગુણનું સર્વદા ગાન કરવું જોઇએ. તેથીજ સત્-ચિત્ત અને આનંદ રૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. (શ્લો. ૯)

અહો ! આ ચાર શ્લોકમાં નિરોધનો મહિમા કેટલો બધો ઉચ્ચ વર્ણવ્યો છે ! ભક્તિનું પરમ ફળ-અરે કહો કે જીવનનું સાદૃશ્ય નિરોધસિદ્ધિમાંજ છે. શુકદેવજી સરખા પણ પરમ ત્યાગી જે આત્મ-સુખથી આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તે અનન્ય ભાવથી પ્રભુના ગુણગાન શ્રવણ કરનાર કરી શકે છે માટે નિરોધ એજ ભક્તિવૃદ્ધનું મધુર આસ્વાદ્ય ફળ છે, પણ આ નિરોધની સ્થિતિએ એકદમ પહોંચી શકાતું નથી. એ વસ્તુ કેવી રીતે પ્રભુભક્ત પ્રાપ્ત કરી શકે તેને માટે શ્રીઆચાર્યચરણ એજ ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે છે.

૧ સંસારના આવેશથી દુષ્ટ બનેલી ઇન્દ્રિયોના હિતને માટે સર્વ વસ્તુઓને આનન્દ સ્વરૂપ ઈશ-કૃષ્ણમાંજ જોડવી જોઈએ. (શ્લોક. ૧૨)

૨ કૃષ્ણના ગુણોમાં જેમનું ચિત્ત સર્વદા રોકાયલું છે તેવા ભક્તોને સંસારનાં દુઃખ તથા કલેશ થતા નથી, અને હરિની માફક સુખ મેળવે છે (૧૩)

આથી સમજાય છે કે સુખ મેળવવાનો ખરો ઉપાય નિરોધ છે.

પ્રજ્ઞનું ગુણગાન એ એક નિરોધનું પગથીયું છે. ગુણગાનથી પ્રભુના ધર્મોનું સ્મરણ રાતદિવસ રહ્યા કરે છે. અને આ ધર્મના સામર્થ્યને લીધે વિષયોમાં વૈરાગ્ય સતત રહે છે. હરિના ગુણગાનથી સુખનોજ અનુભવ થાય છે. આથી દુઃખ તે ભક્તના જીવનમાંજ રહેતુંજ નથી. આથી જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં પ્રભુના ગુણમાં આસક્તિ અધિક ફલ આપનાર છે, એ વાત અષ્ટસખાદિ પરમ ભક્તોના જીવનમાંથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. માટે માત્સર્યાદિ દોષોથી મુક્ત રહીને લોભ રાગ્યા સિવાય પ્રભુના ગુણનું સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ હરિના સ્વરૂપનું સર્વદા ચિન્તન કરવું. છેવટે આ ગ્રંથના અન્તિમ ભાગમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ પ્રભુના કાર્યમાં કરવો જોઈએ એમ આજ્ઞા કરે છે.

આ વિચારનો પડથો ભક્ત કવિ દયારામ પણ પોતાના નીચેના પદ્યમાં આપે છે—

ગાજે ગાજે ગોવિંદ ગુણુ નિત્ય ગાજે (૨)
હસ્તવટે કરજે હરિસેવા, ચરણે હરિદર્શન. ગાજે ૧
નેત્ર નિરખજે નંદનંદને, હરિ યશ રસ શ્રવણે પીજે. ગાજે ૨
દ્વાણને પુષ્પ પ્રસાદી તુલસી, પ્રભુનો પ્રસાદ સાધુ સંગે ખાજે. ગાજે ૩
નમન કરે શિર હરિ હરિજનને, તીર્થ તીર્થમાં તું નિત્ય નહાજે. ગાજે ૪
મન મધુવ્રત પદ્મભલે રાખે, દાસાનુદાસ હરિનો થાજે. ગાજે ૫
સત્સંગતિ વિના પલક ખોઈશ મા દુષ્ટ સંગ થકી દૂર થાજે. ગાજે ૬
દેહધારી સહુ પર દયા રાખે, હરિચર હરિ સમા ચહાજે. ગાજે ૭
સાચા સ્નેહ રાખે કૃષ્ણ સાથે, છલ કરી વિશ્વને માહવજે. ગાજે ૮
એ શિક્ષા દયો કહેજો બની આવે, તો પણ શ્રમે વેકુંડે બાજે. ગાજે ૯

ભક્તવર્ચ શ્રીસુરદાસજીએ પણ આજ વસ્તુ તેમનાં અનેક પદોમાં ગાઈ છે, પણ અત્ર સ્થળના સંક્રાંત્યને લીધે તે ઉતારી શકાય એમ નથી. તેમની “સુરસાદી”માં તેમજ “વૈરાગશતક”માં આ વસ્તુ દંડમાં સમગ્રવી છે. વૈરાગ શતકમાં છેલ્લામાં છેલ્લા ઉપદેશ તેઓ નીચે પ્રમાણે આપે છે.

જો ચાહે ગિરધરનકું, તો હિયતે છાંડ મનોજ,
સકલ મનોરથ સિદ્ધ કરન, ભજ હરિ ચરણ સરોજ.

કામત્યાગ અને પ્રભુચરણમાં પ્રીતિ એજ ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવનાર છે. માટે ભક્તિમાર્ગના પ્રવાસીએ તો આ વસ્તુ મેળવવા પ્રયાસ કરવોજ જોઈએ. પણ એ પ્રયાસ કરવો તે જીવની શક્તિથી થઈ શકતો નથી. પ્રભુ કૃપા કરે તોજ બની આવે છે. શ્રોત્રજ-સિમન્તિની આવાં પરમ ભક્ત હતાં. તેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો. તેમનાં માયાનાં બન્ધનો તુટી ગયાં હતાં. કેવલ પ્રભુ એજ

તેમના જીવનનો મંત્ર હતો, તેમના શ્વાસોચ્છવાસમાં પણ પ્રભુનાજ ગુણગાન હતા. આવાં પરમ ભક્તોએ આ નિરોધસિદ્ધિ કેવી રીતે કરી અને પ્રભુએ તેમના તે વિષેના મનોરથો કેવી રીતે પૂર્ણ કર્યા, તે સર્વ હકિકત ભાવુક ભક્તોને આ રાસપંચાધ્યાયીના પ્રકરણોમાંથી મળશે. પ્રભુના અંતર્ધાન થવા પડીથી તેઓએ પ્રભુના અન્વેષણ માટે વનમાં ઉન્નતની માફક આમ તેમ ભ્રમણ કરવા માંડ્યું અને જે કંઈ વૃક્ષાદિ સત્ત્વને વનપ્રદેશમાં જોતાં તે સર્વને પ્રભુના સમાચાર પૂછતાં. આમ છતાં પણ પ્રભુની ભાળ મળી નહિ એટલે ભાવની સ્થિરતા માટે પ્રભુની જુદી જુદી લીલાઓનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. આમ છતાં પણ કાર્યસિદ્ધિ થઇ નહિ એટલે છેવટે આર્દ્રચિત્તાં થઇને વિરહાગ્નિથી સંતપ્ત હૃદયે અશ્રુની ધારા વહેડાવવા માંડી અને પ્રભુના ગુણનું ગાન કર્યું. એટલે પ્રભુએ પ્રસન્ન થઇને પ્રકટ થઇને રાસોત્સવનું સુખ આપ્યું.

* સરખાવો નીચેના વિચારો. આ ફકરામાં લેખક જણાવે છે કે પાર્થિવ અગર ઐહિક વસ્તુઓના ભોગમાં ઇન્દ્રિયોને પરોવવી તે ઇન્દ્રિયોના દુરુપયોગ સમાન છે. ઇન્દ્રિયોનો સદુપયોગ પ્રભુ પ્રીત્યર્થ થવો જોઇએ. તેમાંજ જીવનની સફળતા તથા ઉન્નતિ છે.

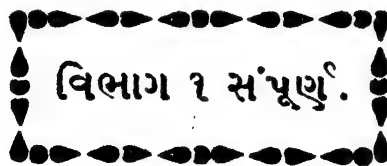
May I never forget the value of my senses or make bad use of them ! O my Creator ! Thou hast given them of me for the best noble purposes ! How much should I dishonour the liberal kindness, and the wonderful structure of my body, should I employ my senses only in animal functions, without proposing to myself more exalted views ! How miserable should it be if I sought my happiness only in the gratifications of sense and preferred this to the more sublime gratifications of the mind ! For a time shall come in which my eyes shall be no more affected with the

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે “નિરોધ” એજ્યુધન્દ્રિયોઃ વશ કરવાનું સાધન છે. પણ નિરોધની પ્રાપ્તિ શી રીતે અને? માટે સેવાનો પ્રકાર જણાવ્યો છે. સેવા એટલે ચિત્તનું ભગવાનમાં પરોવાવું તે. ચિત્ત ભગવાનમાં જ રાતદિવસ ગુંથાઈ રહે તેનું નામ જ સેવા. ભગવાન સિવાય બીજા કશા પણ વિચારો ભક્તને આવે નહિ. આવા પ્રકારની ચિત્તની દશા એકદમ આવતી નથી, તેને માટે કેટલીક કસોટીમાં કસાવું પડે છે. પ્રથમ તો સેવામાં જે જે વિક્ષેપ કરનાર હોય તેનો સામ થવો જોઈએ. આ માટે દેહ અને વિત્તથી સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. દેહના તમામ અવયવો હાથ, પગ, નેત્ર, ઘ્રાણેન્દ્રિય, વગેરે તમામ અવયવો પ્રભુ માટે કામને કામ કાર્ય કરતા રહે તો આન્તર વિક્ષેપો દૂર થાય. દેહ સેવાપરાયણ થયું એટલે તેની સાથે જોડાયેલી કર્મેન્દ્રિયો તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ સેવામાં વ્યાપ્ત રહેશે. તેથી તેઓ વિપથગામી બનશે નહિ, આજીવ વિક્ષેપોનો સંભવ વિત્તથી થાય છે.

beauty of exterior objects in which the harmonious sounds of music shall no more please my ears; in which my palate shall no more relish the most exquisite viands and the most delicious liquors: a time shall come in which my senses shall find neither pleasure nor satisfaction in terrestrial things ! How miserable should I then be if I possessed nothing that could nourish my spirit, comfort my soul, and satisfy my desires ! Spirit of grace so direct and lead me, then in the use of my senses. I may not lose sight of the great end of my existence ! Grant that these Organs may serve to glorify my Creator; and that I may begin here below to habituate myself to these noble occupations in which I shall be employed in the kingdom of heaven.

ભિત્ત એટલે પૈસો. તે પત્નિ લગવાનની સેવાના કામમાં વપરાય તો તેથી કરીને કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ વગેરે અનર્થો ઉત્પન્ન થશે નહિ. દેહ અને વિત્તથી જે સેવા આ પ્રમાણે સતત કરવામાં આવે તો પછી વખત જતાં મન શુદ્ધ અને પવિત્ર બની જાય છે. તેને હવે દુનિઆના કાંઈપણ પદાર્થ તરફ રુચિ થતી નથી. દુનિઆની કીર્તિ, સત્તા, વૈભવ વગેરે કાંઈપણ પ્રાપ્ત કરવાની તેનામાં લોલુપતા થતી નથી. તેના સઘળા પુરુષાર્થોનો સરવાળો પ્રભુ તરફ જ વળે છે. આ સ્થિતિ થતાં માનસ ભાવ સ્ફુરે છે. તે ભક્તના મન આગળ પ્રભુનો જ વિચાર રહે છે. સેવાનું ફળ માનસી સેવા છે. આ માનસી સેવા તે ગૂઢ ભાવ છે. તે ભાવ વ્યક્ત ભાવમાં પડતી જાય છે. પછીથી ધીમે ધીમે પ્રેમ, પ્રણય, સ્નેહ, રાગ, અનુરાગ તથા વ્યસન પર્યન્ત વૃદ્ધિ પામતાં પ્રભુ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે.

માટે ભક્ત જીવનની ઉન્નતિનું મૂળ તથા સર્વ પ્રકારના આધિ-ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદેવિક દુઃખોના નિવારણનું આયુધ 'નિરોધ' છે. શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં શ્રીકૃષ્ણે જે જે લીલાઓ કરી તે તમામમાં નિરોધનો ઉપાય જ દર્શાવ્યો છે. પ્રભુએ જે જે લીલાઓ કરી છે તે લીલાઓનું તારતમ્ય જીવને નિરોધનો ઉપદેશ આપવાનો છે. નિરોધનો સંબંધ હૃદય સાથે છે. કારણ કે ભાવની ઉત્પત્તિ હૃદયમાં છે. તો જેવાં જેવાં હૃદય તેવા તેવા નિરોધના ઉપાયો છે. નિરોધ વસ્તુ એક છે પણ તે ભક્તોના અધિકાર પ્રમાણે જૂદી જૂદી રીતે સધાય છે. તે ઉપાયો કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે આપણે હવે પછીના વિભાગમાં જ્યાં રસેશ શ્રીકૃષ્ણુની લીલાઓનું મૃથક્ષરણ કરીશું તેમાંથી સમજાશે.

રસેશ શ્રીકૃષ્ણઃ

શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર

વિભાગ ૨ જો.

લીલાપૃથક્કરણ.

અહિંઆં શ્રીકૃષ્ણની જે લીલાઓ વર્ણવવામાં આવનાર છે તે શ્રીમદ્ભાગવતને અનુસરીને છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના ૧૨ સ્કંધો છે. તે આખા ગ્રંથનું પ્રયોજન આનંદરૂપ ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરવું એજ માત્ર છે, અને આ લીલા બાર રીતે દેખાડી છે માટે તેના બાર સ્કંધો છે. પ્રથમ બે સ્કંધના વિષયો અધિકારી તથા સાધન છે. બાકીના એકલે સ્કંધ ત્રીજાથી તે બાર મુઠ્ઠી અનુક્રમે સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, પોષણ, ઉત્તિ, મન્યન્તર, ઇશાનુક્રા, નિરોધ તથા મુક્તિ તેમજ આશ્રય છે. દશમ સ્કંધનો વિષય નિરોધ છે. આ નિરોધવાળા સ્કંધનાં મુખ્ય પાંચ પ્રકરણો છે.

તેમને નીચે પ્રમાણે અધ્યાયોમાં વહેંચી નાખ્યા છે.

૧ જન્મ પ્રકરણ	(અ. ૧-૪)	કુલે અ. ૪
૨ તામસ પ્રકરણ	(અ. ૫-૩૨)	,, ૨૮
૩ રાજસ પ્રકરણ	(અ. ૩૩-૬૦)	,, ૨૮
૪ સાત્ત્વિક પ્રકરણ	(અ. ૬૧-૮૨)	,, ૨૧
૫ ગુણ પ્રકરણ	(અ. ૮૨-૮૭)	,, ૬

આ પાંચ પ્રકરણોને બે મુખ્ય વિભાગમાં વહેંચેલાં છે. અધ્યાય ૧ થી ૪૬ મુધીના ભાગને પૂર્વાર્ધ લીલા કહેવાય છે. અને અ. ૪૭ થી ૮૭ મુધીની ઉત્તરાર્ધ લીલા કહેવાય છે. ઉપરના પ્રકરણોમાં નીચે પ્રમાણે મુખ્ય સાર છે.

જન્મ પ્રકરણ—આ પ્રકરણના ચાર અધ્યાયમાં ભગવાનના પ્રાકટ્યત્વં વર્ણન છે.

તામસ પ્રકરણ—આના કુલ ૨૮ અધ્યાયો છે. તેમાં તામસ મજનો ઉદ્ધાર પ્રભુએ કર્યો અને નિઃસાધન ભક્તોને નિરોધ કરાવ્યો તે વિષય છે. પૂતના વધથી આરંભીને યુગલ ગીત મુધીની તમામ લીલાઓ તેમાં આવે છે.

રાજસ પ્રકરણ—આમાં રાજસ ચાહવોનો નિરોધ કર્યાની હકિકત છે.

સાત્ત્વિક પ્રકરણ—સાત્ત્વિક ભક્તોનો ઉદ્ધાર ભગવાને કેવી રીતે કર્યો તે લીલા તેમાં છે.

ગુણ પ્રકરણ—આમાં ભગવાનના ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઇત્યાદિ છ ધર્મોનું નિરૂપણ છે. આમાં કુલ છ અધ્યાય છે.

આ રીતે કુલે ૮૭ અધ્યાય દશમ સ્કંધમાં છે. વત્સ
હરણ્ણલીલા પ્રસંગના ત્રણ અધ્યાયોને શ્રીમદ્ વલ્લભાધીશ
પ્રક્ષિપ્ત ગણે છે. તેથી તે અધ્યાયો આમાં ગણ્યા નથી.

ઉપર પ્રમાણે ભાગવતના દશમ સ્કંધનો સંક્ષિપ્ત
સાર શ્રીસુબોધિની પ્રમાણે છે. તેને લક્ષ્યમાં આપીને
નીચે પ્રમાણેનું મંગલાચરણ પણ છે.

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा ।

षड्भिर्विराजते योसौ पञ्चधा हृदये मम ॥

૧. અહિંઆં ચતુર્ભિઃ શબ્દથી જન્મ પ્રકરણના ચાર
અધ્યાય લેવા.

૨. અહિંઆં ચતુર્ભિઃ શબ્દથી તામસ પ્રકરણના પ્રમ.ણ,
પ્રમેય, સાધન અને ફલ એવાં ચાર પ્રકરણ લેવાં.

૩. અહિંઆં પણ રાજસનાં પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને
ફલ પ્રકરણો સમજવાં.

૪. સાત્ત્વિકનાં ત્રણ પ્રકરણો પ્રમેય, સાધન અને ફલ.

૫. છ ગુણોના છ અધ્યાયવાળું ગુણ પ્રકરણ.

જન્મ પ્રકરણ.

દશમ સ્કન્ધની શરૂઆત જન્મ પ્રકરણથી થાય છે. તેના ચાર અધ્યાય છે. આ ચાર અધ્યાયનું પ્રયોજન એ દર્શાવે છે કે ભગવાન પોતાનાં વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રહુન્ન અને અનિરુદ્ધ એવા ચાર વિભૂતિ રૂપો સાથે પ્રકટ થયા હતા. અધ્યાય ૧ લામાં વાસુદેવનું પ્રાકટ્ય જણાવેલું છે. બીજા અધ્યાયમાં સંકર્ષણ, ત્રીજામાં પ્રહુન્ન અને ચોથામાં અનિરુદ્ધ. આ વિષે સુખોદિની ટીકામાં નીચની કારિકાઓ છે.

चतुर्मुर्तिं हरिर्जातस्तेनाध्यायचतुष्टयम् ।

प्रथम वासुदेवोऽमृद्वसुदेव हृदि स्थितः ॥

मृत्युवारणसामर्थ्यमन्यथा न भवेत्काचित् ।

संकर्षणो द्वितीये तु स्फुटो दैत्यवधाय हि ॥

तथा तृतीये प्रद्युम्नश्चतुर्थे तुर्य उच्यते ।

ननिबद्धे यतः कैश्चिदतः सर्वे विमोचिताः ॥

धर्मरक्षाहेतुक्त्यै धर्मबाधश्च वर्ण्यते ॥

वसुदेवाद्देवकीतो मथुरातश्च गोकुलात् ।

प्रादुર્ભતશ્ચતુર્મુર્તિર્ભગવાન્નાઽત્રસંશયઃ ॥

રસેશ શ્રીકૃષ્ણ યાને શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્ર.

વિભાગ ૨ જો.

પ્રકરણ ૧ હું.

શ્રીકૃષ્ણ જન્મ.

(ભાગવત ૧૦-૧ થી ૧૦-૫.)

થુરાના ઉગ્રસેન રાજાનો પુત્ર કંસ પોતાની ભગિની દેવકીને તેના લગ્ન પછી તેના પતિ વસુદેવ સાથે રથમાં બેસાડીને સાસરે વળાવવાને પોતે જાતે રથ હાંકતો હાંકતો મથુરા નગરીની બહાર જતો હતો. કંસવાળા રથની સાથે સેંકડો બીજા સુવર્ણ રથ હતા. સાથે હાથી તથા બીજા ઘોડાઓનો પાર નહતો. શંખ, તુરી, મૃદંગ અને દુહલિના મંગળમય નાદો માર્ગમાં આ નવદંપતીને અભિનંદન આપતા હતા. આ દંપતીનાં હૃદય આનંદમાં ગરક થઈ ગયાં હતાં. તેમના મુખ ઉપર સ્મિતની રેખાઓ વિલસતી હતી. અને નૂતન પ્રેમનું નિર્ભર સુખ મેળવતાં હતાં. રથ પૂરવેગથી આગળ ધસતા હતા. મથુરાની બહાર કેટલુંક અંતર કાપ્યું એટલામાં એકાએક આકાશવાણી સંભળાઇ. તે વાણીએ કંસનું ધ્યાન ખેંચ્યું, તે બોલી “હે કંસ! તું આ તહારી બેનના રથને હાંકે છે પણ યાદ રાખજે કે તેનો આક્રમે

ગર્ભ તને મારશે. ” આ વાણીનું શ્રવણ કરતાંની સાથે તે થંભ્યો. તેના હાથમાંથી રાશ પડી ગઈ અને ગાત્રોમાં કમ્પ થયો. દિશાઓમાં ચોગરદમ જોવા લાગ્યો. કેટલોક સમય કંઈ પણ જોલી શક્યો નહિ. પણ પોતાના ભાવિનો વિચાર કરવામાં ચિન્તાગ્રસ્ત થયો. તેનાં નેત્રમાં ક્રોધ ઉભરાવા લાગ્યો. અને પોતાના પ્રાણનું રક્ષણ કરવાને પ્રથમથીજ ઉપાય યોજવાને માટે હાથમાં તલવાર લઈને તેની જંહેનને મારવાને ધસ્યો. વસુદેવ કંસનો સંકટ સમજી ગયા. યુક્તિથી તેનું સાન્તવન કરવાને આ પ્રમાણે તેમણે ઉત્તર આપ્યો.

“હે કંસ ! તું શા માટે ઓટલો બધો અકળાય છે ? અરે તું જાણે છે કે મૃત્યુ કોઈનાથી ટાળ્યું ટળતું નથી. સૂર્ય જેમ ઉગે છે તેવો આથમે છે, કુલ ખીણે છે તેવું કરમાય છે, તેજ પ્રમાણે જીવનના પણ ઉદય અને અસ્તની મર્યાદા નિયત થયેલી છે. જેટલાં પ્રાણીઓ જીવનવાળાં છે તેમની અન્તિમ મૃત્યુદશા પણ આવવાની છે તો તું શા માટે તે મરણને દૂર કરવાને વૃથા પ્રયત્ન કરે છે ? મરણથી ભયભીત થવું તારા જેવા શૂર પુરુષને યોગ્ય નથી. જીવન અને મૃત્યુની પરમ્પરા સંસારમાં ઘટમાળ પ્રમાણે ચાલી જાય છે. વસ્તુતઃ તો આત્માને જન્મ પણ નથી તેમ મૃત્યુ પણ નથી. જેમ પાણીથી ભરેલાં માટીનાં કુંડાંઓમાં અંદ્રા દિકનું તેજ વાયુના વેગથી કંપતું દીશે છે તેવીજ રીતે પોતાનીજ માયાથી (મોહથી) રચાયલા દેહ તથા ઇન્દ્રિયોમાં જીવ જે વસ્તુતઃ અગવાનનો અંશ છે તે રાગથી કરીને પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે. માટે કોઈનો પણ દ્રોહ

કરવો નહિ. તમામ જીવો ભગવાનના અંશો છે. દ્રોહ કરનારને પોતાને ભય વધતો જાય છે. વળી આતો ત્હારી ખેંદન છે. તે તારાથી ન્હાની છે. તેને તારે પુત્રી સમાન ગણવી જોઈએ. તો તેને મારવાને તું તૈયાર થાય છે તે એક નવાઈ છે.” આ પ્રકારે કંસને ઉપદેશ આપવા છતાં તે એકનો બે થયો નહિ. તેની આંખમાંથી આખી પૃથ્વીનો પ્રત્યક્ષ કરે એવો ક્રોધાગ્નિ પ્રદીપ્ત થવા લાગ્યો; આથી વસુદેવે જાણ્યું કે આને ઉપદેશ કોઈ પણ અસર કરી શકે તેમ નથી. તેથી તેની સાથે હવે કોઈક બીજી યુક્તિ-સામવિધિનો ઉપાય વિચારવા લાગ્યા. તેમણે મનથી નિશ્ચય કર્યો કે “કોઈપણ ઉપાયથી છાદ્ધમાન્ માણસોએ જીતે પછાંચે ત્યાં સુધી મોતને જરૂર અટકાવવું જોઈએ. માણસના પ્રયત્ન કરવા છતાં ન અટકે તો તેમાં તેનો અપરાધ નથી. માટે આ દુષ્ટને દેવકીથી જે પુત્રો થાય તે જાધા આખી દેખને તેનો પ્રાણ બચાવવો. કારણ કે આને મરણનો ભય લાગ્યો છે, અને તેથી ભય-ગ્રસ્ત થઈનેજ દેવકીનો સંહાર કરવા ઉદ્યુક્ત થયો છે. આ આકાશવાણીએ કંસના લાવીની આગાહી કરી છે તે કોઈ પણ દિવસે મિથ્યા થાયજ નહિ. તેથી દેવકીનો આઠમો ગર્ભ તેને અવશ્ય મારશેજ. માટે દેવકીને જીવતી હશે તો આકાશવાણી પણ સત્ય નીવડશે. આ આકાશવાણી તે ઇશ્વરી સંકેત છે તો દેવકીને કોઈપણ ઉપાયથી જીવતી રાખવી એ મારો ધર્મ છે. આ દુષ્ટ એટલો કૂર અને ઘાતકી છે કે તેની રૂઢામે માઈં જળ ઉપયોગમાં આવે તેમ નથી. તેમ જો જોળથી કોઈ મરતો હોય તો પછી તેને વિષથી શામાટે મારવો ?

આથી આ નવી સૂઝેલો યુક્તિજ મને હિતકારક લાગે છે” આમ મન સાથે સંકલ્પ કરીને કંસને કહ્યું-હે કંસ ! તારા જેવો શૂર પુરુષ આકાશવાણીથી લયગ્રસ્ત થાય તેથી મને આશ્ચર્ય થાય છે. તને દેવકીના પુત્રોને સોંપી દઇશ. માટે તું કોધનો ત્યાગ કર અને ત્હારી ખેનના ઘાતનું પાપ ન કર. આ શબ્દ શ્રવણ કરતાં કંસનો કોધાગ્નિ શાન્ત થયો. તેણે તરવાર મ્યાનમાં મૂકી દીધી અને પહેલાંની માફક રથની રાશ હાથમાં ઝાલીને અધોને હાંકવા લાગ્યો, વસુદેવ અને દેવકીનાં હૃદયો પણ શાન્ત થયાં.

x

x

x

x

થોડાક સમય પછી દેવકીને પ્રસવ થયો. પોતાના પ્રસવને કંસ મારી નાખશે, તે લય વસુદેવ તથા દેવકીના હૃદયમાં પેઠો. પણ સત્યપ્રિય વસુદેવ પોતાના પ્રથમ પુત્ર ડીર્ઘિમાનને જન્મતાં કંસ પાસે લઈ ગયા. પણ કંસને તો આઠમા ગર્ભથી લય હતો તેથી તે પુત્રને પાછો સોંપ્યો. અને આઠમા પુત્રને તેની પાસે લઈ જવાને જણાવ્યું. વસુદેવ પુત્રને લઈને પાછા ફર્યા. પછીથી એક પછી એક પાંચ પુત્રો વર્ષ વર્ષના અન્તરે થયા. આ સમયે નારદજીએ આવીને કંસને કહ્યું-“ હે કંસ ! તું કેમ ગફલતમાં રહ્યો છું ? તને ખગર નથી કે વ્રજમાં રહેનાર નંદાદિક ગોપો તથા તેમની સ્ત્રીઓ તેમજ વસુદેવ, દેવકી વગેરે દેવતાઓ તરીકે તારો સંહાર કરવાને જન્મ્યા છે, તો તું તારા રક્ષણ માટે સાવધાન થા. ” આટલું કહીને નારદજી ત્યાંથી પાછા ફર્યા. કંસે પોતાના માણસોને એકદમ હુકમ કરીને વસુદેવ તથા દેવકીને બાંધનમાં નંખાયાં.

પોતાના પિતા ઉગ્રસેનને પણ કારાગૃહમાં નાખ્યા. તે હવે યાદવોનું નિકંદન કરવા લાગ્યો. હવે દેવકીને સાતમી વારનો ગર્ભ રહ્યો. આ સમયે દેવકીને પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે હર્ષ થયો અને જૂઠ્ઠી કંસ તેને મારી નાખશે તેથી શોક પણ થયો. આથી વિશ્વાત્મા ભગવાને વસુદેવ તથા દેવકીની મનોવ્યથા જાણીને

ની યોગમાયાને આજ્ઞા કરી “હમણું દેવકીના ઉદર-માંથી મારા અંશરૂપ શેષ પ્રકટ થનાર છે. પણ તેના રક્ષણ માટે તેને તેમાંથી ખેંચીને ગોકુલમાં વસુદેવની ખીજ સ્ત્રી રોહિણીના ઉદરમાં ખેંચી લે, પછીથી હું પરિપૂર્ણ રૂપથી દેવકીના પુત્ર થઈશ.” આમ આજ્ઞા થતાં યોગમાયાએ તે ગર્ભને ત્યાંથી ખેંચી લીધો. લોક આથી એમ માનવા લાગ્યા કે દેવકીને ગર્ભ પડી ગયો. હવે વિશ્વાત્મા ભગવાન પરિપૂર્ણ રૂપ વસુદેવના મનમાં પધાર્યા. વસુદેવે તેમને દેવકીમાં પધરાવ્યા. આ બાબતની ખબર કંસને પડી. તેથી તેની ચિન્તા દિવસે દિવસે વધતી ગઈ. પણ પોતાની ગર્ભિણી જ્ઞેનનો વધ કરવાથી પોતાનાજ આયુષ્યનો, કીર્તિ તેમજ લક્ષ્મીનો નાશ થશે એમ વિચારીને તે ગર્ભને બહાર પ્રકટ થવાની વાટ જોઈ રહ્યો.

કેટલાક દિવસ વ્યતીત થયા. ચંદ્રમા રોહિણી નક્ષત્રને શોભાવતો હતો. દિશાઓ સ્વચ્છ હતી. આકાશ નિર્મળ દીશતું હતું. સરિતાઓનાં સ્વચ્છ જળ મધુર સ્વચ્છ વહી રહ્યાં હતાં. વનરાજીઓના પુષ્પ ગુચ્છોમાં પક્ષીઓ તથા જમ-રના નાદસ્વનિઓ સંભળાવા લાગ્યા. શીત, મંદ અને સુગન્ધી પવન વાવા લાગ્યા. કંસ સિવાય સર્વનાં હૃદયમાં પ્રસન્નતા

છવાઇ હતી. મેઘની મંદ મંદ ગર્જના સંભળાવા લાગી. આવા સમયે પૂર્વ દિશામાંથી ચંદ્ર પ્રકટ થાય તેમ દેવકીના આઠમા ગર્ભનો પ્રસવ થયો.

તે અદ્ભુત કમલ જેવા નેત્રવાળા, ચતુર્ભુજ, શંખ, ગદા અને આયુધને ધારણ કરનાર, કૌસ્તુભમણિથી શોભતા, પીતામ્બર ધારણ કરેલા, અમૂલ્ય વૈદ્ય મણિથી જટિત કિરીટ અને કુણ્ડળની કાન્તિથી અલંકૃત થયેલા, ઉત્તમ કટિમેળલા, અંગદ અને કંકણથી દેહીપ્યમાન પુત્રને વસુદેવે જોયા. તેમને જોતાંની સાથે વિસ્મયથી તેમનાં નેત્રો પ્રકુલ્લિત થયાં. વસુદેવ તથા દેવકીએ તેમને લગવાનું જાણીને સ્તુતિ કરી. તે પુત્રે તેમને પુત્ર લાવથી તથા બ્રહ્મ લાવથી તેમનું ચિન્તન કરવાને સૂચવ્યું. તેમજ કંસના ભયથી મુક્ત થવાને ગોકુળમાં તેમને લઈ જઈને યશોદાને તેજ સમયે પ્રકટ થયેલી કન્યાને કારાગૃહમાં લાવવી અને કંસને તે આપવી તેમ જણાવ્યું. આમ કહીને તે બાળક પ્રાકૃત બાળક જેવા જણાવા લાગ્યા. વસુદેવે તે બાળકને ગોકુળમાં લઈ જવાને પ્રસૂતિ ગૃહમાંથી બહાર કાઢ્યા અને હસ્તમાં તે બાળકને ધારણ કરીને ચાલવા લાગ્યા. રાત્રિનો સમય આગળ વધતો હતો. સર્વત્ર નિરવ શાન્તિ હતી. કંસના પહેરગીરો ગાઢ નિદ્રામાં પડ્યા હતા. મથુરા નગરીના મજબૂત દરવાજાની સાંકળો એકાએક ઉઘડી ગઈ અને દ્વાર ખૂલ્યાં થઈ ગયાં. તેમાં થઈને વસુદેવ બહાર નીકળ્યા. વર્ષાદ મન્દ મન્દ ગર્જતો હતો. યમુનાજીનાં પૂર પુષ્કળ ઉછળવા લાગ્યાં તથા તેમાં પ્રચણ્ડ મોજાને લીધે પુષ્કળ પ્રીણ ચઢવા લાગ્યું. તોપણ યમુનાજીએ

વસુદેવને માર્ગે આપ્યો તેથી તે સામા કાંઠે પહોચ્યા અને રાત્રિની અપૂર્વ શાન્તિમાં ગાઢ નિદ્રામાં પડેલા ગોકુળમાં પ્રવેશ કર્યો. યશોદાના પ્રસૂતિગૃહમાં તેમની કન્યાને લીધી અને તે સ્થાને પુત્રને મૂક્યો અને પાછા મથુરામાં દાખલ થયા અને દેવકીના કારાગૃહની શય્યામાં તેને ગોઠવી દીધી. હજુ રાત્રિનો અવશેષ હતો. કારાગૃહની આજુબાજુના દરવાજા પ્રથમની માફક મજબૂત બંધ થઈ ગયા. કારાગૃહમાંથી તે કન્યાના રુદનનો અવાજ સાંભળીને દ્વારપાળોને પ્રસવની ખબર પડતાં બીજા દિવસે સહવારે તેમણે કંસને ખબર કરી. તેથી વિહ્વલ થયેલા કંસે દેવકીના પ્રસૂતિગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો અને તેના તંરફ ઉઘ્રદૃષ્ટિથી જોઈ રહ્યો. દેવકી તેનો સંકટ સમજી ગયાં. તેમણે તેથી વિજ્ઞપ્તિ પૂર્વક જણાવ્યું “હે ભાઈ ! આતો કન્યા છે. તે તારી ભાણેજ છે. તો તેને તું જીવતી રાખીશ” પણ મરણથી ભયભીત બનેલા કંસના પત્થર જેવા હૃદય ઉપર કંઈપણ અસર થઈ જ નહિ. તેણે એકદમ બળથી તે કન્યાને દેવકીના હાથમાંથી લીધી, અને તેને પગથી પકડીને ફૂરતાથી શિલા ઉપર પછાડી. પણ તે કન્યા ઉછળીને આકાશમાં ગઈ અને કંસને કહ્યું “હે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા કંસ ! તું મને મારીને શું કરીશ ? તારો મારનાર તો ગોકુળમાં પ્રકટી ચૂક્યો છે. તું મને રાંકને અરે નિર્દોષને માર નહિ” આ સાંભળતાંની સાથે કંસનાં ગાત્ર શિથિલ થઈ ગયાં. તેની આંખ હવે કંઈક દયાથી પીગળવા લાગી. તેનો ક્રોધાગ્નિ શાન્ત થયો. તેથી દેવકી તેમજ વસુદેવને વિજ્ઞપ્તિપૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે—અરે જહન અને બનેવી ! મારા અપરાધ ક્ષમા કરો, મેં દુષ્ટ બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને તમારું ઘણું જ અનિષ્ટ કર્યું

છે. તમને મેં બહુજ સંતાપ કર્યો છે, હું આકાશવાણીથી ખોટા ભ્રમમાં પડીને છેતરાઈ ગયો અને તમારા પુત્રને મારવાને પ્રેરાયો. ” આમ ગોક્ષીને તે બંનેના પગે વંદન કરવા લાગ્યો તેનો કંઠ પણ ગળગળો થઈ ગયો, પછી તેમને તેણે બંધનથી છોડી મૂક્યા.

પણ યોગમાયાના શબ્દથી તેનું હૃદય વીંધાઈ ગયું હતું. તે શબ્દો તેના હૃદય ભાગમાં સોંસરા પેશી ગયા હતા અને તેના પ્રાણને કોરી રહ્યા હતા. તેથી વિહ્વલ ચિત્તવાળો થઈને પોતાના મંત્રીઓની સલાહ લેવાને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો; અને તેમની સલાહથી વ્રજના તમામ બાળકોને મારી નાંખવાનો દુષ્ટ સંકલ્પ કરવા લાગ્યો.

ગોકુલમાં નંદરાયજીને ત્યાં પુત્ર પ્રસવ થવાના સમાચાર ગોકુલમાં ફેલાયા. ગ્રામજનો, સૂત, માગધ અને બંદિજનો આશીર્વાદ દેવા નંદને ઘેર ગયા. ધ્વજ પતાકાથી ઘરેઘર આંગણું સુશોભિત કરવામાં આવ્યાં હતાં. વ્રજમાં આજે આનંદ છવાઈ રહ્યો. દરેકનાં હૃદય તે આનંદથી નૃત્ય કરવા લાગ્યાં. ઘણાઓ અનેક જાતની ભેટોથી નંદરાયને નવાજતા હતા. નંદરાયે પણ પુત્ર પ્રસવ નિમિત્તે મોટો મહોત્સવ કર્યો.

રહસ્ય—હવે કૃષ્ણના જન્મ વિષેના આ પ્રકરણનો આપણે વિચાર કરીએ. પ્રથમ ભાગમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણ વિંયં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી શ્રીવલ્લભાચાર્યે વિચાર કર્યો નથી. અર્થાત્ શ્રીમદ્ ભાગવતને ઇતિહાસના અન્ય તરીકે તેમણે સ્વીકાર્યો નથી; પણ ધર્મતત્ત્વના ગહન ચિન્તનથી પ્રચૂર અન્ય તરીકે તેને માન્ય કર્યો છે. વેદની શ્રુતિઓમાં જે રહસ્ય છે તેનેજ સરળ રૂપકાત્મક શૈલિમાં ભાગવતકારે પ્રતિપાદિત કર્યું છે. અને તે રીતે અવલોકતાં શ્રીકૃષ્ણકારા બ્રહ્મની લીલા-

ઓનાં કરેલા વર્ણનોથી આપણે ચકિત થયા વગર રહીશું નહિ. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યે શુદ્ધનિર્ગુણભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો છે. વેદની શ્રુતિઓમાંથી એજ અર્થને તારવ્યો છે, અને તેજ અર્થ ભાગવતમાં પણ વ્યાપે છે. વલ્લભાચાર્યના મતે સર્વોત્કૃષ્ટ પરમતત્ત્વ બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મની ક્રીડા કરવાની ઈચ્છા થતાં જડ-જગત્ અને ચેતન જીવો જે પોતાના અંશ રૂપે છે તેને સર્જે છે. આ શ્રુતિઓમાં બ્રહ્મનું સાકાર તથા નિરાકાર ઉભય રૂપે વર્ણન છે. આકાર એટલે આનન્દરૂપી આકારવાળું અને નિરાકાર એટલે પ્રાકૃત આકારથી રહિત. તે સર્વ ધર્મથી યુક્ત છે, અને વિરૂદ્ધધર્માશ્રયી છે. તેમાંથી જ ઘટપટાદિ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ છે. તેજ સચ્ચિદાનંદાત્મક છે. શ્રુતિમાં તેનાં ૧૫ાંચ રૂપો જણાવ્યાં છે. આ ૫ાંચ તે અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનન્દમય. આમાંનાં પ્રથમ ચાર વિભૂતિરૂપ મનાય છે, અને છેલ્લું તે પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. પ્રથમનું અન્નમય તે જગત્ અગર વિરાટ સ્વરૂપ તે બ્રહ્મના સદંશરૂપ છે. બીજું પ્રાણમય. તે જીવો છે તે સિદંશરૂપ છે. ત્રીજું મનોમય તે વેદ-નામાત્મક સૃષ્ટિ, અને ચોથું વિજ્ઞાનમય તે અક્ષર બ્રહ્મ-અન્તર્યામિ, વ્યાપિવૈકુણ્ઠ અથવા ગણિતાનન્દરૂપ, આ ચાર પૂર્ણ નથી. તેથી તે વિભૂતિરૂપ છે. આ બધાથી પરાત્પર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ તે આનન્દમય છે. તે અગણિતાનન્દ પણ કહેવાય છે. તે ક્વચિત્ રસ તરીકે, ભૂમા તરીકે તેમજ આનન્દ તરીકે પણ વર્ણવ્યું છે. આ આનન્દમય બ્રહ્મ અને આનન્દ એકજ રૂપ છે અને તેજ પરબ્રહ્મ છે. તેનાથી પર બીજું તત્ત્વ નથી. તે રવ્યાપક અક્ષર બ્રહ્મ જે સર્વના હૃદયમાં બિરાજેલા છે તેના કરતાં

૧ જુઓ તૈ. ૯. બ્રહ્માનન્દવહ્ની.

૨ જુઓ છાં. ૭-૨૩-૧. યો વૈ ભૂમા તત્સુખમ્ તથા બ્ર. સૂ. ૧-૩-૮ ભૂમા સંપ્રસાદાદધ્યુપદેશાત્ । વિભાવ ૧ લાના પ્રથમ પ્રકરણાં આ વિષય ચર્ચ્યો છે.

૩. જુઓ બ્ર. સૂ. ૧-૧-૧૧ આનન્દરૂપોઽભ્યાસાત્.

પર છે. કારણ કે ઈશ્રુતિમાં અન્નમયના અન્તરાત્મા તરીકે પ્રાણમય જણાવેલ છે, તેના આન્તરાત્મા મનોમય, મનોમયના વિજ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમયના આનન્દમય, આનન્દમયના અન્તરાત્મા કોણ તો તે શ્રુતિ જણાવતી નથી. આ આનન્દમયનું હંસ તરીકે વર્ણન કરે છે. પ્રીતિને-પ્રેમને તેના શિરોભાગ કહે છે. મોદ તેની જમણી પાંખ કહે છે, પ્રમોદને ડાબી પાંખ, અને અક્ષરબ્રહ્મ તે પુચ્છને સ્થાને છે. આ પ્રકારે રૂપકથી તે પર બ્રહ્મનું ત્યાં વર્ણન કર્યું છે. આ વર્ણન કરીને પુર્તજ તેને રસરૂપ કહે છે. વળી કહે છે કે આજ પરમ તત્ત્વ છે કારણ કે પતેની એક અસ્પમાત્રાથીજ જગત્ જીવી શકે છે. તે માત્રાના અભાવે ભૂત પ્રાણીઓ હોઈ શકેજ નહિ. તેજ રસરૂપ છે. તેને પ્રાપ્ત કરીને સર્વ આનન્દી થાય છે. જો તે આનન્દ ન હોત તો કોણ પ્રાણધારણ કરી શકત ? એ આનન્દમાંથી તમામ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં પાછાં ફરે છે. આમાં જે કોઈ ભેદ જુએ છે તેને ભય થાય છે. પવન તેના ભયથી વાય છે. સૂર્ય તેના ભયથી ઉગે છે, અગ્નિ, ઈન્દ્ર અને મૃત્યુ તેનાથી ડરતા રહે છે. તે સર્વત્ર છે. ઉપર જુઓ તો તે છે, નીચે પણ છે, આજુબાજુએ તે છે પછવાડે છે, મુખ સામે પણ છે. એક પણ દિશા તેના વગરની નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં તે આનન્દરૂપે આત્મા છે.

૪. તે. ૨-૧

પ. એતસ્થૈવાનન્દસ્થાન્યાનિ ભૂતાનિ માત્રામુપજીવન્તિ. યુ. ૪-૩-૩૨

૬. રસો વૈ સઃ । રસઃકૃત્વ લઙ્વાનન્દોભવતિ । કો હ્યેવાન્યાકઃ પ્રાણ્યાત્ । યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્ । એષ હ્યેવાનન્દયાતિ (તે. ૨૭)

૭. તે. ૧-૮

૮. છાં. ૭-૨૫-૧

૯. કૃષિર્ભૂવાચકઃ પ્રોક્તો જથ નિર્ઘૃતેવાચકઃ ।

તથોતૈકયં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણ હૃદયમિધીયતે ॥

શ્રુતિમાં નિરૂપેલા પરમતત્ત્વરૂપ આનન્દમય બ્રહ્મને અહિંમાં કૃષ્ણ કહ્યા છે. કૃષ્ણ શબ્દમાં “કૃષ્” અને “ણ” શબ્દો છે કૃપ્નો અર્થ સત્તાવાચક છે તે સત્ ધર્મને જણાવે છે. “ણ” શબ્દ નિવૃત્તિ સુખ-આનન્દનો વાચક છે. તે ઉભય શબ્દ મળીને કૃષ્ણ અર્થાત્ સદાનન્દ રૂપ થાય છે. કૃષ્ણ એ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ ભગવાનજ છે. એ વિષેનાં અનેક પ્રમાણો ભગવદ્ગીતામાં અ. ૭-૬, ૭-૭, ૭-૧૦, ૧૭-૧૮, ૧૦-૪૨, ૯-૨૩, ૬-૪૧, ૪-૫, ૬. ૭, ૮, ૯, ૯-૧૧, માં તેમજ ભાગવત ૪-૧-૫૯-૧૦-૮૯, ૫૯, ૬૦, ૧૦-૩-૪૨, ૧૦-૧-૨૧, ૨૨. માં આપેલાં છે.

ભા. ૧૦-૧-૨૩ માં કહે છે કે ‘પરપુરુષ સાક્ષાત્ ભગવાન્ વાસુદેવને ઘેર જન્મ લેશે’ આમાં “સાક્ષાત્ ભગવાન્” એવા શબ્દો છે. આ કૃષ્ણ નિર્ગુણ આનન્દમય પરબ્રહ્મ પોતાની કીડા માટે જગત્ આદિ સર્જે છે. તે પરબ્રહ્મનું વર્ણન ભાગવતકારે કૃષ્ણ તરીકે કરેલું છે. આ કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય નિરોધ માટે છે. પોતાના ભક્તોના પ્રપંચની વિસ્મૃતિ થઈને પોતામાં આસક્તિ થાય તે માટે ભગવાન જૂદી જૂદી રીતે તેમને સહાય કરે છે. જૂદી જૂદી જ્ઞાતના ભક્તોને તે નિરોધની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ તથા નિરોધ સિદ્ધિમાં અન્તરાય કયા કયા હોય છે, અને તે અન્તરાય કેવી રીતે દૂર થાય વગેરે ભાગવતના દશમસ્કંધમાં જણાવ્યું છે. માટેજ દશમસ્કંધનો મુખ્ય અર્થ “નિરોધ” જણાવ્યો છે. ૧૦જ્યાં સુધી બહાર સ્થિત વર્ત્તિ કાષ્ઠમાં પવેશ પામતો નથી ત્યાં સુધી અન્દર રહેલો વર્ત્તિ તે કાષ્ઠનું દહન કરી રાંકતો નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે કાષ્ઠની અન્દર

૧૦. યાવદ્વહિઃસ્થિતો વહિઃ પ્રકટો વા વિશેઞ્ઞહિ તાવદન્તઃસ્થિતો-
પ્યેષ ન દારુદહનક્ષમઃ ।

एवं सर्वगतो विष्णुः प्रकटश्चेन्न तद्विशेषतः ॥

શ્રીવલ્લભાચાર્યકૃતકારિકા.

વર્ણિ છે પણ તે વર્ણિને પ્રકટ કરવાને બહારથી વર્ણિ પ્રદીપ્ત કરવો જોઈએ. તેજ પ્રમાણે સ્વચ્છ લીલાથી ભગવાનથી નિરોધ્ય ભક્તના દેહાદિ સકલ પ્રપંચમાં સ્વાનન્દનો પ્રવેશ કરાવતાં તિરોહિત આનન્દનો પણ અવિભાવ ભગવાન કરે છે. આમ થતાં ભગવાનના આનન્દના અનુભવને યોગ્ય અલૌકિક દેહની પ્રાપ્તિ થતાં જાડ્યાદિ૩૫ પૂર્વ પ્રપંચનો લય થાય છે. તે ભક્તોની નિરોધસિદ્ધિ માટે ભગવાનનું પ્રાકટ્ય છે. આ નિરોધ યોગ શાસ્ત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે નથી. ત્યાં ચિત્તવૃત્તિનો રોધ તેનું નામ નિરોધ કહે છે. આને માટે ભગવાનનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. અર્થાત્ ચિત્તવૃત્તિનો રોધ થાય તે માટે ભગવાનનું પ્રાકટ્ય નથી; પણ સાધન રહિત ભક્તોને^{૧૧} માટે છે. અર્થાત્ અવિદ્યાને લીધે પોતે સ્વેચ્છા સંસારના દુઃખથી પીડિત થતા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાને નિરોધ સૂચવ્યો છે. તે સંસાર અવિદ્યાથી રચાયેલો હોવાથી જ્ઞાનથીજ તેની નિવૃત્તિ થઈ શકે છે. આ સસાધન મર્યાદા જીવોના ઉદ્ધારનો માર્ગ છે. સસાધન જીવોને સંસાર દુઃખ૩૫ છે. નિઃસાધન ભક્તો પ્રભુની લીલાજ આમાં માને છે એટલે તેમનો એ સંસાર સુખ૩૫ બને છે. તેમને એવી રીતે નિરોધ સિદ્ધ કરાવે છે કે જેથી તેમને પ્રપંચનું વિમરણ થાય છે.

ભક્તો ચાર પ્રકારના છે—તામસ, રાજસ, સાત્ત્વિક અને નિર્ગુણ એ ચાર પ્રકારના ભક્તોને જૂદી જૂદી રીતે તેમના અધિકાર પ્રમાણે નિરોધ થાય છે. ભગવાનનું—કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય આ નિરોધની સિદ્ધિ

૧૧. ય મક્તાઃ શાસ્ત્રરહિતાઃ સ્ત્રીશૂદ્રાદ્વિજબન્ધવઃ ।

તેષામુદ્ધારકઃ કૃષ્ણઃ સ્ત્રેણામત્ર વિશેષતઃ ॥

તેષાં નિરોધકઃ શાસ્ત્રં યોગાદિવિનિરૂપિતમ્ ।

શેષભાવસ્તત્ર હરેર્ન કદાચિદ્ગમિધ્યતિ ॥

સુબ્રહ્મચીનીકારિકા.

૬૨. અ. સ્. ૧-૪ ૨૬ આત્મકૃતેઃ પરિણામાત્ ।

માટે છે એમ સમજવું. હવે આ પ્રકરણનો ગુહ્ય અર્થ સમજતાં પૂર્વે તેમાં આવેલા વિશેષ નામોમાં કયો રૂપકાત્મક અર્થ સુબોધિની અનુસાર છે તે હુંકામાં નીચે પ્રમાણે જણાવીએ છીએ.

કૃષ્ણ—રસાત્મક આનન્દમય નિર્ગુણ પરબ્રહ્મ.

બલદેવ અનન્ત—અક્ષરબ્રહ્મ, ગણિતાનંદ, અન્તર્યામી, વ્યાપિવૈકુંઠ, ધર્મરૂપ બ્રહ્મ.

દેવકીના છ પુત્રો—ભગવાનના છ ધર્મો—ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય.

દેવકી—સર્વ દેવતામયી વિષ્ણુરૂપ.

૧૪વસુદેવ—શુદ્ધ સત્વાત્મક.

નંદ—આનંદયુક્ત સત્ત્વગુણ.

ગોકુલ—૧૫ દૈવી ગુણયુક્ત સ્થળ—દૈવી સંપદનું સ્થાન નિર્ગુણવૃત્તિ.

૧૩. જુઓ સુબોધિની ભા. ૧૦-૨-૫ ૬૬ ગુણા । સસ્રમો ધર્મો ચ તદાધારમૂતઃ । પુરુષાત્તમસ્તુ તતો મહાન્ । લાલુભટ્ટની યોજનામાં આને આ પ્રમાણે સમજાવ્યું છે. તત્રાષ્ટમગર્ભસ્ય પૂર્ણપુરુષોત્તમત્વાત્સમ્પ્રમસ્યાક્ષરાત્મકત્વાદેતેવાં ષણ્ઘામૈશ્વર્યાદિ ૬૬ગુણાત્મકત્વં યુક્તં ૬૬-સંખ્યાયા નિયામકત્વાદ્ દેવકી સર્વદેવતેતિવાક્યત્સર્વદેવતારૂપાયા દેવકયા ભગવજ્જનન્યા ઉદરે સાધારણાનાં પ્રવેશાસમ્ભવાच्च । અત એતે ૬૬ગુણાનામવતારમૂતા इति निश्चयः ।

૧૪. વસુદેવઃ શુદ્ધસત્ત્વાત્મકઃ ભગવદાવિર્ભાવસ્થાનમૂતઃ । દેવકી સર્વદેવતામયી વિષ્ણુરૂપા ચેતિ સર્વેષાં ભગ્યાનાં સનુદાયોત્તનરૂપિતઃ ॥

ત્રિવિધનામાવલી શ્રીગોકુલોત્સવગ્રંથની વિવૃત્તિ પૃ. ૬

૧૫. દેવાશ્રિતં ગોકુલમ્ સુબોધિની ભા. ૧૦-૨-૬

મથુરા—૧૬૨ જોગુણ યુક્તસ્થાન—રાજસત્વતિ.

કંસ—મૃત્યુરૂપી કાલ, પૂર્વાવતારમાં^{૧૭} તે કાલનેમિ હતો. ભગવાને અમૃતના મંથનથી તેનો નાશ કર્યો હતો. અર્થાત્ અમૃત કહેતાં જ્ઞાનથી કાલ નાશ પામે છે અને તે ભગવાનની કૃપાથી જ થઈ શકે છે. કંસ એટલે દુષ્ટ બુદ્ધિ ભયાનક કાળ^{૧૮} અગર ભગવાનથી વિમુખ કરવાની દુષ્ટ બુદ્ધિ.

હવે ઉપર જણાવેલા અર્થો બરાબર સમજવાથી આ પ્રકરણમાં જણાવેલું કૃષ્ણ જન્મનું રહસ્ય બરાબર સમજાશે. જ્યારે દુષ્ટ બુદ્ધિ ભગવદ્ભક્તને પ્રભુ વિમુખ કરે છે તથા તેના પ્રભુ તરફના ભાવમાં અન્તરાય નાખે છે, ત્યારે પોતાના ભક્તનું પ્રભુ રક્ષણ કરે છે. આ દુષ્ટ બુદ્ધિથી જીવને અહંતા મમતાત્મક સંસાર દુઃખરૂપ બને છે. માટે આ દુષ્ટ બુદ્ધિને હણવી જોઈએ. આ બુદ્ધિજ કાલરૂપ મૃત્યુરૂપ બનીને જીવોનો સંહાર કરે છે. તેનું રહેવાનું સ્થાન આસુરી સંપત્તિ છે—જે સંપત્તિ જ્ઞાનની સામગ્રીનું મંથન કરે છે. માટે કંસને મથુરા નગરીમાં વસતો જણાવ્યો છે. આ દુષ્ટબુદ્ધિ અતિ ઘોર અને ઉગ્ર પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે તેને ઉગ્રસેનનો પુત્ર કહ્યો છે. વસુદેવ એટલે શુદ્ધ સત્ત્વગુણ પદ્ધતિના ત્રણ ગુણો—તમ રજ અને સત્ત્વ છે. તેમાં તામસી એટલે તમોગુણ બીજાઓને વિનાકારણે પીડા અપાવે છે. આ જીવો સંસારમાં જ સડ્યા કરે છે. તેમનો કદી ઉદ્ધાર થતો નથી, તેઓ આસુરી જીવો તરીકે ઓળખાય છે. રાજસગુણથી આક્રાન્ત જીવો સંસારમાં રાગ-લોભાદિથી

૧૬. મથુરાયાં દૈત્યાવેષાત્ સુબોધિની ભા. ૧૦-૨-૫

૧૭. જુઓ સુબોધિની ભા. ૧૦-૧-૬૯

૧૮. ભાગવત ૧૦-૨-૨૯ થી ૪૨ સુધીના શ્લોકો સાવધાન-તાથી વાંચવાથી કંસનો જણાવેલો અર્થ બરાબર સમજાય છે.

મુક્ત હોતા નથી, તેથી તેઓને બંધનજ હોય છે. તેમના સંસારની નિવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. તેઓનું ચિત્ત કર્મમાં આસક્ત હોય છે. તેથી તેમના જન્મ મરણનો ઉચ્છેદ નથી, પણ જે જ્ઞાનનિષ્ઠ થયેલા છે, જેમની મનોવૃત્તિ સુખદુઃખમાં, લાભહાનિમાં, જય અને અજયમાં સમતા વાળી છે, તેઓનો સંસાર નિવૃત્ત થાય છે અને તે મોક્ષના અધિકારી બને છે. આમાં વળી શુદ્ધ સત્ત્વવાળો જ્ઞાની મોક્ષને સત્ત્વર પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાનની પરમદશાએ પહોંચેલો જીવ તે શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક હોય છે. વસુદેવ તે કેટિના જીવ છે. તેઓ જ્ઞાનના ફલરૂપ બ્રહ્માનન્દને પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે વ્યાપક બ્રહ્મદષ્ટિ-વિષ્ણુરૂપ-સર્વ દેવતામયી (સર્વત્ર બ્રહ્મને જોનારી દષ્ટિરૂપ દેવકી સાથે જોડાય છે; અર્થાત્ ભગવાનથી વિમુખ કરનારી દુષ્ટ બુદ્ધિ કંસનો ધાત કરવા માટે શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક જીવ (વસુદેવ) બ્રહ્મદષ્ટિ સાથે સંબંધથી જોડાય છે, આના પરિણામે તેનામાં તે દુષ્ટ બુદ્ધિને જીતનાર અપૂર્વ તાકાત મળે છે. આ જોડાણથી શુદ્ધ સત્ત્વને બ્રહ્મદષ્ટિથી પ્રથમ બ્રહ્મના પદ્ધર્મ રૂપી પુત્રો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પુત્રો તે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. દુષ્ટબુદ્ધિ ભક્તના ભગવદ્ભાવનેજ ન્યુત કરવા માગે છે, ભક્તને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવામાંજ અન્તરાય રૂપ થવા માગે છે, તેથી ભગવાનના ધમરૂપ પુત્રને દેવકી છંછેડતી નથી. આ છ પુત્રો પછી સાતમો પુત્ર તે ધર્મને ધારણ કરનાર ધર્મીરૂપ અક્ષર-વ્યાપક બ્રહ્મ ઉત્પન્ન થાય છે. શુદ્ધ સત્ત્વ બ્રહ્મદષ્ટિથી અક્ષર બ્રહ્મને પહોંચી શકે છે. તો પણ કેવલ બ્રહ્મદષ્ટિ એ ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં અન્તરાય કરનારી દુષ્ટ બુદ્ધિનો ખ્વંસ કરી શકતી નથી. તે તો ભગવાન જ્યારે તેવા જીવ ઉપર પોતેજ કૃપા કરે તોજ બની શકે. આથી તેમની નિઃસાધન દશા જોઈને સાક્ષાત્ ભગવાને પોતાની યોગમાયા શક્તિથી, અક્ષરબ્રહ્મનો તેમનામાં થનાર પ્રાદુર્ભાવને દૂર કરાવ્યો. કારણ કે જે અક્ષરબ્રહ્મનો પ્રાદુર્ભાવ થાત તો તેમાં તેમનો

લય થઈ જાત. જ્ઞાનનું ફલ અક્ષરબ્રહ્મમાં લય છે પણ વસુદેવ અને દેવકી એ જ્ઞાની નહોતાં. એતો ભક્ત હતાં તેથી તેમના ભાવને અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થવાજ દે નહિ. માટેજ ભગવાન સાક્ષાત્ પોતે તેમનામાં પધાર્યા. ભગવાનનું પધારવું તે યોગી સંબંધથી નથી, તેથી વસુદેવના મનમાં પધાર્યા એમ કહ્યું છે. શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક ભક્ત (વસુદેવના) જીવના મનમાં પ્રથમ પ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ સમજાય છે અને તે બ્રહ્મદષ્ટિથી (દેવકીથી) બહાર પ્રકટ થાય છે. પણ આ ભગવાન તે પરાત્પર નિર્ગુણ આનન્દમય બ્રહ્મ છે એટલે તે જ્યાં યતિકંચિત્ પણ દુઃખ હોય ત્યાં તેમનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી, માટેજ રાજસી-વૃત્તિમાં (મથુરામાં) રહેલી દુષ્ટબુદ્ધિ (કંસથી) પીડિત શુદ્ધ સત્ત્વ (વસુદેવ) અને બ્રહ્મદષ્ટિ (દેવકી) ની પાસે પ્રકટ થયેલા આનન્દરૂપ કૃષ્ણ દૈવીસંપદરૂપ નિર્ગુણવૃત્તિ (ગોકુલ) માં નિવાસ કરીને રહેતા આનન્દાંશ વિશિષ્ટ સત્ત્વ (નન્દ) અને આનન્દાંશ મિશ્રિત બ્રહ્મદષ્ટિ (યશોદા) માં પુત્ર તરીકે આ આનન્દરૂપ બ્રહ્મ પ્રકટ થાય છે. આ રહસ્ય શ્રીકૃષ્ણના પ્રાકટ્યમાં રહેલું છે તેટલા માટેજ ભા. ૧૦-૫-૨૧ માં નન્દને વસુદેવના ભાઈ કહ્યા છે. વસુદેવ એટલે આનન્દધર્મ રહિત સત્ત્વગુણ અને નન્દ એટલે આનન્દાંશયુક્ત સત્ત્વધર્મ. એટલો તે બન્નેમાં ફેર છે. નન્દમાં આનન્દાંશ વધારે છે તેથી ભા. ૧૦-૫-૨૧ માં વસુદેવને દેહ અને નન્દને પ્રાણ તરીકે ગણાવ્યા છે. દેહમાં પ્રાણ ન હોય તો દેહની સ્થિતિ ટકી શકે નહિ તેમ સત્ત્વગુણમાં પણ આનન્દ અંશ હોય તોજ તેની સ્થિતિ બને. આથી જ્યારે નન્દને બપ્પર પડી કે પોતાને ત્યાં પુત્ર પ્રકટ થયો છે એટલે તેમનામાં રહેલો આનન્દ પણ પ્રકટ થયો. અર્થાત્ જ્યારે કોઈ ભક્તના હૃદયમાં ભગવાન પધારે ત્યારે જે આનન્દ થાય તે આનન્દનો અનુભવ તે કરવા લાગ્યા અને તે આનન્દનો મહોત્સવ પણ કર્યો.

કૃષ્ણના પ્રાકટ્યની બાબત બાબૂ બંકિમને અને સર્ગિક જણાય છે. તે કહે છે કે “ આ બધી વાત અને સર્ગિક છે-બની ન શકે

તેવી લાગે છે અને તેથી આગળ નક્કી કરેલા નિયમ પ્રમાણે તે આપણે માની શકતા નથી. બાબૂ બંકિમની આ પ્રકારની જે મનોદશા છે તેનું કારણ એ છે કે તેઓ શ્રીકૃષ્ણના જીવન પ્રસંગોને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી અવલોકવા જાય છે. તેમને એતદ્દેશીય આચાર્યોએ જે દૃષ્ટિથી શ્રીકૃષ્ણના જીવનને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં આલેખેલું છે, તે દૃષ્ટિથી જોયું નથી. તે દૃષ્ટિથી જો તેમણે આખા પ્રશ્નનો ઉકેલ કરવા માંડ્યો હોત તો શ્રીકૃષ્ણના જીવનમાં અસંભવિતપણું—અનૈસર્ગિકતા ન જણાત. ઉત્પત્તિ તે જીવનમાં રહેલા રૂપક તત્ત્વની પછવાડે ઉપનિષદના મહાન્ સિદ્ધાન્તોને તે જરૂરથી જોઈ શકત.

તામસ ભક્તોનો નિરોધ.

શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધનું તાત્પર્ય નિરોધ લીલામાં છે. અર્થાત્ ભક્તને નિરોધની સિદ્ધિ કરાવવાને તે લીલા કરવામાં આવી છે. તેનાં પાંચ પ્રકરણો છે. જન્મ પ્રકરણ, તામસ, રાજસ, સાત્ત્વિક અને ગુણ પ્રકરણો છે. તેમાં તામસ પ્રકરણમાં વર્ણવેલી નિરોધ લીલાના ચાર પ્રકરણો છે—સ્નેહ, આસક્તિ, વ્યસન, અને ફલ. તે વિષયોનું પ્રતિપ્રાદન નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે.

અ. ૫ થી ૧૧ સુધી } પ્રેમલીલા છે. (આમાં નંદમહોત્સવ પૂતનાવધ, શકટાસુર તથા તૃણાવર્તવધ, દામણાથી બંધાવું, યમસાળુન મોક્ષ અને વત્સાસુર તથા બકાસુર વધ).

અ. ૧૨ થી ૧૮ (૨૧)—આસક્તિલીલા (ધેનકાસુર વધ, કાલીયનાગમર્દન, દાવાનલપાન, પ્રલંબાસુર વધ, વેણુવાદન લીલા આ ભાગમાં આવે છે.)

અ. ૧ (૨૨) થી—૨૫ (૨૮)—વ્યસનલીલા, વસ્ત્રહરણ લીલા, વિપ્રયત્ની ઉપર અનુગ્રહ, ગોવધનલીલા તથા વરૂણલોકમાંથી નંદરાયનું પ્રત્યાનયન અને ગોપાને કરાવેલું વૈકુંઠ દર્શન.

અ. ૨૬ (૨૯) થી ૩૨ (૩૫)—ફલલીલા, (રાસલીલા, થી યુગલગીત સુધીના પ્રસંગ.

ઉપરનાં ચાર પ્રકરણો પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ એ નામથી પણ ઓળખાય છે.

તામસ-પ્રકરણ.

આ પ્રકરણનું નામ તામસ પ્રકરણ શા માટે કહેવાય છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના પુત્ર શ્રીવિકૃલનાથજીએ મુખોધિની ઉપરનાં દિપ્પણી નામની ટીકામાં કર્યું છે. તેઓ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

ભક્તિમાર્ગનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત એ છે કે પુરુષોત્તમ એજ ફલ છે, અન્ય કંઈ પણ નહિ. પુરુષોત્તમના સંબન્ધથીજ અન્યત્ર ફલની ઉક્તિ છે. આમ હોવાથી પોતાના ભાવથી જુદા પ્રકારની અહિંઆં કૃતિ નથી. અર્થાત્ પુરુષોત્તમરૂપી ફલની પ્રાપ્તિ ભાવથીજ છે. તે ભાવ માટે ભાવાનુસાર કૃતિ હોય છે. અન્ય કોઈ પણ કૃતિ નથી. હવે ત્રણ પ્રકારના ગુણના સ્વભાવવાળા જીવોમાં જે સાર્વત્રિક છે તેમનું ધ્યાન જ્ઞાન તરફ હોય છે. તે જ્ઞાનાદિ વિહિતમાર્ગમાં (વિધિ માર્ગમાં) રચિવાળા હોય છે, તેમનામાં સ્નેહ હોતો નથી. જે રાજસ છે તેઓનું ચિત્ત અલૌકિક કર્મ તરફ ખેંચાયલું હોય તો પણ લૌકિકમાં આસક્ત હોય છે, તેથી તેમના ચિત્તમાં વિક્ષેપ વધારે થાય છે. તેમના ચિત્તનું સ્થૈર્ય હોતું નથી. આથી આ બંને પ્રકારના જીવોને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન ન થાય એ સંભવિત છે. તેઓ પરમાત્માના અંશરૂપ જીવો છે એમ ઘણી વખત ભૂલી જાય છે માટે તેમની નિરોધની સિદ્ધિ બરાબર થઈ શકતી નથી. પણ જે તામસ ભક્તો છે, તેમનામાં જ્ઞાનાદિ સાધન હોતું નથી, તેઓ તદ્દન મૂઠ જેવા છે. તેઓ તો લૌકિકમાં પણ કંઈ સમજતા નથી. આવાઓના હૃદયમાં ત્રણ માટેનો સ્નેહ સહજ હોય છે. તેમાં બહારની કોઈ પણ અસર નથી. જ્ઞાનીઓના ભાવમાં જેમ ફેરફાર

થઇ જાય છે તથા તર્કવિતર્કના વમળમાં પડી જાય
 છે તેમ આમના ભાવમાં નથી. એટલે તેમના ભાવ
 સરળ, શુદ્ધ અને સહજ હોય છે. તેવાઓની નિરોધ-
 સિદ્ધિ એકદમ થઇ જાય છે; કારણકે તેમના લક્ષ્યમાં
 તો એકજ વાત છે કે પ્રભુ સિવાય બીજું કોઇ પણ
 પ્રીતિનો વિષય નથી. એટલે તેઓ પોતાની પ્રીતિને
 તે દિશામાં વાળે છે. ફક્ત આવા ભક્તોના નિરોધમાં
 જે કોઇ અન્તરાયો હોય તે પ્રભુ કૃપાથી આપોઆપ
 ખરી જાય છે. એટલે તેને નિરોધસિદ્ધિમાં બહુ
 મુશ્કેલીઓ પડતી નથી. વ્રજવાસિઓ તે તામસ
 ભક્તો હતા. તેમને પ્રભુ મારે એવો સ્નેહ હતો કે
 પ્રભુના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત બીજા કોઇ પણ ધર્મના
 તેમણે સ્વીકારજ કર્યો નથી. પ્રભુ સિવાય બીજા
 કોઇની તેમણે ઘમ્છાજ કરી નથી. પ્રભુ એજ તેમનો
 પુરૂષાર્થ. તેજ તેમનો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ.
 આવા પ્રકારના ભક્તો વસ્તુતઃ નિર્ગુણજ છે એટલે
 આવા ભક્તોની નિરોધ સિદ્ધિ મારે જે લીલા જણાવી
 છે તે તામસ લીલા નહિ પણ નિર્ગુણ લીલા છે એમ
 સમજવું. આથી પુષ્ટિમાર્ગ અને મર્યાદા માર્ગનું વૈલ-
 ક્ષણ્ય દર્શાવ્યું છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં સાધન હોતાં નથી,
 મર્યાદા માર્ગમાં સાધનનું બળ હોય છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં
 કેવળ પ્રભુ મારેનો પ્રેમ એજ સર્વોપરિ સાધન છે.
 વ્રજવાસિઓએ કોઇ પણ સાધન કર્યાં નહોતાં. ફક્ત
 તેમનામાં પ્રભુ મારેની પ્રીતિ હતી અને તે પ્રીતિથીજ
 તેઓ ભગવાનનાં કૃપાપાત્ર બન્યાં હતાં. અર્થાત્
 તામસ પ્રકરણની લીલા નિર્ગુણમાર્ગ તથા પુષ્ટિ
 ભક્તિની લીલા છે એમ સમજવું.

તામસ પ્રકરણના પ્રથમ પ્રમાણ પ્રકરણના વિષ-
યાની સમજૂતિ નીચે પ્રમાણે છે.

× અધ્યાય ૫ નંદમહોત્સવ-ભગવાનના ઐશ્વર્ય
ધર્મનું વર્ણન છે.

” ૬ પૂતના વધ-વીર્યનું વર્ણન છે.

” ૭ શકટાસુર ” યશનું વર્ણન છે.

(તામસ)

તૃણાવર્ત (રાજસ) ”

” ૮ યશોદાનું લાલન તથા
મોહન. શ્રીધર્મનું વર્ણન છે.

(સાત્ત્વિક)

” ૯ દામણાથી બંધાવું-જ્ઞાનનું ”

” ૧૦ યમલાર્જુનનો ભોક્ષ-વૈરાગ્ય ”

” ૧૧ ધર્મસ્વરૂપ ભગવાનનું વર્ણન.

ભગવાનનું વર્ણન.

× અન્યત્રાપિ ગતઃ કૃષ્ણઉત્સવાન્કુસ્તેઽસ્થિલાન્ ।

અત એશ્વર્યભાવોઽત્ર પ્રથમે વિનિરૂપિતઃ ॥

પૂતનામારણં વીર્યં યશસ્તુ શકટાદિનુત્ ।

શકટં તામસં પ્રોક્તં તૃણાવર્તસ્તુ રાજસઃ ॥

લાલનં પુત્રભાવેન સાત્ત્વિકં મોહનં તથા ।

શ્રીસ્તુ લીલાનામયુક્તા જ્ઞાનં બંધબોધનમ્ ॥

યમલાર્જુનયોર્મુક્તિવૈરાગ્યં ભગવાનપરઃ ।

સસાધ્યાયાસ્તુ યત્રૈવ તત્રૈવં બુધ્યતાં ક્રમઃ ॥

પ્રકરણ ૨ જી.

પૂતનાવધ.

ત્યુના લયથી અસ્ત બનેલા ડંસને જરા પણ કળ પડતી નથી. તેને ઉંઘતાં, બેસતાં, પણ પોતાના મૃત્યુના જ વિચારો થાય છે. આથી યોગ-માયાના શબ્દો શ્રવણ કર્યા પછી તથા પોતાના મંત્રીઓની સલાહ પછીથી, ગોકુલ અને વૃન્દાવનનાં તમામ બાળકોનો સંહાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. થોડા સમય પછીથી તેણે પોતાની પૂતના નામની બહેનને આ કામ સોંપ્યું. મૃત્યુથી લયલીત બનેલા પોતાના બન્ધુ ઉપર દયા ખાતી તે બહેને બાળકોનો સંહાર કરવાનું કાર્ય લીધું. આ લયા-નંદ રાક્ષસીએ પૂર, ગામડાં અને ઘરમાં ઘણાંએ બાળકોને વિષયુક્ત સ્તનથી, ધવડાવવાના મિષે મારી નાંખ્યાં. એક દિવસે તે સુંદર વેષથી પોતાની લયંકરતાને દ્વિપાવતી નન્દરાયના ગૃહમાં દાખલ થઈ. આજે તે ઉત્તમ સ્ત્રી જેવી જણાતી હતી. તેની ચાલ ચોહક હતી. તેનો કેશપાશ માલિકાનાં પુષ્પોથી સુશોભિત બન્યો હતો; તેની કટિ નિતંબના ભારથી લચતી હતી; કર્ણભૂષણ હાલતાં હતાં. કુણ્ડળની દીપ્તિ તેના મુખની કાન્તિને શોભાયમાન બનાવતી હતી. મુખમાંથી સુમન્દ મન્દ હાસ્ય વિલસતું હતું. નેત્રના કટાક્ષથી જોનારાઓનાં મનને વીધતી હતી. આવો મનોહર વેષ ધારણ કરીને તે નન્દરાયજીના ઘરમાં આવીને, કેટલીક વખત

મીઠું મીઠું બોલી કૃષ્ણને યશોદાની પાસેથી માગી લઈને તેમને પોતાના બેળામાં બેસાડ્યા અને પછી વિષયુક્ત સ્તનથી તેમને ધવડાવવા લાગી. શ્રીકૃષ્ણ તેના હેતુ સમજી ગયા હતા. તેથી તેમણે બે હાથ વતી તેના સ્તનને દબાવીને પૂતનાના પ્રાણ સાથે તેને પીવા લાગ્યા. આથી સર્વ ભર્મ સ્થળમાં પીડાતી પૂતના પોતાને છોડી દેવા આજીજી કરવા લાગી. પણ શ્રીકૃષ્ણ એકના બે થયા નહિ. તેની આંખો ફાટવા લાગી. દેહમાં પ્રસ્વેદ ટપકવા લાગ્યો. તેમ હાથ તથા પગ પછાડતી રુદન કરવા લાગી. આ સ્થિતિમાં તેના પ્રાણ પણ થોડા સમયમાં આજ્યા ગયા. યશોદા, રોહિણી તથા બીજી ગોપીઓ ચક્રિત થઈ ગયાં. તેમણે શ્રીકૃષ્ણને એકદમ છાતી ઉપરથી ઉંચકી લીધા. આ બાબતની બધાંને ખબર પડી. વ્રજમાં અને મથુરામાં વાત ગઈ કે નન્દના એક ન્દાના બાળકે ભયંકર રાક્ષસીનો પ્રાણ હર્યો. આથી તમામને આશ્ચર્ય થવા લાગ્યું. કેટલાક ગોવાળીઆઓ પણ નન્દના ઘરમાં આજ્યા. તેમણે પૂતનાના શબને જોઈને તેના દૂકડા કર્યા અને દૂર લઈ જઈને તેને બાળીને ભસ્મીભૂત કર્યા.

આ પ્રસંગ ઉપર નીચેનું કીર્તન છે—

રાગ સારંગ.

કપટકરિ બ્રજહિ પૂતના આઈ
રૂપ સ્વરૂપ વિષમ સ્તન લાએ રાજ કંસે પઠાઈ
મુખ ચુંબત અરુ નૈન રેનિહારત રાખત કંઠે લગાઈ
લાગ્ય જબડુ પતુમરે નંદરાની જીનકે કુંવર કંહાઈ

૧ મોકલી-રાજ કંસે મોકલી. ૨ આંખથી જોતી. ૩ કંઠે આલિંગન આપતી. ૪ મોઢું નસીબ. ૫ તમારું.

ફરગહિ ૭ ક્ષીર ૮ પિયાવત અપનો જનત કેશવ રાઈ
ખાહર હોઈકે અસુર પુકારી અળ બલિ લેહ છોડાઈ
ગઈ મુચ્છાઈ ૯ પરી ધરનીપર માનો ૧૦ ભુજગમ ખાઈ
સૂરદાસ પ્રભુ તુમરી લીલા ભક્તન ગાઈ સુનાઈ.

રહસ્ય—આ પ્રકરણમાં શ્રીકૃષ્ણે પૂતનાનો જ વધ કર્યો તે વિષે કહેવામાં આવે છે. પૂતનાનો અર્થ શ્રીવલ્લભાચાર્ય “અવિદ્યા” કરે છે. સુઓધિનીમાં આ પ્રકરણની કારિકામાં પોતે પૂતનાનો અર્થ આ પ્રમાણે સમજાવે છે. અવિદ્યા પૂતના નષ્ટા ગન્ધમાત્રાવશેષિતા જીવના સંસારનું મૂળ અવિદ્યા છે. તે અવિદ્યાથી કરીને જીવ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે. પોતે બ્રહ્મનો અંશ છે તે જ્ઞાન તેને રહેતું નથી. આથી તે સંસારના રાગ આસક્તિમાં બંધાય છે. તે સંસાર છુટી જાય અને ભગવાનમાં આસક્તિ થાય તેને માટે નિરોધ છે. આ નિરોધમાં અટકાવ કરનાર મુખ્ય દૂષણ અવિદ્યા છે. ભગવાને ક્રીડા કરવાની ઇચ્છાથી પોતાની બહુભવનરૂપ-સામર્થ્યરૂપા માયા નામની શક્તિથી પોતાના સદંશમાંથી જગતને પ્રકટ કર્યું અને પછી તેમાં તેજ શક્તિથી ચિદંશમાંથી જીવોને ઉત્પન્ન કર્યો. આ જીવો અવિદ્યાથી સંસારને સર્જે છે અને તેની જાળમાં ફસાય છે. તત્ત્વદીપ નિબંધના પ્રથમ ભાગના શ્લોક ૩૫ માં કહે છે કે—

વિદ્યાઽવિદ્યે હરેઃ શક્તી માયયૈવ વિનિર્મિતે

તે જીવસ્યૈવ નાન્યસ્ય દુઃસ્થિત્વં ચાપ્યનીશતા ॥

વિદ્યા અને અવિદ્યા તે હરિની શક્તિઓ છે, તે માયાથી જ સર્જાયેલી છે. તે જીવોને માટેજ છે, જડ-જગત કે અનંતર્યામી માટે નથી. તેને લીધેજ જીવ દુઃખી થાય છે તથા અસામર્થ્ય ભોગવે છે.

૬ હાથ પકડીને. ૭ દુધ. ૮ પીવડાવવું. ૯ પડી. ૧૦ સાપ-જાણે
સાપ ખાધો એમ માનવા લાગી.

તો જેને લીધે સંસારનો ઉદ્ભવ છે તેનો પ્રથમ સંહાર કરવો જોઈએ. વૃક્ષનું મૂળ છેદવાથી વૃક્ષનો નાશ થાય છે તેમ સંસારના મૂળરૂપ આ અવિદ્યાનો સંહાર કરવાથી, સંસાર પણ દૂર થશે. આથી ભક્તને પ્રભુના સંબંધમાં બહુ અન્તરાય નહિ રહે. આ અવિદ્યાનો નાશ ભક્તે કેવી રીતે કરવો તે કૃષ્ણ જણાવે છે. આ અવિદ્યા જાતે કેવી છે? તેનો ઉત્તર ભાગવતકાર ૧૦-૬-૨ માં આપે છે. ત્યાં તેને “ઘોર” કહી છે. અર્થાત્ તે કાળાં કર્મવાળી અને ભયાનક છે. જીવને સંસારની ધગધગતી હોળીમાં નાખીને તેના આધિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિરૂપ દુઃખોમાં બળતા જોઈને આ અવિદ્યા રાચે છે, માટે તેને ઘોર કહી છે. ભા. ૧૦-૬-૪ માં તેને ‘ખેચરી’ કહી છે. “ખ” એટલે આકાશ, શૂન્ય, ખાલી જગ્યા. તેમાં જે ફરે છે તે ખેચરી. અર્થાત્ ખાલી જગ્યા-શૂન્યમાં ફરનાર અવિદ્યા જીવને સંસાર જે શૂન્ય છે જેનું વસ્તુતઃ અસ્તિત્વ નથી તેમાં ખેંચે છે અને ત્યાં ખરી રીતે જે પદાર્થો છે નહિ તેને જાદુગરની માફક દેખાડે છે. વળી ૧૦-૬-૯માં તેને તિક્ષણ ચિત્તવાળી કહી છે તેનું ચિત્ત એટલું બધું તીક્ષ્ણ છે કે જીવને પ્રથમ પોતે સંસારનાં દુઃખમાં નાખીને તેમને પીડાતા જોવા છતાં તેના ઉપર કોઈપણ અસર થતી નથી. આથીજ તેને “અતિવામ ચેષ્ટિત” પણ કહી છે તેનાં કૃત્યો વામ કહેતાં ઉધાં છે. સુખદુઃખના ખોટા આભાસો કરે છે. જ્યાં વસ્તુતઃ અભેદતા છે ત્યાં ભેદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે; તથા જે સત્ય છે તેને અસત્ય તરીકે જણાવે છે. તેનાં કૃત્યો “વામ” છે. અવિદ્યા જીવને બંધનમાં નાખતી હોવાથી તથા ઘોર રૂપ હોવાથી તેને નિશાચરી પણ કહે છે. તે નિશામાં-જ્ઞાનના પ્રકાશ વગરની સ્થિતિમાં તમઃ પ્રધાન અજ્ઞાનમાં ફરે છે માટે તે નિશાચરી કહી છે. ભગવદ્ગીતામાં પણ એક સ્થળે કહ્યું છે કે જે સર્વ પુરુષોની નિશા છે તેમાં સંયમી પુરુષ જાગે છે અને જે સંયમી પુરુષની નિશા છે તેમાં ભૂતો જાગે છે. આ ઉપરથી નિશાનો અર્થ અજ્ઞાન

અગર અવિદ્યા થાય છે. નિશા શબ્દ વેદાન્તમાં અવિદ્યાના પર્યાય તરીકે વપરાય છે. આ અવિદ્યા સ્વભાવે “ ઘોર રૂપા ” “ ખેચરી ” “ તીક્ષ્ણચિત્તા ” “ વામ ચેષ્ટિતા ” તથા “ નિશા ચરી ” છે. છતાં તે જીવને સંસારમાં લુબ્ધ કરવાને તેની આગળ મોહક રૂપ ધારણ કરે છે તેથી તેની આગળ સંસારના પદાર્થો મિથ્યા અને નશ્વર છતાં તેની તરફ તેનું આકર્ષણ કરે છે. તે મોહકરૂપ ધારણ કરીને વિષયુક્ત દુઃખ પાય છે. સંસારના પદાર્થો તે ખરેખર મોહક છે. જીવને તે “ દુઃખ ” જેવા જણાય છે પણ ખરી રીતે તે દુઃખ નથી કારણ કે તે વિષયુક્ત દુઃખ છે, તેથી તે દુઃખનું પાન કરનાર ખરણને વશ થયા વગર રહેશે નહિ. પોતે બ્રહ્મ સાથેના સંબંધને ભૂલી જઈને બંધન માંથી મુક્ત થઈ શકશે નહિ. જીવ આ અવિદ્યાનો નાશ કર્યા વગર નિરોધમાં આગળ વધી શકતું નથી. તેથી કૃષ્ણ ભગવાન પૂતનાનો વધ કરીને જીવને અવિદ્યાથી દૂર રહેવાનો ઉપદેશ સૂચવે છે.

અહિંઆ કૃષ્ણે પૂતનાનો જે વધ કર્યો તે સંબંધી બાબત અકિમચંદ્રે જે વિચિત્ર અર્થની કલ્પના કરી છે તે ઉપર વાંચકનું અલ્પ ધ્યાન ખેંચીએ છીએ. બાબૂ બંકિમચંદ્રે એ કૃષ્ણના જીવનને કલંકિત કરનાર વિદેશી લોકને ઉત્તર આપવાના હેતુથી “ કૃષ્ણ ચરિત્ર ” લખ્યું હતું. તેમાં તેમણે દર્શાવેલા ઉત્સાહની પ્રશંસા કર્યા વગર અમે રહી શકતા નથી, પણ બાબૂજીએ જે કેટલીક વિચિત્ર કલ્પનાઓ તેમના મગજમાંથી ખેંચી કાઢી છે તે વિષે અમે ઉત્તર આપ્યા વગર રહી શકતા નથી. કૃષ્ણના જીવનનો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી યુરોપીયન લેખકોના આક્ષેપથી બચાવ કરવાના હેતુથી તેમને એવું માનવું પડ્યું છે કે કૃષ્ણના જીવનમાં અસંભવિતપણું તથા અનૈસર્ગિકતા ઘણું સ્થળે છે. કેટલીક બાબતો ફક્ત રૂપકથીજ સમજાવાય. જ્યારે કેટલીકને પ્રક્ષિપ્ત ગણ્યા વગર છૂટકો નથી, અને કેટલીક તો પુરાણકારે ધુસારીજ કાઢેલી છે. બાબુજીએ આવી આવી દલીલો કરીને તેમના પ્રયત્નને વધારે હાસ્યાસ્પદ બનાવ્યો છે. જે લોકો

તેમની સ્વદેશ ભક્તિની ઉચ્ચ તારીફ કરે છે; તેઓ તેમનું કૃષ્ણ ચરિત્ર વાંચીને તેમાં તેમણે કરેલી દલીલો તરફ હસે છે.

અસ્તુ ! આ દલીલોમાં કેટલીક હાસ્યાસ્પદ, પૂતના વધ પ્રસંગમાં કરેલી છે. ત્યાં લખે છે કે “શિશુપાળ શકુનિનું નામ આપે છે, અને તેનો અર્થ ગીધ, સમળા, રયામાપક્ષી (કાયલ) વગેરે થાય છે. અને તેથી એક બળવાન છોકરું એવું એક નાનું પક્ષી મારી નાંખે તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી.

વાહ ! શી વિચિત્ર યુક્તિ ! કેવું વિપરીત બુદ્ધિચાતુર્ય ! આ સિવાય વિશેષ અર્થ ઉપજાવી કાઢવાની વિચિત્રતા તેમની નીચેની દલીલો ઉપરથી સમજી શકાશે.—

“આ સિવાય પૂતનાનો એક બીજો અર્થ છે. આપણે જેને આંકડી આવવી, (સૂળતાન આવવું) એવો રોગ કહીએ છીએ તે રોગ નાના બાળકને થાય છે. જે છોકરું જોરથી ધાવવા માંડે છે તો એ રોગ રહેતો નથી. તેથી વખતે તેનેજ પૂતના વધ કહ્યો હોય.” આ નવીન અર્થની બાબતે કરેલી કલ્પનાથી આપણને હસવું આવ્યા વગર રહેશે નહિ. હવે બાબુજીએ જે પક્ષી તથા વ્યાધિના અર્થ કયાં છે તે ખરા છે કે ખોટા તે વિષે સહજ વિચાર કરીએ.

પ્રથમ પક્ષીનો અર્થ વિચારીએ, જે પ્રકરણમાં પૂતનાનું વર્ણન આવે છે ત્યાં તે પક્ષીનો અર્થ હોય તેમ સમજાવું નથી. ફક્ત ૧૦-૬-૪ માં એકજ શબ્દ (ખેચરી) એવો છે કે તે પક્ષીનો અર્થ જણાવે, પણ આ શબ્દને આજીબાજીના સંબંધથી જોતાં તે અર્થ-વાળો નથી. કારણ કે પૂતનાનો વેષ તથા પ્રવેશ પક્ષીરૂપે નથી પણ માનુષ રૂપે છે.

૧૦-૬-૬ માં તેને “વનિતા” રૂપે ઓળખાવી છે. કાષ્ઠપિણ્ડ સ્થળે પક્ષીરૂપ નથી. તેનાં અંગો પણ પક્ષીરૂપને મળતાં નથી. માટે

આ અર્થની સંભાવના અસ્થાને છે, તેમજ “ધોરૂપા” “ખેચરી” “નિશાયરી” “તીક્ષ્ણચિત્તા” “અતિવામ એષ્ટિતા” વગેરે પૂતના વર્ણનમાં વપરાયલાં વિશેષણોનો વિચાર કરીએ તો તે વ્યાધિનો અર્થ સમજાવતો નથી. તેમ છતાં જો કોઈ તે અર્થ લેવા જાય તો પછી ૧૦-૬-૧૨ વાળા શ્લોકનો અર્થ શી રીતે સમજવો? ત્યાં કહે છે કે પૂતનાના વધ પ્રસંગે પૃથિવી અને આકાશ તેમ દિશાઓ તથા પાતાલ કંપવા લાગ્યાં. તમામ માણસો હાહાકાર કરવા લાગ્યા. આ વર્ણન બાળકને થતા રોગને લાગુ પડતું નથી. એક બાળકને રોગ થાય તેથી આખું વિશ્વ કંપતું નથી તેમ તમામ મનુષ્યો હાહાકાર કરતાં નથી. પણ અવિદ્યા તો તમામ મનુષ્યોને ધુળવે છે. તેમને માટે સંસાર સર્જને, તે સંસારની લયાનકતામાં તેમને નાખે છે. આથી શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ શ્રીમુખોધિનીમાં પૂતના એટલે અવિદ્યા એવો જે અર્થ કર્યો છે તે બરાબર છે. એ દષ્ટિએ જોતાં કૃષ્ણ પૂતનાનો કરેલો વધ અસંભવિત નથી. પૂર્ણેન્દુ નારાયણસિંહે “શ્રીભાગવત પુરાણ” નામના અંગ્રેજી ગ્રંથમાં પૂતનાનો અર્થ મલ કર્યો છે, અને તે અર્થ શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના અર્થને કંઈક અંશે મળતો આવે છે. આ શ્રીભાગવતનો ‘સૂક્ષ્મેક્ષિકાએ અભ્યાસ કરનારને ઉપરનો અર્થ બરાબર છે એમ જણાવ્યા વગર રહેશે નહિ. બાકી બાળુ બકીમયંદ્ર તથા મી. ધીરેન્દ્રનાથ પાલે પૂતના એટલે રોગ એવો જે અર્થ કર્યો છે તે બરાબર નથી. ભા. ૧૦-૬-૪ માં કહે છે કે યોષિત્વામાયયાડ્ડત્માનં પ્રવિશત્ કામચારિણી । માયાથી કરીને અવિદ્યાએ પોતે સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને પ્રજામાં પ્રવેશ કર્યો અર્થાત્ તે બરી રીતે કોઈ માનુષ સ્ત્રી નથી. પણ જેમ કોઈ માનુષ સ્ત્રી સ્વેચ્છાથી વર્તે છે તેમ પોતે પોતાનો વેષ બદલીને સંચરવા માંડ્યું. જેમ કોઈ સ્ત્રી પોતાનો દોષ બદલે તો તેને કોઈ ઓળખી શકતું નથી તેમ અવિદ્યાએ માયાની પ્રેરણાથી (ભગવાનની લીલા કરવાની ઇચ્છાથી માયાએ કરેલી સૂચના પ્રમાણે) પોતાનો વેષ

બદ્ધો તેથી જીવો તેને ઓળખી શક્યા નહિં. આથી અવિદ્યાની જાળમાં પડીને વધારે બંધનમાં પડ્યા, આ પૂતનાએ પુર, ગ્રામ અને વ્રજનાં અનેક બાળકોનો નાશ કર્યો. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે પૂર કહેતાં સાત્ત્વિક, ગ્રામ એટલે રાજસ અને વ્રજ એટલે તામસ એ ત્રણ પ્રકારના જીવોને પોતાની જાળમાં સપડ્યા. તે બધાઓનો અવિદ્યારૂપ પૂતના સંહાર કરી શકી, પણ કૃષ્ણનો તેમ કરી શકી નહિ. કારણ કે કૃષ્ણ એ નિર્ગુણ હતા. આથી જ્યાં સુધી જીવો પ્રકૃતિના સત્ત્વ, રજઃ અને તમઃ એ ત્રણ ગુણોથી પર થતા નથી, નિર્ગુણરૂપ બનતા નથી ત્યાં સુધી અવિદ્યાનો સંહાર કરી શકાતો નથી. માટે ભક્તોએ નિર્ગુણ ભક્તિ દ્વારા નિર્ગુણ રૂપ બનીનેજ પોતાને બંધનમાં નાખનારી અવિદ્યાને જીતવી એટલું રહસ્ય શ્રીકૃષ્ણ ચોતે કરેલા પૂતના વધ દ્વારા પ્રકટ કરે છે. ભગવાન ભક્તોને આનન્દનું દાન કરવાને તથા નિરોધ માટે પ્રકટ થયેલા હોવાથી તે બન્ને અર્થોત્ આનન્દનું દાન તથા નિરોધ પગ્ન્યપર્વા અવિદ્યાની નિવૃત્તિ વગર સંભવતાં નથી માટે પ્રથમ અવિદ્યા રૂપી પૂતનાનેજ મારી. (ભગવાન્મક્તાનામનન્દદાનાર્થં નિરોધાર્થં ચ પ્રકટ હત્યુભયમપિ પશ્ચપર્વાવિદ્યાનિવૃત્તિર્વિના ન સંભવતીતિ પ્રથમમવિદ્યારૂપા પૂતનૈવ મારિતા ત્રિવિધ નામાવતી ઉપર ટીકા.

૨ આ પાંચ પર્વ તે સ્વરૂપાશાન, દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ અને અન્તઃકરણાધ્યાસ છે,

સ્વરૂપાજ્ઞ નમેકં હિ પર્વં દેહેન્દ્રિયાસવઃ ।

અન્તઃકરણમેષાં હિ ત્રયુર્ધાધ્યાસ ઉચ્યતે ।

પશ્ચપર્વા ત્વવિદ્યેઃ ચ દ્વદ્વો યાતિ સંસૃતિમ્ ।

તત્ત્વદીપ નિબંધ ભા. ૧ શ્લો. ૩૬.

પ્રકરણ ૩ જી.

શટકાસુર તથા તૃણાવર્ત સંહાર.

તનાનો વધ કર્યા પછી, શ્રીકૃષ્ણના જન્મના ઉત્સવનો સમારંભ કરવામાં આવ્યો. આ મોટા સમારંભ વખતે ઘણી સ્ત્રીઓની વચમાં યશોદાએ વાદ્ય, ગીત અને પ્રાક્ષણોના મંત્ર સહિત સ્વસ્તિ વાચનથી પોતાના પુત્રનો અભિષેક કર્યો. પ્રાક્ષણોને અન્ન, વસ્ત્ર, માળા તથા અન્ય પ્રિય વસ્તુઓનું દાન કર્યું. પછી આ સમયે કૃષ્ણને નિદ્રા આવવાથી એક શકટ-ગાડાની ઝોળીમાં પોઢાડવામાં આવ્યા હતા. યશોદા ઉત્સવનાં કાર્યમાં આસક્ત હોવાથી મહેમાનોનું સન્માન કરવામાં રોકાયાં હતાં. આથી શ્રીકૃષ્ણે ધાવવાને માટે ઝોળીમાં ખૂબ રુદન કર્યું. છતાં પણ યશોદાએ તે તરફ ધ્યાન આપ્યું નહિ આથી શ્રીકૃષ્ણે પોતાનો પગ ઉંચો કર્યો, અને તે પગના સ્પર્શથી ગાડું એકદમ ઉંધું વળી ગયું. આથી તે ગાડામાં ભરેલાં તમામ પાત્રો ભાગી ગયાં, તેમજ તેના ચૂરેચૂરા થઇ ગયા. ગોવાળીઆઓ તથા યશોદા વગેરે સ્ત્રીઓને વાતની ખબર પડતાં તેઓ ખધાં ગાડાની આંતુખાંતુએ વીંટાંછ ગયાં, અને આશ્ચર્યમાં ગરક થયાં.

કેટલાક દિવસ પછી તૃણાવર્ત નામનો કુંસનો એક દૈત્ય વાયુનું રૂપ ધારણ કરીને ગોકુળમાં આવ્યો અને યશોદાની નિકટ પૃથ્વી ઉપર બેઠેલા શ્રીકૃષ્ણને હરી ગયો. એ

વંટોળીઆ વાયુથી આખું ગોકુલ ઘેરાઈ ગયું. ધૂળથી તમામનં. નેત્રો આંખાં થયાં. દિશાઓ અને ખૂણાઓ તેના ભયંકર શબ્દથી ગર્જવા લાગ્યાં. યશોદાએ જોયું તો પોતાના પુત્રને ત્યાં દીઠો નહિ. આથી તેઓ વિલાપ કરવા લાગ્યાં. પવનનો વેગ બંધ પડતાં ગોપીઓ પણ ત્યાં આવી પહોંચી અને રુદન કરવા લાગ્યાં.

શ્રીકૃષ્ણને લઈને ઉંચાઉંડનાર વંટોળીઓનો વેગ હવે ધીમે ધીમે શાન્ત થવા લાગ્યો. જેમ જેમ ઉંચે તે ઉડવા લાગ્યો તેમ તેમ શ્રીકૃષ્ણ વધારે ને વધારે ભારરૂપ તેને જણાયા તેથી તેનાથી ઉડી શકાયું નથી. આથી થાકીને શ્રીકૃષ્ણને નીચે મૂકવાનો વિચાર કરતો હતો પણ શ્રીકૃષ્ણે તેને ગળાથી સખ્ત પકડયો હતો તેથી છટકી શકે તેમ નહોતું. હવે તેનું તમામ બળ ખૂટી ગયું. આથી તે ચીશ પાડવા લાગ્યો. આખરે તેની આંખો નીકળી પડી અને મરણ પામ્યો. આથી અન્તરિક્ષમાંથી નીચે પડતાં તે શિલા ઉપર નીચે પડ્યો, શ્રીકૃષ્ણ તો હસતા જ હતા. શ્રીકૃષ્ણને સહીસલામત જાણીને યશોદા, નંદ તથા ગોકુળનાં તમામ રહેવાશીઓ આનન્દ પામ્યાં.

રહસ્ય —પ્રપંચની વિસ્મૃતિ અને ભગવાનમાં આસક્તિરૂપ નિરોધના ત્રણ પ્રકાર છે—વાચનિક, કાયિક અને માનસ. પૂતનાનો અર્થાત્ અવિદ્યાનો વધ તે વાચનિક નિરોધ છે. વાણીનો નિગ્રહ હોય અને કાયાનો તથા મનનો ન હોય તે નકામું છે. માટે તે બન્ને નિરોધો જણાવવાને શકટાસુર તથા તૃણાવર્તનો વધ આ પ્રકરણમાં વર્ણવે છે. યશોદા ઉત્સવના કાર્યમાં એટલાં બધાં રોકાઈ ગયાં હતાં કે તે પ્રસંગે આવેલા મહેમાનોનું સન્માન કરવા તરફ જ ધ્યાન

આપતાં હતાં અને તેથી ઝોળીમાં સૂવાડેલા બાળક તરફ દુર્લક્ષ રહ્યાં. મહેમાનોના ભોજન માટે કાળજી દેખાડતાં પણ પોતાના પુત્ર ક્ષુધા-તુર થયા છે એ તરફ તેમનું ધ્યાન ગયું નહિ. માટે લૌકિકમાં આસક્ત થયેલાં યશોદાના ચિત્તને ત્યાંથી ખેંચવાને માટે ઉત્સવ માટે આણેલી સામગ્રી ભરેલા શકટને લાગી નાખ્યું. અર્થાત્ બ્રહ્મદૃષ્ટિ ને થોડી ઘણી પણ લોકમાં આસક્ત હોય તો ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજવામાં વિલમ્બ પડે છે, માટે લૌકિકમાં ખેંચાયેલી દૃષ્ટિને પોતામાં વાળવાને કાયિક નિરોધ આવશ્યક છે.

૧ કાયિક નિરોધ પછીથી માનસ નિરોધ છે. તૃણાવર્તના વધથી માનસ નિરોધ દર્શાવ્યો છે. તૃણાવર્તનો અર્થ તૃણવત્સકલં વિશ્વ-માર્વર્તયતિ સર્વથા । તૃણાવર્તસ્તતઃ પ્રોક્તસ્તમાદી પ્રાહ્નિણોત્તતઃ ॥ પંક્તિમાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય જણાવે છે. મન જીવને ચક્રડોળે ચઢાવે છે માટે તેનું વટોળીઆ તરીકે વર્ણન કર્યું છે. તે ધુળથી તથા અંધકારથી દિશાઓ તથા તમામ સ્થળોને ભરી લે છે એમ કહીને તે મન જીવને કેવો આંધળો બનાવી છે કે જેથી તે કંઈ પણ વસ્તુ જોઈ શકતો નથી તે કહે છે. ભા. ૧૦-૭-૨૨ માં કહે છે કે આ તૃણાવર્તે રજ અને તમથી આખા પ્રજને ભરી દીધું હતું. આ રજ અને તમ એટલે રજોગુણ અને તમોગુણ સમજવા. જ્યાં સુધી ચિત્તનો નિગ્રહ થયો હોતો નથી ત્યાં સુધી પ્રકૃતિના રજોગુણ તમોગુણથી તે ચલિત થાય છે પણ તેનો નિગ્રહ થતાં તે સાત્ત્વિક બને છે. આથી જ્યાં સુધી આ ચિત્તનું જોર હોય છે ત્યાં સુધી જીવના માર્ગમાં રજોગુણ અને તમોગુણના અન્તરાયો હોય છે. ૧૦-૭-૨૪માં રજોગુણ અને તમોગુણવાળા ચિત્તના નિગ્રહના અભાવમાં જીવ આત્મા તથા પર-

૧ વાચિકં કાયિકં ચોક્તં માનસં તૂચ્યતેઽધુના ।

અન્યથા જ્ઞાનતઃ સર્વં કરીતીતિ મવિષ્યતિ ।

સુબોધિની કારિકા.

પુરુષને જોઇ શકતો નથી તેમ જણાવવાને કહે છે કે તૃણાવર્તના જોરથી કોઇ પોતાને તથા બીજાને જોઇ શક્યું નહિ. આત્મા એટલે જીવનું સ્વરૂપ અથવા અક્ષરબ્રહ્મ અને પરપુરુષ એટલે નિર્ગુણ આનન્દમય બ્રહ્મ. તેનું પણ જ્ઞાન ચિત્તના નિગ્રહના અભાવે થઇ શકતું નથી. આવો સીધો અર્થ તૃણાવર્તનો હોવા છતાં બાબૂ બંકિમ-ચંદ્ર તેને ભાગવતકારે બનાવી કાઢેલી કલ્પના કહે છે. આ દલિલના સમર્થનમાં વિશેષ એમ કહે છે કે આ વાત ભાગવતમાં પહેલ વહેલી આવે છે. ભાગવતમાં કોઇ વસ્તુ પહેલ વહેલી આવી માટે ભાગવતકારે જોડી કાઢેલી હોવી જોઇએ એ દલીલ ન્યાયયુક્ત નથી. ભાગવતને અન્ય પુરાણો વચ્ચે એવો કંઈ સંબંધ નથી, કે અન્ય પુરાણોમાં જે કંઈ કહેલું હોય તે ભાગવતમાં હોવુંજ જોઇએ. એવી ઘણી બાબતો છે કે જે અન્ય પુરાણોમાં હોય અને ભાગવતમાં ન પણ હોય. તેમ ભાગવતમાં હોય અને અન્ય પુરાણોમાં નહોય. માટે તેમનું કથન વિશ્વસનીય નથી.

શકટભંગના પ્રસંગ માટે તે કહે છે “ઋગ્વેદ સંહિતામાં ઇન્દ્રને હાથે ઉષાનું ગાંઠું ભાગી જવાની એક વાત છે” તે વાત કૃષ્ણમાં ઘટાવી છે. અર્થાત્ તેમાં ૩૫૬ છે એવો સ્વીકાર બાબૂજી કરે છે પણ એ ૩૫૬ ઇન્દ્ર અને ઉષા પરત્વે છે. ઠીક, બાબૂજીએ ૩૫૬નો સ્વીકાર કર્યો છે તેટલા પુરતો તેમને ધન્યવાદ છે. પણ ઇન્દ્ર અને ઉષાના શકટનો ઉલ્લેખ તેમણે જે કરી બતાવ્યો છે તેમાં શમાયલા ૩૫૬નો અર્થ સમજવાને બરાબર પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તેમને હાથે ગંભીર ભૂલ થાત નહિ. વેદમાં અગ્નિ, વરુણ, ઇન્દ્ર, પર્જન્ય એમ અનેક દેવતાઓનાં સૂકતો આવે છે, પણ આ સૂકતો વસ્તુતઃ ચારકાચાર્ય નિરુક્તમાં જણાવે છે તે પ્રમાણે એકજ આત્મા વિષે છે. અર્થાત્ એકજ આત્માનું અગ્નિ, વરુણ, ઇન્દ્ર વગેરે રૂપે વર્ણન કર્યું છે. એટલે ઇન્દ્ર પણ તે આત્મા અગર બ્રહ્મ છે. અહિંઆં ભાગવતકાર બ્રહ્મને કૃષ્ણ કહે છે. ઉષા એ શ્વેતવર્ણી

છે. અર્થાત્ પ્રકાશયુક્ત બ્રહ્મદષ્ટિ જેને અદિત્યાં યશોદા કીર્તિમતી ઉન્નમવલ ગુણ યુક્તા જણાવી છે. અર્થાત્ ઇન્દ્ર અને ઉપાના શકટની પછવાડે પણ એક ઉચ્ચ રૂપક રહેલું છે. ઇન્દ્રે ઉપાનું શકટ ભાગ્યું એટલે આત્માએ બ્રહ્મદષ્ટિવાળાની લોકમાં આસક્તિ ચૂર્ણિત કરીને કાયિક નિરોધ કરાવ્યો. આ વસ્તુ જે વેદના સૂક્તમાં જણાવી છે તેજ ભાગવતકારે અનુપમ શૈલીથી વર્ણી છે. તેમાં કોઇ નવીન કલ્પના ઉમેરી નથી. મૂળ રૂપક પછવાડે જે વસ્તુ-અર્થ રહ્યો છે તેજ અદિત્યાં જ છે. ભાગવત વેદની લોકભાષામાં ટીકા છે અને તેથી તેજ રૂપક અદિત્યાં કૃષ્ણ અને યશોદાના શકટદ્વારા સમજાવી છે. અર્થાત્ વેદમાં જે રૂપક છે તે બુદ્ધિ નથી પણ એક જ છે. ઇન્દ્ર તે બુદ્ધિ નથી પણ બ્રહ્મ-કૃષ્ણરૂપ જ છે. તેથી બામૃચ કહે છે તે પ્રમાણે “અસલ રૂપકનો નવો સંસ્કાર” ફક્ત નથી પણ તેનો તેજ છે.

ત્રિવિધ નામાવલીની ટીકામાં શકટભંગ તથા તૃણાવર્તવધનું રહસ્ય નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યું છે. एवं लौकिकासक्ता यदा दृष्टा तदा मदीया अपि एवं बहिर्मुख भवन्तीति रोदनं कृतवान् । तेन कार्यासिद्धिं ज्ञात्वा स्वयं स्तनार्धा चरणेन शकटमेवोदक्षिपत् अर्थात् ज्यारे प्रभुએ પોતાના ભક્તને લૌકિકમાં આસક્ત થયેલાં જેવાં ત્યારે એમને લાગ્યું કે મારે શરણે આવેલા ભક્તો પણ જે આ રીતે લૌકિકમાં આસક્ત થાય તો પછી તેઓ બહિર્મુખ થશે એમ જાણીને પોતે રુદન કર્યું અને તે ભક્તના અનુગ્રહ માટે શકટ ઉચું ફેંક્યું. (ભક્તના સંસારને પ્રભુએ જાતે નાશ કર્યો.) આથી તેઓ પછી ભગવન્નિષ્ઠ થયા અને તેમના પ્રપંચની વિસ્મૃતિ થઇ. શકટભંગમાં આ રીતે ભગવાન માટે કાયિક વ્યાપાર થયો. (શકટમહાગ્ને ભગવદર્થ કાયિકવ્યાપારો જાતે): તેજ પ્રમાણે તૃણાવર્તવધ વિષે કહે છે કે ગોકુલં सर्वमावृण्वमित्यत्र वायारूणेण तृणावर्ताग्नने सांत स्वस्यापितस्थले भगवददर्शनेन मूर्च्छापर्यन्तं महद्दुःखं जातं मातृचरणानां तेन मनो भगवान्निष्ठमभूदिति मनसो

નિરોધોપ્યુક્તઃ ॥ ગોકુલમાં તૃણાવર્તે જ્યારે તમામ સ્થળને વ્યાપી દીધું ત્યારે પોતાના સ્થાપિત સ્થળમાં ભગવાનનાં દર્શન નહિ થવાથી મૂર્ચ્છા પર્યન્ત મહાદુઃખનો અનુભવ માતાને થયો. આથી ભગવાનમાં તે સમયે મન નિષ્ટ થયું. માટે આ લીલાથી માનસ નિરોધ જણાવ્યો છે. અર્થાત્ જેમ યશોદાજીને શ્રીકૃષ્ણના મુખારવિન્દનાં દર્શન નહિ થવાથી અત્યન્ત દુઃખ થયું, તે સમયે પ્રભુનો જ મનથી વિચાર કરવા માંડ્યો. તેજ પ્રમાણે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાને માટે ભકતે પોતાના મનનો નિરોધ કરવો જોઈએ. આ માનસિક નિરોધ છે. કાયિક નિરોધમાં કાયાથી પ્રભુની સેવા કરવાની છે. વાચનિક નિરોધમાં વાણીથી ભગવદ્ ગુણગાન ગાવાના છે અને માનસિક નિરોધથી મનદ્વારા પ્રભુનું જ ચિન્તન કરવાનું છે. માટે જ આ માનસિક નિરોધ યશોદાની માફક પ્રભુના મુખારવિન્દના દર્શનના વિયોગથી થઇ શકે છે. માટે જ “નિરોધ લક્ષણ” નામના ગ્રંથમાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય શરૂઆતમાં યશોદાના જેવા દુઃખની પોતાને માટે માગણી કરે છે. દુઃખ સિવાય નિરોધ બીજી શકે જ નહિ. પણ તે દુઃખ લોકિક વિષયનું હોવું જોઈએ નહિ. તે પ્રભુ માટે જ હોવું જોઈએ. તે દુઃખ યશોદા, નંદ, ગોપ તથા ગોપીઓને જે પ્રકારનું થતું હતું તેવું હોય તો જ નિરોધ બીજી શકે છે. માટે કહે છે.—

યચ્છદુઃખં યશોદાયા નંદાદીનાં ચ ગોકુલે

ગોપિકાનાં તુ યદ્દુઃખં તદ્દુઃખં સ્યાન્મમ કચિત્ ।

તૃણાવર્ત અને શકટાસુરનો વધ કરવાથી ભગવાનનો યશ સર્વત્ર ફેલાયો. એક ન્દાના બાળકનું આવું પરાક્રમ જણીને બધા વિસ્મય પામ્યા અને શ્રીકૃષ્ણની કીર્તિ ગાવા લાગ્યા. માટે આમાં ભગવાનના યશ ધર્મનું વર્ણન છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

ગર્ગાચાર્યનું નામકરણ તથા શ્રીકૃષ્ણનું
મૃત્તિકા લક્ષણ.

યા પ્રકરણમાં વર્ણવેલા બનાવ પછી થોડા દિવસના આંતરે યાદવોના પુરોહિત ગર્ગાચાર્ય વસુદેવની પ્રેરણાથી નંદરાયના મંત્રમાં આવ્યા. નંદ તેમને જોઈને બહુ પ્રસન્ન થયા. પછી તેમના કહેવાથી તેમણે તેમના બે પુત્રને નામકરણનો સંસ્કાર આપ્યો. ત્યારથી તે પુત્ર કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાયા. રોહિણીના પુત્રનું નામ બળરામ હતું. ગર્ગાચાર્ય પછીથી વિદાય લીધી.

બળરામ અને શ્રી કૃષ્ણ હવે મોટા થવા લાગ્યા. તેઓ ઘુટણીએ ચાલતા થયા એટલે અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરવા માંડી. તેઓ મંત્રમાં તમામ ગોપીઓના ઘરમાં ફરવા લાગ્યા. કોઈ વખતે અમૂકના ઘરમાંથી માળણ ચોરી લાવતા, તો કોઈ વખતે કોઈનાં વાછડાં છોડી નાખતા, તો કોઈનાં દોહવાનાં વાસણો ફેાડી નાખતા. ગોપીઓ આવીને યશોદાને ફરિયાદ કરતી પણ તે માત્ર હસી કાઢતાં. એક વખતે કેટલાક બાળકોએ આવીને કહ્યું “હે યશોદા! તમારા બાળકે માટી ખાધી છે” યશોદા ક્રોધાયમાન થયાં. તેમણે શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું “હે કૃષ્ણ! તેં માટી કેમ ખાધી છે?” કૃષ્ણે જવાબ આપ્યો “હે મા! મેં માટી ખાધી નથી. આ બાળકો જૂઠું ખાલે છે” યશોદાએ ફરીથી કહ્યું “જે તેં માટી ના

ગર્ગાચાર્યનું નામ કરણ તથા શ્રીકૃષ્ણનું મૃતિકા લક્ષણ. ૨૬૩

ખાધી હોય તો તારૂં મો ઉઘાડ. ” કૃષ્ણે તુર્તજ પોતાનું મોં ઉઘાડયું. એ મુખમાં સ્થાવર જંગમ જગત્, અન્તરિક્ષ, દિશાઓ, પર્વતો, દ્વીપો, સમુદ્રો, ભૂગોળ, વાયુ, વિદ્યુત્, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, સ્વર્ગલોક, શબ્દાદિ પાંચ વિષયો, ત્રણ ગુણ, જીવ, કાળ, સ્વભાવ, વગેરે જોયાં. આ જોતાંની સાથે તે આશ્ચર્યમાં લીન થઇ ગયાં. તે પોતાના પુત્રની મહત્તા સમજવા લાગ્યાં. પણ કૃષ્ણે તુર્તજ મુખ ખીડી દેતાં તેમને પોતાના ખોળામાં લઇને સ્નેહથી આર્દ્ર થઇ ગયાં.

વિવેચન—આ પ્રકરણમાં ગર્ગાચાર્યે કૃષ્ણના નામ કરણનો સંસ્કાર કર્યો તે વિષે તથા પોતે માટી ખાધી તે વિષે કહવામાં આવ્યું છે. મનુષ્યને જે નામ આપવામાં આવે છે તે તેને ઓળખવાને હોય છે, તેમ અહિંઆં, ભક્તો ભગવાનને શી રીતે ઓળખી શકે તે માટે તેમને નામ આપવામાં આવે છે. એ નામ આપવાનો અધિકાર ગુરુનો હોય છે. તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મનું અમુક સ્વરૂપથી ઓળખાણ કરાવનાર તે પણ ગુરુ છે. તેથી ગુરુએ જે નામથી ભગવાનને ઓળખ્યા હોય તે નામનું સ્મરણ કરવાથી ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાય છે.

ભગવાને માટી ખાધી તેમાં એ રહસ્ય સમજાયેલું છે કે કૃષ્ણ માયાથી જ્યારે કોઇ પણ લીલા કરે છે ત્યારે જીવો તે લીલાથી મુગ્ધ થઇ જાય છે, અને ભગવાનના સ્વરૂપને સમજી શકતા નથી. યશોદા જેવાં અર્થાત્ બ્રહ્મ દૃષ્ટિવાળાંઓ પણ ક્વચિત્ ભૂલાવામાં પડે છે માટે પોતાનું મુખ ઉઘાડીને તેમાં જેમ આખા જગતને દેખાડયું અને તેથી જે યશોદા પોતાની ભૂલ સમજ્યાં, તેમ બ્રહ્મનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન થતાં બ્રહ્મ વિષેના બ્રમો દૂર થાય છે. માહાત્મ્ય જ્ઞાન થયા પછી જેમ યશોદાએ બાળક કૃષ્ણને સ્નેહથી પોતાના ઉત્સાહમાં લીલા, તેમ તે જીવને બ્રહ્મના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થયા પછીથી ભગવાનને માટે નિરુપધિ અને નિઃસીમ સ્નેહ થાય

છે. આ પ્રમાણે માહાત્મ્ય જ્ઞાન પછીથી તે સ્નેહ થાય છે તેનું નામ ભક્તિ કહેવાય છે. આવી ભક્તિ થતાં જીવ ભગવાનની સાથે વધારે સંબંધવાળો થાય છે. જ્યાં સુધી બ્રહ્મનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી બ્રહ્મદષ્ટિ પણ ભૂલાવામાં પડે છે, બ્રહ્મને ઓળખવામાં ગોથાં ખાય છે. માટે તેને બ્રહ્મના માહાત્મ્ય જ્ઞાનની જરૂર છે તે જણાવવાને આ રીતે શ્રીકૃષ્ણે લીલા કરી છે.

ઉપર જણાવેલી દૃષ્ટિથી કૃષ્ણ ચરિત્ર અવલોકતાં તેનું ઉત્તરહસ્ય સમજશે.

વળી કૃષ્ણે જે ગોપીઓના ઘરમાંથી દલિ તથા માખણની ચોરી કરીને ખાધું તેને પણ ખનાવડી કરીને ભાગવતનો ઉપહાસ કરનારને સુખોદિતી રીકા વાંચવાવી જરૂર હતી.

ગંગાચાર્યે નંદને યશોદાના બાળકને “કૃષ્ણ” નામથી ઓળખાવ્યા. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ પ્રથમ વિભાગમાં સમજાવ્યો છે. કૃષ્ણ નામ આપીને તેમણે એવું જણાવ્યું કે આ બાળકરૂપ જે જણાય છે તે સદાનંદ સ્વરૂપ આનંદધન છે. જેને શ્રુતિઓ રસરૂપે અગર આનંદમય સ્વરૂપે વર્ણવે છે તે મહાનમાં મહાન છે છતાં બાળકરૂપ થઇને પોતે પોતાનું વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયત્વ દેખાડ્યું છે. તેજ આનંદમય પ્રભુએ જગત, જીવ ઇત્યાદિ સૃષ્ટિ પોતાની ક્રીડા માટે સર્જી છે. અને પછી તેમાં બાળકવત્ ક્રીડા કરે છે. આવી રીતે “શ્રીકૃષ્ણ” નામથી તે બાળકનું વ્રજવાસીઓને ઓળખાણ કરાવ્યું. વ્રજવાસીઓ તે તામસ ભક્તો છે. તેમનામાં જ્ઞાન નથી, તેમ વેદની વિધિઓ પણ સમજતાં નથી. તેમ લૌકિક કામોમાં પણ તેઓ આસક્ત નથી. ફક્ત પ્રભુના પ્રેમનેજ સમજે છે. એવા ભક્તોને ભગવાનનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તે ઓળખાવવાને માટે શ્રીકૃષ્ણ નામ આપેલું છે. અર્થાત્ તેવા ભક્તોના પ્રાતિનો વિષય “આનંદધન” પરમાત્માજ હોઇ શકે. તેમને માટે “સત્ય, જ્ઞાન, અનન્ત” એ શ્રુતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પરમાત્માનાં બીજાં સ્વરૂપો છે, પણ તે સ્વરૂપો સાથે આવા ભક્તોનો

ગર્ગાચાર્યનું નામકરણ તથા શ્રીકૃષ્ણનું મૃતિકા લક્ષણ. ૨૬૫

સંબંધ હોતો નથી. પરમાત્માનાં અનેક રૂપો છે-કેટલાંક તેમના અંશ, કેટલાંક કળા, અને કેટલાંક વિભૂતિરૂપ છે. પણ પૂર્ણ સ્વરૂપ તો રસેશ આનંદધનજ છે. સ્નેહભાવવાળા ભક્તોને તો આ સ્વરૂપ સાથેજ સંબંધ છે. માટે તેમને તે સ્વરૂપનું ઓળખાણ કરાવવાને આ બાળકનું નામ ‘શ્રીકૃષ્ણ’ આપે છે. વળી અહિંઆ એક બીજી બાબત પણ જણાવી છે. તે એ છે કે જેમ ગર્ગાચાર્યે બાળક કૃષ્ણનું નામ પાડ્યું તેમ ગુરુ વગર પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. માટે જે ભક્તો પરમાત્માની સમીપ જવા ઇચ્છે છે તેમણે ગુરુદ્વારા પરમાત્માના સ્વરૂપને સમજી લેવું જોઈએ. જેથી કરીને તેમના ભાવમાં વિક્ષેપ નડે નહિ. તે સમજવા પછીથીજ તે ભાવ પ્રભુ તરફ કેન્દ્રિત થઈ શકે. કારણ કે જ્યાં સુધી આ સ્વરૂપ બરાબર લક્ષમાં આવ્યું ના હોય ત્યાં સુધી તે ભાવને યોગ્ય ગતિ મળતી નથી. માટે ગુરુદ્વારા પરમાત્માના સ્વરૂપને સમજી લેવાનું રહસ્ય અહિંઆ જણાવ્યું છે.

મૃતિકા લક્ષણની લીલા કરીને યશોદાને સ્વમાહાત્મ્યનું જ્ઞાપન કરીને, વિસ્મયમાં ગરક કરીને તેમના આ મોહને જે નિવૃત્ત કર્યો તેમાં પણ તેમની અસંભાવના દષ્ટિને દૂર કરી છે. ભગવાન વિષે અસંભાવના જેવું કંઈ પણ છે નહિ. તે સઘળું કરવાને, નહિ કરવાને, તથા અન્યથા કરવાને શક્ત છે. તેમની કૃતિ અહ્ભૂત છે. તે આપણે એકદમ સમજી શકીએ તેમ નથી. તેથી ભગવાન આમ તે કરે ? એવા ખોટા કૃતકો કરીને જીવે પોતાના મનને શંકામાં નાખવું જોઈએ નહિ. ભગવાનને વિષે કંઈ પણ અસંભવિત છેજ નહિ. યશોદામાં આ બુદ્ધિ હતી. તેઓ શ્રીકૃષ્ણને પોતાનું બાળકજ સમજતાં હતાં. બાળક એટલે જેમ વ્રજમાં બીજાં બાળકો છે એવુંજ આ બાળક છે તેમ માનતાં હતાં. એટલે આ બાળકને અમુક પ્રકારનું પરાક્રમ શી રીતે કરી શકે વગેરે બાબતની તેમનામાં શંકા થતી હતી. આ પ્રકારની અસંભાવનાની બુદ્ધિ ભગવાન વિષે આસક્તિ

થવા દેતી નથી. તેથી ભગવાને આ અસંભાવના બુદ્ધિ દૂર કરવાને પોતે માટી ખાધી અને પછી પોતે પોતાના વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. આથી યશોદાને જ્ઞાન થયું કે આ પ્રાકૃત બાળક નથી, પણ સાક્ષાત્ ભગવાન છે. આથી તેમનો મોહ પણ ટળી ગયો. વિશ્વદર્શન થતાંની સાથે તેજ પરબ્રહ્મ છે એમ સ્ફુર્તિ થઈ. આ લીલાનું મુખ્ય તાત્પર્ય એ છે કે ભક્તે ભગવાનમાં કોઈપણ પ્રકારની અસંભાવના બુદ્ધિ રાખવી નહિ. કારણ કે તે ભગવાનમાં ભાવને સ્થિર થવા દેતી નથી. પણ ભગવાન અદ્ભૂત કર્મોવાળા છે. તે ધારે તે કરી શકે છે એમ માનીને ભગવાન માટેનો પ્રેમ કોઈ પણ સંજોગોમાં અવિચળ અને દૃઢ રાખવો જોઈએ.

અલબત્ત અહિંઆં યશોદાને ભગવાનના માહાત્મનું જ્ઞાન થાય છે, પણ માહાત્મ્યનું જ્ઞાન ભક્તિરસમાં અન્તરાય રૂપ નીવડે છે. માટે ભગવાને તે માહાત્મ્ય જ્ઞાનને દબાવી દેવાને તથા સ્નેહને પ્રાધાન્ય રાખવાને પોતે યશોદા ઉપર પોતાની આધિદૈવિક માયા ફેલાવી તેથી તે ભગવાનને પોતાના પુત્ર તરીકે માનવા લાગ્યાં અને પુત્ર ભાવથી ભજવા લાગ્યાં. અર્થાત્ પરમાત્માનું ઐશ્વર્ય અગાધ છે. તેમની શક્તિઓ અચિન્ત્ય છે પણ એ માહાત્મ્ય જ્ઞાનથી પ્રભુ પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી. પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાને પ્રેમ જોઈએ. તે કોઈ પણ ભાવવાળો હોવો જોઈએ. પ્રભુને પિતા, માતા, પતિ, મિત્ર વગેરે કોઈ પણ ભાવથી ભજવા જોઈએ. માટેજ યશોદાએ પુત્ર ભાવથી પોતાનો પ્રેમ પ્રભુ તરફ કાયમ રાખ્યો. આથી શ્રીવલ્લભાચાર્ય કહે છે કે—તાવાન્તિ પ્રમાણાનિ શ્રુત્વાપિ હરિમાત્મજમેવ સા અમન્યત । અતો ભક્તૌ પ્રતિષ્ઠિતા અવિદિતાયાં પુત્રભાવેન । અર્થાત્ આ પણ સાંભળીને યશોદાએ ભગવાનને પોતાના પુત્ર માન્યા. આ કારણથી યશોદાજી પુત્ર ભાવથી અવિહિત ભક્તિમાં પ્રતિષ્ઠિત થયાં.

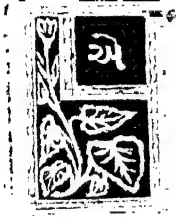
આ પ્રકરણની કૃષ્ણલીલામાં ભગવાનના શ્રીધર્મને વર્ણવ્યો છે.

श्रीकृष्णं दाम्पत्यं वंशवत्.

પ્રકરણ ૫ મું.

શ્રીકૃષ્ણનું દામણાથી બંધાવું તથા
યમલાભુનનો ઉદ્ધાર.

ક દિવસે યશોદા દરરોજની માફક દહિંની ગોરસીનું મથન કરતાં હતાં, તે સમયે ઘરની બીજી દાસીઓ અન્ય કામમાં રોકાયેલી હતી. યશોદાએ રેશમી વસ્ત્ર વિશાળ કટિની મેખલા સાથે બાંધેલું હતું. મનથન કરતી વખતે આખો દેહ કમ્પતો હતો. કંકણ અને કાનનાં કુંડળો હાલતાં હતાં. મુખ ઉપર પ્રસ્વેદનાં બિન્દુઓ આવી રહ્યાં હતાં. કેશપાશમાંથી માલતીનાં પુષ્પો નીચે પડતાં હતાં. સ્તન્ય પાનની ઇચ્છાથી કૃષ્ણ જે યશોદાની નિકટ, ભૂમિ ઉપર બેઠેલા હતા તેમણે રવાઈને ઝાલીને માતાજીને રોક્યાં. યશોદાએ વલોવવાનું બંધ રાખીને સ્નેહથી કૃષ્ણને પોતાની પાસે લીધા. પણ તે ધવડાવતાં ધવડાવતાં તેમની નજર ચુલા ઉપર ઉત્તરા મૂકેલા દુધ તરફ ગઈ અને તે દુધને ઉભરો આવતો જોઈને કૃષ્ણને ધવડાવતા છોડી દઈને ત્યાં દોડ્યાં. કૃષ્ણને આથી રીસ ચઢી. તેમના હોઠ લાલ થઈ ગયાં. આંસુઓ પણ ખોટાં પડવા લાગ્યાં, પછી ઘરની અંદર ખૂણામાં જઈને બવાય તેટલું માખણ ખાવા માંડ્યું. અને ગોળીને લાગી નાખીને અસલની માફ જમીન ઉપર બેસી ગયા. યશોદાએ આવીને જોયું તો ગોળી લાગેલી દીડી. ત્યાં બીજું કંઈ પણ નહિ હોવાથી આ કામ પોતાના પુત્રનું જ હશે એમ મન સાથે વિચાર

કર્યો. તેથી પુત્રને શોધવા ઘરમાં તપાસ કરી તો પુત્ર માખ-
ણને ખાતા હતા. તેમજ વાંદરાં તરફ તે ફેંકતા હતા.
આથી યશોદાજી ખૂબ રહીડાયાં. તેથી કૃષ્ણને પકડવાને દોડ્યાં.
કૃષ્ણ તેમનો હેતુ સમજી ગયા. તેથી તેમણે આગળ દોડવા
માંડયું. કૃષ્ણ આગળ અને યશોદા પછવાડે એમ દોડવામ
ચાલી. છેવટે યશોદાને અતિશ્રમિત અને વિહ્વલ થયેલાં
જોઈને કૃષ્ણને પોતાની માતા ઉપર દયા આવી. તેથી પોતે
એકદમ થંભી ગયા અને યશોદાએ તેમને પકડા લીધા. પછી
બધી ગોપીઓના દેખતાં યશોદાએ તેમને દામણાથી બાંધવા
માંડયા. પણ દામણું બે આંગળ જેટલું ખૂટી પડ્યું. નવું દામણું
સંધાડયું. તે પણ તેટલું ખૂટી પડ્યું. પછી બીજું દામણું
જોડયું. તે પણ ખૂટયું, આમ ઘણાં દામણાં સંધાયાં છતાં
દામણું બે આંગળ જેટલું ખૂટતું અને ખૂટતું રહેતું. આ
દેખાવ જોઈને ગોપીઓ તથા અન્ય ગોપો હસી પડ્યા.
યશોદા પ્રીક્ષાં પડી ગયાં. એકતો કોવ આંખમાં હતો અને
તે સાથે પુત્રને વશ કરવાના બધા ઉપાયોમાં નિષ્ફળ થતાં
હતા, આથી શું કરવું તેની તેમને સમજ પડી નહિ. છેવટે
કૃષ્ણે તેમની દયાજનક સ્થિતિ જોઈને પોતે ખાંડણીઆ સાથે
દામણાથી બાંધાઈ ગયા. આમ કૃષ્ણને દોરડાથી બાંધીને
યશોદા ગૃહકાર્યમાં વ્યાપ્ત થયાં. નન્દજીના આંગણામાં ચમ-
લાર્જુન નામનાં બે વૃક્ષો હતાં. તેમને જોઈને પોતે ખાંડણીઆ
સહિત ત્યાં આવ્યા, અને તે ઝાડની વચ્ચે પોતે પ્રવેશ કરતાં
ખાંડણીઆના સ્પર્શથી તે મૂળથી ઉખડી ગયાં. તેમનાં
સ્કન્ધ, શાખા, અને પર્ણ કમ્પવા લાગ્યાં, અને ભયંકર અવાજ
કરતાં તે વૃક્ષ નીચે ભૂમિ ઉપર પડ્યાં. તે પડતાંની સાથે

શ્રીકૃષ્ણનું દામણાથી બંધાયું તથા ચમલાળું નનો ઉદ્ધાર. ૨૬૯

તેમાંથી મૂર્તિમાન અગ્નિની માફક, દિશાઓને શોભાવતા, મદરહિત થયેલા જે દેવો તેમાંથી પ્રકટ થયા અતઃ શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરી-હે ભગવન્, અમે પૂર્વાવતારમાં કુબેરજીના પુત્ર યક્ષ હતા. અમારાં નામ નળકુબેર અને મણિગ્રીવ હતાં. રુદ્રનું અનુચરપણું મળવાથી અમને બહુજ ગર્વ થયો હતો, તેથી મદાન્ધ થઈને સ્વચ્છપણે કૈલાસ પર્વતના સુંદર ઉપવનમાં ગંગાના તટ ઉપર ફરતા હતા. અમે વારુણીના મદથી ઉન્મત્ત બનીને સ્ત્રીઓની સાથે ગંગાના પવિત્ર જળમાં ગમે તેમ વર્તતા હતા. એક દિવસે નારદજી ત્યાં આવ્યા તે સમયે અમારી સાથેની સ્ત્રીઓએ લજ્જાથી વચ્ચે પહેરી લીધાં; પણ અમે તો નર અવસ્થામાંજ ઉભાં રહ્યાં. આથી નારદજીએ અમને શાપ આપ્યો કે તમે બન્ને જણ વારુણીના મદથી તથા લક્ષ્મીના મદથી, સ્ત્રીલંપટ અને અજીતેન્દ્રિય બની ગયા છો માટે તમે સ્થાવર યોનિમાંજ જન્મવાને યોગ્ય છો. તેથી તમે સ્થાવર (વૃક્ષ) થાવ. સો વર્ષો સુધી એ સ્થિતિમાં રહ્યા પછી શ્રીકૃષ્ણના અનુગ્રહથી તમારો શાપ નિવૃત્ત થશે. આ પ્રમાણે નારદજીએ કહ્યું હતું; તે સાચું પડયું છે. આપે ખરેખર અમારો ઉદ્ધાર કર્યો છે.” આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણે તેમને મદરહિત અને અજીતેન્દ્રિય બનીને, પોતાના સ્થાનમાં જવાની રજા આપી. આથી તે બે નળકુબેર અને મણિગ્રીવ શ્રીકૃષ્ણની પ્રદક્ષિણા કરી વારંવાર પ્રણામ કરી આજ્ઞા માગીને ઉત્તર દિશામાં ગયા.

વૃક્ષના પડવાનો અવાજ સાંભળતાંની સાથે તમામ ગોપો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમને આ કૌતુક જોઈને આશ્ચર્ય થયું. ખાંડણીઆથી બંધાયેલું એક ન્હાનું બાળક આવાં મોટાં

વૃક્ષોને શી રીતે પાડી નાખવાને સમર્થ થાય એવા વિચારમાં તેઓ આશ્ચર્યમગ્ન થઈ ગયા. આ સમયે નંદરાય પણ ત્યાં આવ્યા, તેમણે બધું વૃત્તાન્ત સાંભળીને પોતા પુત્રને દામણના બંધનમાંથી મુક્ત કર્યા.

રાગ—રામકલી.

મો ૧ દેખત રચશુમતિ તેરે ૨ ઢોટા ૩ અબહીં માટી ખાઈ
ઇસ સુનકૈ રિસ કરી ઉઠિ ૪ ધાઈ ખાંડ પકર દ્વિઆઈ
ઇક ઈરસોં ૫ મુજ ગહિ ગાઢે કરિ ઇક કર ૬ લીને સોંટી
મારતીહાં તોહી અબહિ કનૈયા વેગિન ૭ ઉગલો માટી
૧૦ પ્રજલરિકા સખ તેરે આગે જૂઠિ કહત બનાઇ
મેરે કહે નહીં તૂ માનત દિખરાવો મુખ ૧૧ ખાઇ
અખિલ બ્રહ્માંડ ખંડકી મહિમા દેખરાવો મુખ ૧૨ માહીં
સિંધુ ૧૩ સુમેરુ નદીવન પર્વત ચક્રત ૧૪ ભઇ મન માંહીં
કરતે ૧૫ સોંટિ ગિરત નહિં બની ભુજ છાંડિ અકુલાની
સૂર કહે ચશુમતિ મુખ ૧૬ મૂંદલુ ૧૭ બહિ ગઇ ૧૮ શારંગપાની.

૧ મારા દેખતાં ૨ યશોદા ૩ પુત્ર ૪ હમણાં માટી ખાધી છે. ૫ આ સાંભળીને યશોદા રીશ કરીને ઉઠ્યાં અને દોડ્યાં ૬ અને કૃષ્ણની ખાંડ પકડીને તેડી આણ્યા. ૭ એક હાથથી કૃષ્ણનો હાથ મજબૂત પકડ્યો ૮ બીજા હાથથી સોટી પકડી. ૯ ખાધી ૧૦ કૃષ્ણ કહે છે—હે યશોદા ! મેં માટી ખાધી નથી. આ પ્રજના બાળકો તારી આગળ ખોટી હકિકત કહે છે. ૧૧ જો તું મારું કંથું ન માનતી હોય તો હું તને મોઢું ઉઘાડીને દેખાડું, ૧૨ કૃષ્ણે મોઢું ઉઘાડ્યું તો તેમાં આખા બ્રહ્માંડનો મહિમા દેખાયો. ૧૩ સુખમાં સમુદ્ર, મેરુ, નદીનાવ તથા પર્વત દેખાયા. ૧૪ એ સઘળું જોઇને યશોદા ચક્રિત થઈ ગયાં. ૧૫ હાથમાંથી લાકડી પડી ગઇ તે પણ બાણ્યું નહિ. ૧૬ બંધ કર્યું. ૧૭ વારી બળવું, આવારણું લેવાં. ૧૮ શ્રીકૃષ્ણનું નામ છે. જેના હાથમાં શારંગ ધનુષ્ય છે તે.

શ્રીકૃષ્ણનું દામણાથી બંધાવું તથા ચમલાર્જુનનો ઉદ્ધાર. ૨૭૧

રાગ-સોરઠ.

યશુમતિ રિસ કરિ કરિ રજુ ^૧કરપૈ
સુતહિત કોધ દેખિ માતા કે મનહી મન હરિ ^૨હરપૈ ।
^૩ઉદ્દનત ^૪ક્ષીર જનનિ કરિ વ્યાકુલ ઇહિ ^૫ખિધિ ^૬ભુજા છુડાયો.
^૭ભાજન ^૮ફેરિ દહી સખ ^૯ડારયો માખન ^{૧૦}મુંહ લપટાયો
લૈઆઇ ^{૧૧}જેવરિ અખ બાંધો ^{૧૨}ગરબજનિ બેંધાયો
^{૧૩}આંગુર દ્વૈધટિ હોત સખનિસોં ^{૧૪}પુનિનિ ઔર મંગાયો
નારદ શાપ લયે ચમલાર્જુન ઇનકો અખજે ^{૧૫}કધારૈ
સૂરદાસ પ્રભુ કહત ભક્ત હિત યુગ યુગ મૈં તનુધારૈ.

રાગ-સોરઠ.

યશોદા તેરો ભલો હિયો હૈ માઇ
કમલનયન માખનકે ડારણુ બાંધે ^૧ભિખલ લાઇ
જે ^૨સંપદાદેવ મુનિ દુર્લભ સપનેંહુ દેઇ ન દેખાઇ
ચાહીતે તૂ ગર્વભુલાની ઘર બૈઠે નિધિ પાઇ
^૩સુત કાહૂકો રોવત દેખતિ દૌરિ લેત હિય લાઇ

૧. યશોદા રીસ કરીને હાથમાં દોરડી બેંચે છે, ૨. હરખે, ૩. ઉકળવું, ૪. કૃષ્ણ, ૫. આ પ્રમાણે, ૬. હાથ, ૭. વાસણ ૮ ફેડી નાંખ્યું, ૯. સવળું દહિં નીચે ફેંકી દીધું, ૧૦ મોઢે માખણ ચોપડ્યું, ૧૧ દોરડું ૧૨ યશોદાને અહંકાર થયેલો જાણીને શ્રીકૃષ્ણ બંધાયા નહિ. ૧૩ બે આંગળ ઘટયા-ઓછા થયા ૧૪ વારંવાર દોરડું મંગાવ્યું. ૧૫ ચમલાર્જુનનો ઉદ્ધાર કર્યો. ૧૬. ખાણીઓ ૧૭. જેની સંપત્તિ-વૈભવ દેવ વગેરેને દુર્લભ છે અને જે સ્વપ્નમાં પણ દેખાતા નથી. ૧૭ હે યશોદા ! તું ગર્વથી ભૂલાવામાં પડી ગઇ છું. ૧૮ બીજાના છોકરાને રડતાં જોઇને તું હૃદયપૂર્વક તેને દોરી લાવતી હતી તેને આશ્વાસન આપવા જતી.

૧૯અખ અપને ઘરકે લરિકાસોં ઇતિ કહા જડતાઇ
 ખાર ખાર સજલ લોચન લરિ ચિતવત કુંવર કન્હાઇ
 કહા કરા બલિ બલિ છોરતી તેરી સૌહ દિવાઇ
 જો મૂરતિ જલથલમોં વ્યાપક ૨૦નિગમન ખોજત પાઇ
 સો મૂરતિ તૂ અપને આંગન ૨૧ચુટકી દે દે નચાઇ
 સુરપાલક સખ અસુર સંહારક ત્રિલુવન જાહિ ૨૨ડરાઇ
 સૂરદાસ પ્રભુકી ચહ લીલા નિગમ નેતિ નિત ગાઇ.

૨૬૨મ્—ભગવદીયોનો સંસાર ભગવદ્ ગુણગાનને માટે છે. આવા વ્યાપાર વખતે આધિદૈવિક ક્રિયાશક્તિ થકી ભગવાનના મનનું મંથન થાય છે. અર્થાત્ ભગવાનના ગુણગાનનો એજ વખત છે કે જેની અંદર ગાયેલા ગુણોથી દધિ મંથનની માફક ભગવાનના મનમાં મંથન રૂપ થઇને તેમના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે. યશોદા એ ઉજ્જવલ યુષ્ણ યુક્તા કીર્તિમતી ભક્તિનું એક રૂપ છે. આનન્દાત્મક શ્રીકૃષ્ણ તેમને પ્રકટ થયા હતા. જ્યારે ભક્તિથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા હોય તો પછી કર્મ તથા જ્ઞાન વગેરે સાધનો દૂર ખસી જાય છે. તે સમયે દધિરૂપ ભક્તિમાંથી રસરૂપી નવનીત મન્યનદ્વારા મેળવવામાંજ તે ભક્તિ પોતાની કૃતાર્થતા સમજે છે. યશોદા તેટલા માટે દહિં વસોતવામાં રોકાયાં હતાં. તે સમયે પણ તેમનું ધ્યાન પોતાના આળકે તરફજ હતું, અર્થાત્ ભક્તિમાંથી રસ અગર પ્રેમ મેળવતાં ભક્તિનું નિશાન આનન્દરૂપ ભગવાન તરફજ હોય છે કારણકે તે ભક્તિનું છેવટનું ધ્યેય તેજ છે, તેથી યશોદા વસોણું બંધ કરીને પોતાના આળકને સ્તન્યપાન કરાવે છે: પણ તે સમયે ચૂલા ઉપર ચૂકેલા કુધનો ઉભરો આવેલો જોઈને સ્તન્યપાન કરાવવાનું મૂકી દધને

૧૯. તો આ તારા પુત્રના તરફ તારી શાથી આટલી જડતા થઇ ગઇ છે ? ૨૦ વેદ પણ જેને શોધતાં પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ૨૧ યુગ્મીઓ ભરતી. ૨૨ બહીવડાવડું.

તે તરફ દોડે છે, (અર્થાત્ ભગવાનની તરફ જ્યારે પ્રેમભક્તિ વહેતી હોય તે સમયે કર્મવિધિ તરફ ધ્યાન જાય તો ભગવાન માટેનો પ્રેમ અટકી જાય છે. ભગવાન યશોદાની આ સ્થિતિ જોઈને તેમના ભાવરૂપ દધિની ગોળીને ફેડી નાંખે છે. યશોદાના ચિત્તનો વિક્ષેપ જોઈને ભગવાન તેમના લોભ રૂપ દધિના પાત્રને ફેડી નાંખે છે. પોતાના ભાવનું પાત્ર કુટી મચેલું જાણીને આ સ્થિતિમાં ભગવાનની લીલા નહિ સમજનાર ભક્ત કોધયુક્ત થાય તે સંભવિત છે. તેથી ભગવાનને બંધનમાં નાંખવાને પ્રયત્ન કરે છે. પણ આવી સ્થિતિમાં તે ભક્ત ગમે તેટલાં સાધનો કરે તો પણ ભગવાન તેના બંધનથી બંધાયજ નહિ. છેવટે જ્યારે તે ભક્તને પોતાના દોષની સ્ફુર્તિ થાય ત્યારે ભગવાન તેના ઉપર અનુગ્રહ કરીને બંધાય છે. આથી જ્યારે યશોદા દીન અને વિહ્વલ બને છે ત્યારે જ ભગવાન દામણાથી બંધાય છે. ખરી રીતે તો ભગવાનને કંઈ પણ બંધન હોઈ શકતું જ નથી. અન્તર્યામિશ્રાદ્ધાળુમાં ભગવાનને સર્વાન્તર કલ્યા છે, તેથી ભગવાનને વિષે બહાર કે અંતર જેવું કંઈ પણ નથી; છતાં અહિં-આં ભક્તના દૈન્ય તથા પ્રેમથી બંધાય છે. તેમ અન્ય ભક્તોનો નિરોધ કરવાને માટે પણ તે પ્રમાણે બંધાયા છે. માટે આપણે જોઈએ કે પોતે ચમલાભુન નામના વૃક્ષોની વચ્ચે થઈને પસાર થતાં તેમાંથી બે દેવાને પ્રકટ થતા જોયા.

નળકુબેર અને મણિગ્રીવની વાતમાં પણ નીચેનો અર્થબોધ છે. નળકુબેર એટલે રૂપમદ છે. અને મણિકુબેર એ લક્ષ્મીમદ છે. સંસારમાં જીવને નીચે પાડનારા અનેક મદો છે તેમાં રૂપને મદ તથા લક્ષ્મીનો મદ એ ધણા નિન્દનીય છે. જ્યાં સુધી એ બે મદો દૂર ન થાય ત્યાં સુધી જીવને કોઈ પણ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી તો પછી જાહને એાળખી શી રીતે શકે? નળકુબેર અને મણિગ્રીવ આ બંને મદથી એટલા બધા વશ થઈ ગયા હતા કે તેથી અન્ધ બનીને નાશનો પ્રભુ ભક્તનો પણ અપરાધ કર્યો. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે

તેઓ વૃક્ષની યોનિને પામ્યા કે જેમાં તેમના રૂપનો કે લક્ષ્મીનો મદ તદ્દન લણાઈ ગયો. જ્યારે ભક્ત, રૂપ તથા લક્ષ્મીના મદથી રહિત થાય તો ભગવાન તેનો વૃક્ષવત-જડુ સ્થિતિમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે. આ બોધ આ આખ્યાયિકામાં રહેલો છે.

ભગવાન તો અગણિતાનન્દ છે, તે માટે તેમના આનન્દનો કોઈ પરિચ્છેદ હોઈ શકે નહિ. આથી યશોદાએ તેમને દામણાથી બાંધેલા જાણીને નંદરાયજી તે બંધન છોડી નાંખે છે. નંદરાયજી પ્રથમ પ્રકરણમાં જાણાવ્યું તે પ્રમાણે આનન્દ અંશથી વિશિષ્ટ સત્ત્વ ગુણ છે. જે ભક્તમાં આ સત્ત્વગુણ છે તે ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખી શકે છે. ભગવાન અપરિચ્છેદ્ય અને અમેય આનંદરૂપ છે તે સારી પેઠે સમજે છે માટે ભગવાનને દામણા (બંધન)માંથી છોડે છે. અર્થાત્ બ્રહ્મ પરિચ્છેદ્ય છે એવી કલ્પનાનો ત્યાગ કરે છે.

યમલાજીનની કથા સંબંધી બાપૂ બંકિમચંદ્ર એમ માને છે કે તે વૃક્ષો ઘણાંજ ન્હાનાં હોય છે તેથી બળવાન બાળક ઉખેડી શકે તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી ! આ વાત વિષ્ણુપુરાણમાં છે. તેમ મહાભારતમાં શિશુપાળના તિરસ્કાર યુક્ત ભાષણમાં છે એટલું તો તેમને કબૂલ કરવું પડે છે; અર્થાત્ યમલાજીનનો જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે ભાગવતકારનો કપોલ કલ્પિત છે એમ તેમનાથી કહી શકાશે નહિ. છતાં તે વૃક્ષનું કૂંભેરના પુત્રો તરીકે ભાગવતકારે જે ઓળખાણુ આપ્યું છે તેમાં તેમને “ મૂળ વાતમાં મરીમ-સાલો ભભરાયસો સાગે છે. જે યમલાજીન નામનાં ન્હાનાં વૃક્ષોજ હોય તો પછી તે જ્યારે નીચે પડી ગયાં ત્યારે તેમના પડવાનો પ્રયણ અવાજ થાય નહિ ” (ભા. ૧૦-૧૧-૧) તેમજ તે રવ સાંભળીને બીજાં બધાં ત્યાં આશ્ચર્યમાં એકઠાં થાય નહિ. યમલાજીનને વૃક્ષ તરીકે નહિ સમજતાં તેને લક્ષ્મીના દોષનું રૂપક સમજવું જોઈએ. લક્ષ્મીના દોષો ભક્તિને ઉત્પન્ન થવા દેતા નથી. લક્ષ્મી પણ જે ભગવાનની સેવામાં ખર્ચવામાં આવે તોજ તેના દોષથી મુક્ત રહેવાય છે. નહિ તો લક્ષ્મી

શ્રીકૃષ્ણનું દામણાથી બંધાતું તથા યમહાજીનનો ઉદ્ધાર. ૨૭૫

એ ચિત્તમાં ચંચલતા ઉત્પન્ન કરે છે. તે ભાવને ટકવાજ દેતી નથી. તેનાથી અભિમાન, મદ, દુઃસંગ, કુમાર્ગનું સેવન, સત્તાનો લોભ, કીર્તિનો મોહ, સાધુ પુરોને પીડન, વગેરે દોષો ઉદ્ભવે છે. આ દોષોની નિવૃત્તિ માટે તે લક્ષ્મીનો વિનિયોગ પણ ભગવાન માટે થવો જોઈએ. માટે “સેવાદ્વ” નામના ગ્રન્થમાં શ્રીવદ્ધલાચાર્યજી સેવાના ત્રણ પ્રકારો કહે છે-તનુજ્ઞ સેવા, વિત્તજ્ઞ સેવા, અને માનસી સેવા. વિત્તજ્ઞ સેવા વિત્તાદિનો ભગવત્સેવામાં વિનિયોગ. એ વિનિયોગ પણ નિરોધ માટે આવશ્યક છે તે રહસ્ય આ લીલાદ્વારા સૂચવ્યું છે, જેઓ પોતાના ધનનો સુવિનિયોગ કરતા નથી તેમની કેવી દશા થાય છે તે પણ અહિંઆ જણાવ્યું છે. યમહાજીન જે પૂર્વ જન્મમાં નલ અને દુષ્ટર હતા. તેઓ દૂષ્ટર ભંડારી જે ધનના સ્વામી તેમના અનુચર હતા. તેઓ ધનના અભિમાનમાં કર્તવ્યબ્રષ્ટ થયા તો સામાન્ય ધનવાળાઓની તો શી અવસ્થા થાય ? માટે ધનવાનોએ પણ જે પ્રભુના માર્ગમાં જતું હોય તો તેમણે પોતાના ધનનો સારો વિનિયોગ કરવો જોઈએ. ભગવાનને માટેજ તે ધન વપરાવું જોઈએ પોતાના મોજશોખ, વેલવ, તથા વિષયવાંછનાની તૃપ્તિમાં જે તે ધન વપરાય તો પછી તે અનર્થ પરમ્પરાનેજ ઉત્પન્ન કરશે. અને તેને ભકિતના માર્ગમાંથી નીચે ફેંકી દેશે. લક્ષ્મીના દોષથી મદાંધ થયેલાઓનું જીવન વૃક્ષોની માફક તદ્દન લાગણી વગરનું અને જડ ખતી બન્ય છે. તેઓ વૃક્ષોની માફક ગૂઢ હોય છે. વૃક્ષોને જેમ ટાટ, તડકા સહન કરવાં પડે છે તેમ તેમને પણ છેવટે દુઃખની પરમ્પરા સહન કરવી પડે છે. વૃક્ષજીવનમાં નથી જ્ઞાન, નથી ભોગ, કે નથી ક્રિયા, તેમને તો ફક્ત દુઃખનેજ સહન કરવું પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ તેમનાથી દુઃખની નિવૃત્તિ પણ થઈ શકતી નથી. તેજ પ્રકારે લક્ષ્મીના મદમાં છેકેલાઓનું જીવન વ્યતીત થાય છે.

આ પ્રકરણમાં ભગવાનના જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ધર્મનું વર્ણન છે. પોતે દામણાથી બંધાયા છતાં તેમણે જણાવ્યું કે જીવ પોતાના સા-

ધનોથી ભગવાનને બાંધવા જાય તો ભગવાન બંધનને વશ થતા નથી. પણ જો ભગવાનની પોતાની ઇચ્છા હોય તોજ તે પ્રમાણે વશ થાય છે. ભગવાનને વશ કરવામાં કોઇ પણ સાધનનું બળ ખપમાં આવતું નથી. આમ જણાવીને પોતાના વિષેનું જ્ઞાન કરાવે છે. નલકૂબરના ઉદ્ધારમાં પોતાનો વૈરાગ્ય ધર્મ પ્રકટ કર્યો છે. ભગવાનમાં અન્ય ધર્મોની માફક વૈરાગ્ય પણ છે. મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાથી વૈરાગ્યનું મેવન કરવા જાય તો પણ તેનાથી વૈરાગ્ય ભાવ મેળવી શકાતો નથી. એવી રીતે મેળવેલો વૈરાગ્ય બહુ વખત સુધી ટકી શકતોજ નથી. ખરો વૈરાગ્ય તો ભગવાન પોતેજ જો જીવને કરાવે તોજ થઇ શકે છે. વૈરાગ્ય એટલે ભગવાં વસ્ત્ર પહેરવાં તે નહિ, પણ ખરેખર સંસાર ફિક્કો લાગવો તે. હૃદયપૂર્વક સંસાર માટે અરુચિ થાય તોજ વૈરાગ્ય થયો એમ મનાય. આવી વૈરાગ્યની ભાવના પ્રભુ કૃપા કરે તોજ થઇ શકે છે. અહિંઆં ભગવાનને નલકૂબેર જેવા ધનના મદમાં છોકેલા-ઓના ઉપર પણ કૃપા કરીને તેમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તેમને મુક્તિ આપી છે. અને વૈરાગ્યનું ફલ પ્રભુએ તેમને આપ્યું છે. આ રીતે અહિંઆં ભગવાનના વૈરાગ્યધર્મનું નિદર્શન કરાવ્યું છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

વત્સાસુર તથા બકાસુરનો શ્રીકૃષ્ણે કરેલો વધ.

ક સમય ઉપનંદ નામનો એક ગોપ નંદ તથા યશોદાને ઘેર આવીને તેમને કહેવા લાગ્યો “ હે નંદરાય અને યશોદા ! હું તમને એક ચેતવણી દેવા આવ્યો છું. હમણાં હમણાં વ્રજમાં ઘણા ઉત્પાત બનતા જાય છે. તમારે ત્યાં જ્યારથી શ્રીકૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય થયું છે ત્યારથી દૈત્યો વ્રજને પીડા કરવા લાગ્યા છે. પેદી પૂતના રાક્ષસીએ વ્રજનાં કેટલાંએ બાળકોનો વધ કર્યો હતો તેની તમને ક્યાં ખબર નથી, ૧ તેમ તૃણાવર્ત તથા શકટાસુર વગેરેના ઉપદ્રવને પણ પણ તમે જાણો છોજ. તેઓ તમારા બાળકને હણવાને આવ્યા હતા, પણ સુભાગ્યે તમારા બાળકે તેમનેજ હણ્યા છે. હજી આ ઉપદ્રવની શાન્તિ આટલાથીજ થવાની નથી. કારણ કે હજી કોણ જાણે ક્યા ક્યા ઉપદ્રવ થશે ? માટે જો બળરામ અને શ્રીકૃષ્ણને સહીસલામત રાખવા ઈચ્છતા હો તો તમારે એકદમ ગોકુળ છોડીને વૃન્દાવનમાં રહેવા જવું જોઈએ. ” ઉપનંદના આ શબ્દો સાંભળીને નન્દરાય યશોદા તથા અન્ય ગોપગોપીઓ પોતાની ગાયો વગેરે ધન લઈને વનમાં રહેવા ગયાં. ત્યાં વૃક્ષોની નીચે નિવાસ કર્યો. અહિં આ બળરામ તથા શ્રીકૃષ્ણ અન્ય ગોપ બાળકો સાથે

અનેક પ્રકારની ક્રીડા કરતા. ઘડીકમાં ચમૂના કિનારા ઉપર નૃત્ય કરતા, તો ઘડીકમાં ગાયોની પછવાડે જતા.

આ રીતે વૃન્દાવનમાં કેટલાક દિવસ રહ્યા. તેવામાં એક વખત ગાયો ચારવાને જ્યારે ગયા ત્યારે વત્સાસુર નામનો રાક્ષસ વાછરડાંના ધણુમાં દાખલ થયો. શ્રીકૃષ્ણે તુર્ત તેને ઓળખી કાઢ્યો. તેથી વાછરડાંને બચાવવાને, આ વત્સાસુરને પૂછડાથી પકડીને, તેને કોડના ઝાડ ઉપર બળથી પછાડ્યો; અને તેના પ્રાણ કાઢી નાખ્યા. આપ્રમાણે વત્સાસુરનો વધ કર્યા પછીથી જ્યારે એક દિવસે કૃષ્ણ અને બળરામ પ્રાતઃ-કાળનું ભોજન લઈને વાછરડાંને ફરીથી ચરાવતા ચરાવતા પાછા એક જળાશય પાસે આવ્યા ત્યારે ત્યાં બકાસુર નામના તીવ્ર ચાંચવાળા અને બળવાન રાક્ષસને જોયો. આ રાક્ષસે આવીને શ્રીકૃષ્ણને ગળવા માંડયું. આ સમયે બળભદ્ર વગેરે ગોપો જડ થઈ ગયા. પછી સાવધ થઈને બળભદ્રે ને બકાસુરનું તાળવું બાળવા માંડયું. તેથી બકાસુરે શ્રીકૃષ્ણને પાછા મૂકી દીધા. પણ ફરીથી ક્રોધમાં આવીને તેમને ચંચુનો પ્રહાર કરવા લાગ્યો. આથી શ્રીકૃષ્ણે તેની ચાંચના બે ભાગલા કરી નાખ્યા, અને જોતજોતામાં તે અસુર મરી ગયો. આ બનાવ જોનારા ગોપબાળકો કૃષ્ણને “ વાહ ! વાહ ” કહીને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા.

રહસ્ય—વત્સાસુર એટલે દુષ્ટભાવ (આસુરભાવ) અને બકાસુર એટલે દંભ. આ બંનેનો ધ્વંસ ભગવાને વૃન્દાવનમાં નિવાસ કર્યા પછીથી કર્યો.

વૃન્દાવન એટલે ભક્તિનું સ્થાન. જે ભક્ત ભક્તિસ્થાનમાં જ રહેતો હોય, તો ભક્તિ સિવાય તેણે બીજો કોઈ પણ વિચાર કર-

વત્સાસુર તથા બકાસુરનો શ્રીકૃષ્ણે કરેલો વધ. ૨૯૯

વાનો હોયજ નહિ. ભક્તિમય જીવનમાં જે કોઈ આસુર ભાવ અગર દંભ વગેરેને તે વશ હોય તો તે ભક્તિમાં આગળ વધી શકતો નથી. માટે આ આસુરભાવ તથા દંભને દૂર કરીને ભક્તિમાં આગળ વધવું જોઈએ. માટે આ પ્રકરણમાં જે લીલા કરી છે તેથી આસુર ભાવને વશ થયેલા તથા દંભમાં પડેલાઓને પણ ભગવાન કેવી રીતે નિરોધ કરાવે છે તે જણાવે છે. આસુર ભાવવાળા તથા દંભવાળા જીવોને જે ભક્તિમય જીવન ગાળવું હોય તો આ દોષમાંથી મુક્ત રહેવું જોઈએ. એ દોષથી દૂર રહીને નિરોધ મેળવવાથી તેઓ અક્ષત પ્રાપ્ત થઈ શકશે. આ દોષો ભક્તિમય જીવનવાળાના છે. ધારણ કે તેજ ભગવાનની પાસે પહોંચવાને અધિકારી છે. તેથી વ્રન્દાવનમાં રહીનેજ (ભક્તિમાં રહીનેજ) વત્સાસુર તથા બકાસુર (આસુરભાવ અને દંભ) ને હણ્યા છે. જ્ઞાનીઓના દોષોની નિવૃત્તિની અહિંઆં વાત નથી. જ્ઞાનીઓના દોષો દૂર થાય તેથી તે ભગવાનને પહોંચી શકતા નથી, પણ ભક્તિમય જીવનવાળાઓ જે તે દોષોથી દૂર રહે તો ભગવાનને મેળવી શકે છે. અહિંઆં આ આસુરભાવ તથા દંભને પ્રાણીઓનું રૂપ આપ્યું છે તેથી તેઓ આ પ્રાણીઓ સમજવાનાં નથી. ડોકટર હાટમેનના મેજીક વ્હાઇટ અને બ્લેકમાં મનુષ્યના ભાવ મનુષ્ય કે ધત્તર પ્રાણીઓનું રૂપ ધારણ કરે છે એમ જણાવ્યું છે.

ભાગવતકારે તેથી અહિંઆં તે આસુર ભાવને વત્સાસુર કહ્યો છે. આ x દંભની બે ચાંચ તે લોભ અને અનૃત છે. શ્રીકૃષ્ણે બાળકોના નિરોધ માટે આ લીલા કરી છે. અવિદ્યા હોવી તથા દંભ, લોભ, અનૃત વગેરે દોષો ભક્તિમાં જેઓ બાળક છે તેમનેજ પ્રતિ બન્ધક છે. માટે તેમના નિરોધ માટે આ પ્રતિબન્ધો ભગવાન દૂર કરે છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

શ્રીકૃષ્ણે કરેલો અઘાસુરનો વધ.

ત્ય નિયમ પ્રમાણે ગોપમંડળી સાથે શ્રીકૃષ્ણ તથા બલદેવ અસંખ્યાત વાછરડાં તથા ગાયોને લઈને, વૃન્દાવનમાં ચારતા ચારતા અનેક સ્થળે વિહાર કરતા હતા. વનનાં ફલ, પત્ર, ગુચ્છ, પુષ્પ, મયૂરપિચ્છ વગેરેને એકત્ર કરીને તેમના અલંકારો તે બનાવતા હતા. કોઈ વેળે વગાડતા, તો કોઈ ભમરાઓ સાથે ગાતા હતા અને કોઈ કોયલની સાથે ટોકારા કરતા હતા. કોઈ પક્ષીઓ પછવાડે દોડતા, કોઈ હંસોની ગતિનું અનુકરણ કરતા, કોઈ બકની સાથે બેસતા અને કોઈ મયૂર સાથે નૃત્ય કરતા, કોઈ વળી કપિ યૂથની સાથે વૃક્ષ ઉપર ચઢી જતા. આવા ગોપબાળકોની સાથે શ્રીકૃષ્ણ અને બલદેવ પણ વિવિધ ક્રીડા કરતા હતા. તેવામાં કંઈએ મોકલેલો પૂતનાનો ન્હાનો ભાઈ અઘાસુર ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તે વિશાળકાય અને વિચિત્ર રૂપવાળો હતો. એક યોજન તો લાંબો હતો. મુખ ગુફાના જેવું હતું. નીચલો હોઠ ધરતી પર હતો. ઉપલો હોઠ વાદળને અડકતો. દાદો પર્વતના શિખરો જેવી, મુખની અંદરનો ભાગ અંધકાર જેવો. મુખમાંથી જે શ્વાસ નીકળતો હતો તે કઠોર પવન જેવો જણાતો હતો. તેનાં નેત્રોમાંથી દાવાનળ સમાન અગ્નિવાદા નીકળતી. આ અજગર, વિહારકરતી ગોપ

મંડળીની મધ્યમાં શ્રીકૃષ્ણ અને બાળદેવને જોઈને વિચાર કર્યો “ અરે આ કૃષ્ણ એજ છે કે જેણે મારા બે ભાઈ-જોને મારી નાખ્યા છે. તો આ પ્રસંગે મારે તે વૈર લેવુંજ જોઈએ ” આમ વિચાર કરીને તે બાળકોની સમીપ થાલી ગયો. આ પ્રાણીને જોઈને બાળકો લયમાં પડી ગયા. તેમને તો તે પ્રાણી છે એમ ખબર પડી નહિ, પણ એક પર્વત જણાયો. તેનો ઉપરનો હોઠ મેઘસમ, નીચેનો હોઠ તટ સમાન, દાઢો શિખર તુલ્ય, જણાયાં. તેથી તેને પર્વત ધારીને તેઓ બધા એકદમ તેના ખુદ્દા મુખમાં પેશવા લાગ્યા. શ્રીકૃષ્ણ તો તે પ્રાણી કોણ છે તે સારી પેઠે જાણતા હતા તેથી તેમણે તે બધાને અટકાવ્યા છતાં પણ તેઓ અટક્યા નહિ, અને જોતજોતાંમાં તે અજગરના પેટમાં ઉતરી પડ્યા. શ્રીકૃષ્ણ આ બાળકોનું સાહસ જોઈને વિચારવા લાગ્યા:—અરે આ મુખ બાળકોને શું કહેવું ? તેઓ જાણતા નથી કે આતો કંઠે મોકલેલો દુષ્ટ અધામુર છે. હવે મારે તેમને શી રીતે બચાવવા ? ” શ્રીકૃષ્ણે તેમને બચાવવાને પોતે તેનામાં પણ પ્રવેશ કર્યો, કારણ કે તેમાં પ્રવેશ કર્યા વગર જો તેને પ્રહાર કરે તો તે બાળકો બચે નહિ. માટે પોતે તેના મુખમાં પ્રવેશ કરીને વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. આથી અજગર અકળાવા લાગ્યો. તેણે મુખ બંધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો પણ તેમ કરી શકાયું નહિ. તેનું ગળું રુંધાઈ ગયું. શ્વાસ અટકી ગયો. આથી અન્તે તેનો પ્રાણ બ્રહ્મરંધ્રમાં થઈને બહાર નીકળતાંની સાથે યમપૂરનો માર્ગ તેણે પકડ્યો. શ્રીકૃષ્ણ તથા અન્ય ગોપાલો આનન્દથી કલ્લોલ કરતા કરતા શ્રીયમુનાના તટ ઉપર આવ્યા.

શ્રીમદ્ ભાગવતના અધ્યાય ૧૨, ૧૩ અને ૧૪ માં જે શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે તેમાં વલ્લભાચાર્યજીની મુખોધિની પ્રમાણે શબ્દ તથા અર્થની વિરુદ્ધતા આવે છે. (શબ્દાર્થસંગતીનાં હિ સ્પષ્ટા તત્ર વિરુદ્ધતા) તેથી તે અધ્યાયોને ક્ષેપક માનેલા છે. વળી તેમાં આવેલી કથા પદ્મપુરાણની છે, શ્રીમદ્ ભાગવતની નથી. માટે અહિંઆં તે ત્રણ પ્રકરણોનો વિષય છોડી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે હવે પછીનું વર્ણન મૂળ ભાગવત દશમ સ્કંધના ૨૨ મા અધ્યાયથી ગણવાનું છે.

તામસ પ્રમેયલીલા.

(ભા. અ. ૧૨ થી ૧૮ (૨૧).)

તામસ પ્રકરણની પ્રમાણ લીલામાં વ્રજસ્થ ભક્તોના સ્નેહનું કથન કર્યું હતું. ત્યાર પછીથી તે સ્નેહભાવ પછીની આસક્તિ અવસ્થાનું નિરૂપણ કરે છે.

પ્રમાણલીલામાં યશોદા અને નંદજીના નિરોધનું વર્ણન છે. તે વિભાગમાં જે લીલાઓ કરી તે યશોદા અને નંદજીના નિરોધ માટે છે. તે લીલાઓ દ્વારા તેમનાં ચિત્તને ભગવાને લૌકિક કાર્યોમાંથી ખેંચી લઇને પોતાના તરફ ખેંચ્યાં. અહિંઆ હવે વ્રજની અન્ય આઓ તથા ગોપીઓના નિરોધ માટે લીલા કરવામાં

આવે છે. પ્રમાણમાં વાત્સલ્યભાવ છે, અહિંઆં સખ્ય ભાવ છે. ભાવના પણ ઉત્તમોત્તમ, ઉત્તમ, મધ્યમ અને ન્યૂન એવા વિભાગ છે. કલપકરણમાં વ્રજસીમન્તિની સાથે કરેલી લીલામાં જે ભાવ છે તે ઉત્તમોત્તમ છે. ચીરહરણ લીલાનો ભાવ ઉત્તમ છે. તે વ્યસન તથા સાધન પ્રકરણ કહેવાય છે. વેણુવાદન લીલાનો ભાવ મધ્યમ છે. તે પ્રકરણ આસક્તિ તથા પ્રમેય પ્રકરણ કહેવાય છે. આ ભાવોની સરખામણીમાં પ્રમાણ પ્રકરણની લીલાનો ભાવ ન્યૂન છે. તે સ્નેહ પ્રકરણ કહેવાય છે, ભાવની દૃષ્ટિએ આ ભેદ છે. પ્રભુને પુત્રભાવે ભજવા એ ન્યૂનભાવ છે જ્યારે વ્રજસીમન્તિનીઓની માફક પ્રભુને પતિભાવથી ભજવા તે ઉત્તમોત્તમ ભાવ છે. આ પ્રકરણનો ભાવ મધ્યમ હોવાથી તે મધ્યમ પ્રકરણ પણ કહેવાય છે. આના સાત અધ્યાયોનો યોધ નીચે પ્રમાણે છે:—

અ. ૧૨	દેહાધ્યાસ નિવૃત્તિ.
„ ૧૩	ઇન્દ્રિયાધ્યાસ „
„ ૧૪	પ્રાણાધ્યાસ „
„ ૧૫	અંતઃકરણાધ્યાસ „
„ ૧૬	સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ „
„ ૧૭-૧૮	સ્નેહાધિક્ય

પ્રકરણ ૮ મું.

તાલવનમાં ધેનુકાસુરનો વધ.

વૃન્દાવની અંદર તાલવ નામનું એક મોટું ધન-
ધોર વન હતું. આમાં નાના પ્રકારના વનફલ
તથા પુષ્પો હતાં. તેમ જૂદી જૂદી જાતનાં
પક્ષીઓ તથા પ્રશુઓ કીડા કરતાં હતાં.

એક દિવસ શ્રીકૃષ્ણ અને બળભદ્રના સખા શ્રીદામા
તથા સુબલ તથા સ્તોકકૃષ્ણાદિક શ્રીકૃષ્ણ અને બળદેવને
આ પમાણે કહેવા લાગ્યા “ હે બળભદ્ર અને શ્રીકૃષ્ણ !
તમે આ વૃન્દાવનમાં તથા તેની પાસેના પ્રદેશને અનેક
રાક્ષસોનો વધ કરીને ભયમુક્ત બનાવ્યા છે. પણ અહિંથી
ઘણીજ નજીક એક તાલવ વન છે. તે ધનધોર અને મોટું
વન છે. ત્યાં એક દુરાત્મા ધેનુકાસુર નામનો દૈત્ય ગધેડાનું
રૂપ લઇને રહે છે અને ત્યાંના પશુ, પક્ષી તથા મનુષ્યને
હિરાન કરે છે. આથી કોઇપણ મનુષ્ય તેના ભયથી તે વનમાં
જતું નથી. તે વન અનેક સુગન્ધી પુષ્પો તથા સુરસ
ફૂલોવાળા પાદ્મોથી અલંકૃત થયેલું છે. તમારી ઇચ્છા
હોય તો આપણે બધા ત્યાં જઈએ ” આ પ્રમાણે મિત્રોનાં
વચન શ્રવણ કરીને તેમનું પ્રિય કરવાની ઇચ્છાવાળા શ્રીકૃષ્ણ
અને બળભદ્રે અન્ય ગોપો સાથે તે તાલવ વનમાં પ્રવેશ
કર્યો. બળભદ્ર તે વનનાં વૃક્ષોની શાખાઓને હાથથી ઝાલીને
તેનાં ફળ નીચે પાડવા લાગ્યા. આથી ફળોના નીચે પડવાનો

અવાજ સાંભળીને તે ધેનુકાસુર ત્યાં આવી પહોંચ્યો; અને ક્રોધયુક્ત થઈને બળદેવ ઉપર પગના પ્રહાર કરવા લાગ્યો. બળદાદ્રનાં નયન આથી રોષથી રક્ત થઈ ગયાં, અને તેમણે તે અસુરને પગથી પકડીને એક તાલવૃક્ષના મૂળ સાથે બહુજ ભેરથી પછાડ્યો, અને અદ્ય સમયમાં તેની કુંક નીકળી ગઈ, અને ભૂમિ ઉપર ઢળી પડ્યો. તેની સાથે તે તાલવૃક્ષ પણ પડ્યું. એક વૃક્ષના આઘાતથી બીજી, બીજીની સાથે ત્રીજી, એમ અનેક વૃક્ષો પણ એક બીજીના આઘાતને લીધે નીચે પડ્યાં. આ બાબતની ખબર અન્ય ગોપોને પડી. તેવામાં શ્રીકૃષ્ણ એ સ્થાનમાં આવી પહોંચ્યા. ગોપોને તો તે ભેદને ઘણુંજ આશ્ચર્ય થયું. શ્રીકૃષ્ણ તો માત્ર હસવાજ લાગ્યા. પછી ત્યાં તે અસુરનાં સંબંધી બીજાં ગધેડાં આવ્યાં પણ તે તમામની એજ દશા તે બન્ને લાઇઓએ કરી. પછીથી તે આખી મંડળી તે વનમાંથી પાછી ફરી. ગોકુળમાં આ વૃત્તાન્ત જતાં, ઘણી ગોપીઓ ભેગી થઈને ઉત્કંઠાથી શ્રીકૃષ્ણને ભેવાને આવી. પુત્ર તરફ પ્રીતિવાળી યશોદા તથા રૌદ્રિણીએ પણ બહુજ પ્રેમ પૂર્વક બાળકોનો સત્કાર કર્યો. તેમને સ્નાન અને મર્દનાદિક કરાવ્યાં અને તેમના શ્રમની નિવૃત્તિ કરી. પછી સુંદર વસ્ત્ર પરિધાન કરીને, માલા તથા ચંદન ધારણ કરીને, માતાઓએ તૈયાર કરેલાં સ્વાદુ લોજન લઈને શયનમાં પોઢી ગયા.

રાગ ભૈરવ.

સખા કહન લાગે હરિસોં ^૧તબ

ચલો તાલવનકો જોયે ^૨અબ

તા બનમેં ફલ બહુડ કસુહાયે
 ૪૧૨૨૨ હમ કબહું નહિ ખાએ
 અસુર ધેનુક તહો હૈ ૧૨બવારી
 ચલો કહે હંસિ બલિ ૧૩બવારી,
 વિહુંસન હરિસંગ ચલે ૧૪ગુઆલા
 નાચત ગાવત ગુણ ગોપાલા
 ૧૫સોયો હુતો અસુર તરુછાયા
 ૧૬સુનત શોર તરુતે ઉઠિ ૧૭ધાયા
 હળધરકો દેખે તિન આવત
 ચે દોઉ બલકર જોર ચલાવત
 પકરિ ખાંહ બલભદ્ર દિરાયો
 મારિ તારિ તરુમાહિં ૧૮ગિરાયો
 ઐર બહુત તાડો ૧૯પરિવારો
 હરિહલધર તિનસબકો મારો
 ગ્વાલન વનફલ રુચિસોં ખાએ
 બહુરો વૃન્દાવનહિં સિધાએ
 હરિહલધર છબિ વરણિ ન જાઇ
 સૂરદાસ ઇહ લીલા ગાઇ

(સાર)—ધેનકાસુરને શ્રીવલ્લભાચાર્ય દેહાધ્યાસ તરીકે ઓળખાવે છે. “તત્ત્વદીપ નિબંધ”માં અવિદ્યા જેને લીધે જીવ સંસારમાં બંધાય છે તેનાં પાંચ રૂપ કહ્યાં છે:—

૩. શોભે ૪. એવાં ફળ અમે કોઇ દિવસ ખાધાં નથી ૫. રક્ષણ કરનાર ૬ વનમાળી—કબ. ૭. ગોત્રાળીઆ ૮. ધેનુકઅસુર વૃક્ષની છાયામાં સુતો હતો ૯ અવાજ સાંભળીને ૧૦. દોડ્યો ૧૧ નાખ્યો. ૧૨ પરિવાર—છોકરાં વગેરે ૧૩. રુચિ પ્રમાણે, ઇચ્છાનુસાર.

સ્વરૂપાજ્ઞાનમેકં હિ પર્વ દેહૈદ્રિયાસવઃ ।

અન્તઃકરણમેષાં હિ ચતુર્ધાધ્યાસ ઉચ્યતે ॥

પંચપર્વા ત્વવિશેયં ચંદ્રદ્વો યાતિ સંસૃતિમ્ ।

અહિંઆં કહે છે કે અવિદ્યા જીવને સંસારના બંધનમાં નાખે છે. એને લીધે જીવમાં સાંસારિક પદાર્થોમાં મમતા થાય છે તથા રાગ દ્વેષ રહે છે. અમુક વસ્તુઓ તથા માણસાં મારાં છે. અને અમુક મારાં શત્રુઓ છે આવી લાગણી મનુષ્યોને જે થાય છે તેનું કારણ અવિદ્યા છે. અને જ્યાં સુધી આ અવિદ્યાનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી જીવનો સંસાર ટળતો નથી. આ અવિદ્યા પાંચ રીતે જીવને સંસારના બંધનમાં નાખે છે:—સ્વરૂપવિસ્મૃતિ, દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ અને અન્તઃકરણાધ્યાસ. આ પાંચે પ્રકારના અધ્યાસોનાં આ અને હવે પછીનાં ચાર પ્રકરણોમાં જૂદી જૂદી રીતે વર્ણન કર્યું છે અને લાગવતકાર એમ જણાવે છે કે ભક્તોના એ પાંચે પ્રકારનાં અધ્યાસ ભગવાને દૂર કર્યા હતા. અવિદ્યા જીવને ભગવાન સંબંધીનો કોઈપણ વિચાર થવા દેતી નથી. તેથી તેને તો તદ્દન દાખી દેવી જોઈએ. અવિદ્યાને દાખવી એટલે તેનાં તમામ પર્વોનો પણ નાશ કરવો જોઈએ. આ પાંચ પર્વો તે અવિદ્યાની પાંખો છે. અને તે પાંચ પાંખોથી આ અવિદ્યાઈપી પક્ષી ઉડે છે. એની એક એક પાંખમાં એટલી તાકાત છે કે જેને તેનો પ્રહાર થાય તે ગમે તો મોટો વિસ્ફોટ હોય કે સંન્યાસી હોય તો પણ તેને સંસારના ખાડામાં નાખી દે છે તેથી તે અવિદ્યાને યુક્તિથી પકડીને હણવી જોઈએ. તેને હણવાને માટે તેની એક એક પાંખ છેદી નાખવી જોઈએ. કારણ કે તેનું સર્વ બળ તેની પાંખોમાં છે. જ્યાં સુધી તે પાંખોનો ઉચ્છેદ કર્યો નથી ત્યાં સુધી તેને હણવા માટે ગમે તેટલા ઉપાયો કરવામાં આવે પણ તે વ્યર્થ છે.

નિરોધના માર્ગમાં અવિદ્યાઈપી એક મોટી પર્વતની માળા છે. તે પર્વતમાળાનાં પાંચ-દેહાધ્યાસ વગેરે શિખરો છે. પ્રભુના ધામમાં

જનારને આ પર્વતમાળા અને તેનાં પાંચ શિખરોં અવશ્ય ઓળંગવાં જોઈએ. જેને પ્રભુમાં શ્રદ્ધા છે અને જે પ્રભુમાં ભક્તિવાળો છે તેજ એ પર્વતમાળાને ઓળંગી શકે છે. બીજાઓ તો ઉપર ચઢતાં ચઢતાં નીચે ગબડી પડીને ગતિ કરવામાં પણ અસમર્થ નીવડે છે. નિરોધની અંદર અંતરાયરૂપ અવિદ્યા છે. તે અવિદ્યાનો નાશ પૂતનાવધદ્વારા કર્યો. પણ અવિદ્યાની પાંખો દેહાધ્યાસ વગેરે જ્યાં સુધી છેદાયા નથી ત્યાં સુધી અવિદ્યા સંપૂર્ણ નાશ પામતી નથી. માટે તેના પાંચ પર્વોને પણ દૂર કરવા જોઈએ તે હવે કહેવામાં આવે છે. તેમાં અહિંઆં પ્રથમ દેહાધ્યાસની નિવૃત્તિ કરી છે. ધેનુકાંતુર એટલે દેહાધ્યાસ. દેહનું ખોડું અભિમાન. જે લોકોને દેહાધ્યાસ હોય છે તેઓ પોતાની જાતને બીજાઓ કરતાં બળીઆ તથા મોટા માને છે. તેમનામાં અભિમાન બહુ હોય છે. તેઓ ગર્વમાં છડી ગયેલા હોય છે. ગરિબોને તથા સારા પુરૂષોને પીડા કરે છે. વિના કારણે બીજાઓના ઉપર ત્રાસ અને ભુલ્મ વર્તાવે છે. આ રીતનો દેહાધ્યાસ એ આવિદ્યાનું એક રૂપ છે. માટે દેહાધ્યાસને દૂર થવો જોઈએ.

આ દેહાધ્યાસવાળા પોતાના દેહનેજ આત્મા માને છે. દેહથી પર બીજો કોઈ આત્મા નથી એવું તે કહે છે. તેઓ હાલના નસ્તિકો તથા જડવાદીઓ જેવા હોય છે. તેઓ એમ માને છે કે ઈશ્વર જેવું કોઈ નથી. પોતે જે કંઈ કર્મ કરે છે તેનું ફળ પર દુનિઆમાં અગર હવે પછીની જીંદગીમાં ભોગવવાનાં નથી. માટે આ દુનિઆમાં દરેક મોઝશોખ માણવા, અને વેલવમાં રહેવું. આ પ્રમાણે માનીને તેઓ યથેચ્છ રીતે વર્તે છે. તેઓ સદ્ગુણ પદાર્થોને પોતાના દેહના પોષણ માટેજ ઉપયોગમાં લે છે, બીજાઓને તેમનો ઉપયોગ કરવાનો હક્ક નથી એમ તેઓ માને છે. આવા દેહાધ્યાસવાળા માણસનું જીવન અતિસ્વાર્થી કૃપણ અને પરોપકાર રહિત હોય છે. તેઓ એટલા બધા નીચ હોય છે કે જે વસ્તુઓ પોતાના ઉપયોગની ના હોય તેનો પણ ઉપયોગ બીજાને કરવા દેતા નથી. આવા લોકો

સમાજમાં તથા દેશમાં ગેરલાલજ કરે છે. તેઓ ખરેખર સમાજને બોળ રૂપ હોય છે. આ પુરોનો આર્થ વર્તન તે તેમનામાં રહેલી અવિદ્યાને લીધે છે. જ્યાં સુધી તે અવિદ્યા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ સુધરી શકે નહિ તેમજ વસ્તુસ્થિતિ સમજી શકે નહિ. નિરોધ માર્ગના પ્રવાસીઓ—ભક્તિમાર્ગમાં જેઓ સ્થિત છે તેમનામાં અલ્પ પણ દેહાધ્યાસ હોય તો તેમનો એકદમ અધઃપાત કરે છે. જેમ સો મળુ દુધના કદામાં અલ્પ વિષ બિન્દુ પડ્યું હોય તેથી બધું દુધ ખરાબ થાય છે તેજ પ્રમાણે ભક્તમાં ગમે તેટલો પ્રભુ માટેનો ભાવ હોય પણ જો તેમાં દેહાધ્યાસ હોય તો તે તમામ પ્રેમ ભાવને ખરાબ કરી નાખે છે. માટે આ દેહાધ્યાસની નિવૃત્તિ થવીજ જોઈએ. આ બોધનું સૂચન ઘેનુકાસુરના વધદ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેટલા માટે “ ત્રિવિધ નામાવળી ” ની ટીકામાં કહે છે:—**ઘેનુકો દેહાધ્યાસરૂપઃ** **इति तत्त्वज्ञानेन ब्रजस्थानां स दोष एव दूरकृत इत्यर्थः ॥** ઘેનુકાસુર એટલે દેહાધ્યાસ. તે તાડના વનમાં રહેતો હતો. તાડનાં વૃક્ષો માદક ફળવાળાં હોય છે. તે ફળ ચાખનારને મદ થાય છે. આથી મદ ઉત્પન્ન કરનાર એવા સ્થાનમાં ઘેનુકાસુર રહેતો હતો એમ અહિં આં કહ્યું છે. તેને “ રાસભ ” કહેવાનું કારણ કે તે અધમમાં અધમ મનાય છે. એટલે દેહાધ્યાસથી ઉત્પન્ન થતો આસુરીભાવ બહુજ અધમ છે. એમ જણાવે છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

કાલીય મર્દન તથા દાવામિનું પાન.

પરના બનાવ પછી શ્રીકૃષ્ણ અને બલ-
દેવની કીર્તિ સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ. સૌ કોઈ
તેમના વીરત્વ અને પરાક્રમની પ્રશંસા કરતા
હતા. હવે તેઓ નિર્ભય થઈને વૃન્દાવનના
તમામ વિભાગમાં બીજા ગોપ બાળકો સાથે ફરવા જતા
હતા. પણ તેમની સ્નેહાળુ જનની આથી હૃદયમાં સંતાપ
કરતી. જ્યારે જ્યારે બાળકો બહાર જતા ત્યારે ત્યારે તે-
મને ઘણી ચિંતા થતી કે “ મારા સુકુમાર બાળકોનું શું
થશે ? ” કેટલીક વખત તો તે પોતાના બાળકોની પાસે
પ્રતિજ્ઞા લેવડાવતાં કે હવેથી તેઓ ઘોર વનમાં દૂર સુધી પ્રવેશ
નહિ કરે. પણ વૃન્દાવનનું અનુપમ સૌન્દર્ય જોવાની ઇચ્છા માતાની
પાસે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને અટકાવતી હતી. તેઓ વનમાં નૂતન
નૂતન સ્થાનોમાં સંચરણ કરતા. પુષ્પભારથી લગ્ની પડેલાં
વૃક્ષોની શ્રી, નાનાવિધ પક્ષિઓના કલરવ, સ્વચ્છ સલિલવાળાં
સરોવરની શોભા, મૃગશાવકોનાં યથેચ્છ રમણો, સૌરભથી
મત્ત બનેલા બ્રમરોના મધુર ગુંજન, પરભૂતના અવ્યક્ત
કલરવ વગેરેથી આકર્ષાઈને તેઓ દિવસનો ઘણો ભાગ આ
સુંદર વનની ભૂમિમાં જ ગાળતા. કેટલીક વખત અન્ય ગોપ
બાળકની મંડળીથી દૂર એકલા નીકળી પડીને શ્રીકૃષ્ણ
એકલા કોઈ નિર્જન સ્થાનમાં બેસીને રંગબેરંગી

પુષ્પોથી સુશોભિત બનેલી વનસ્પતીના સૌન્દર્યનું નેત્રથી પાન કરવા શ્રીયમુનાના ઉપકણ્ઠ ઉપર બેશતા, અને વેણુથી મધુર સ્વરોની ધારા પ્રકટ કરીને તે નિસ્તબ્ધ વન-સ્થળીને મુખરિત બનાવતા.

વૃન્દાવનની ભૂમિને ખલાવિત કરનાર શ્રીયમુનાજીના જળમાં એક *કાલીય નામનો પ્રચણ્ડ સર્પ પોતાની પત્ની-એ સર્પિણી સહિત રહેતો હતો. તે પક્ષિઓના રાજ્ય ગરુડથી ભયગ્રસ્ત થઈને અહિં રહેતો હતો. આ કાલીય સર્પના વિષથી યમુનાનું જળ પણ વિષયુક્ત થઈ ગયું હતું.

એક દિવસ ઉન્ડાળાનો પ્રચણ્ડ ભાનુ તપી રહ્યો હતો. પવનની લૂ પણ સખત હતી. તે સમયે શ્રીકૃષ્ણ તથા બલદેવ ગોપબાળકો સાથે ગાયોને ચારતા હતા. ગોપ અને ગાયો તૃષાથી અત્યન્ત પીડાવા લાગ્યાં. આથી તૃષા છીપાવવાને માટે ગોપો ગાયોને લઈને યમુનાના તટ આગળ આગ્યા અને તેના જલમાં પ્રવેશ કરીને પોતે જલ પીધું તથા ગાયોને પાચું. શ્રીકૃષ્ણ તથા બલરામ સિવાયનાં તમામે જલ પીધું. જલ પીને કિનારા ઉપર પાછા ફરતાંની સાથે તે તમામ બેહોશ થઈ ગયા અને જોતજોતામાં વિષને લીધે

એવું કહેવામાં આવે છે કે ગરુડ સર્પજાતિના શત્રુ હોવાથી, જે કોઈ સાપ તેની નજરે પડતો તે તમામને તે ખાઈ જતો. આથી ભય પામેલા સર્પોએ તેની સાથે સન્ધિ કરવા માંડી. મુખ્ય ગણાતા બાર સર્પોએ સન્ધિ કરી લીધી. તે સન્ધિ મુજબ તે ગરુડને એક સર્પ તેમણે બલિદાનમાં આપવા કાલીય નામે એ શરત ન સ્વીકારી તેથી તે બન્નેનું યુદ્ધ થયું. છેવટે ગરુડથી સહીસલામત રહેવાને પોતાના પરિવાર સાથે તે યમુનાના આશ્રયે આવીને રહ્યો.

મૂચ્છાને વશ થઈ ગયા. આ જોતાંની સાથે બળરામ અત્ય-
ન્ત વિસ્મિત થયા પણ શ્રીકૃષ્ણ તો તેનું કારણ સમજી ગયા.
તેથી તેમણે પોતાની સંજીવની દૃષ્ટિથી તે મૂર્ચ્છિત થઈને
પડેલા ગોપબાળકો તથા પશુઓમાં જીવનનો સંચાર કર્યો.
પછીથી યમુનાને કાલીયનાગને દૂર કરીને નિર્વિષ કરવાની
યોજના વિચારવા લાગ્યા. વિચાર કરતાં એક યોજના સૂઝી
આવી. તેથી પોતે યમુનાના તટ ઉપર એક વિશાળ કદમ્બ-
નું વૃક્ષ હાલું તેના ઉપર ચઢી ગયા. અને એકદમ ત્યાંથી
યમુનાના જલમાં કૂદકો માર્યો.

ગોપ બાળકોએ હાહાકાર કરી મૂક્યો. તેઓ વિ-
લાપ કરવા લાગ્યા કે “ અરેરે ! હવે શ્રીકૃષ્ણનું શું થશે ?
કાલીયનાગના વિષથી તેમનો પ્રાણ જરૂર ચાલ્યો જશે.
અમે હવે તેમને શી રીતે બચાવીએ ? તેમની માતા તથા
પિતા અમને પૂછશે કે અમારા કૃષ્ણ ક્યાં ? તો અમે તેમને
શો ઉત્તર આપીશું ? આવા આવા વિચાર કરીને તેમાંના
કેટલાક રડવા લાગ્યા.

આ સમયે વૃન્દાવનમાં ભૂકમ્પ જણાવા લાગ્યો. તેને
લીધે ગોપ તથા ગાયો તથા અન્ય વૃક્ષો તમામ કંપિત
થવા લાગ્યાં. આથી નન્દ અને યશોદાને પોતાના બાળકોની
ઘણીજ ચિન્તા થવા લાગી. તેઓ વ્યાકુલ થઈને તેમની
શોધ કરવાને વનમાં ઉતાવળાં દોડ્યાં. તેમને દોડતાં જોઈને
અન્ય ગોપગોપીઓ પણ ઉતાવળી ઉતાવળી ત્યાં આવી
પહોંચી. શ્રીકૃષ્ણ, બલરામ તથા અન્ય ગોપ બાળકોને શો-
ધતાં શોધતાં તેઓ યમુનાના તટ પાસે આવી પહોંચ્યાં. ત્યાં

આવતાંની સાથે ગોપ મંડળીનાં મુખ કરમાઈ ગયેલાં તથા અશ્રુથી પ્લાવિત બનેલાં જોઈને તેમણે અમંગલ વૃત્તાન્તની કલ્પના કરી. પછી બધી હકિકત બાણુતાં યશોદા તો વજાહત વૃક્ષની માફક ભૂમિ ઉપર ઢળી પડ્યાં. નંદ તથા અન્ય સાથે આવેલાં ગોપીઓ પણ “ હાય કૃષ્ણ ! હાય કૃષ્ણ ! કહી છાતીફાટ રુદન કરવા લાગ્યાં. પણ બલરામને તો શ્રીકૃષ્ણના બળમાં અત્યન્ત વિશ્વાસ હતો તેથી તેમણે બધાંને શાન્ત કર્યા અને કહ્યું કે “ શ્રીકૃષ્ણ માટે તમારામાં સહજ પ્રીતિ છે તેથી તમે આ પ્રમાણે કલ્પાંત કરો તે સ્વાભાવિક છે. પણ મારી ખાત્રી છે કે શ્રીકૃષ્ણ અદ્ય સમયમાં આપણી પાસે આવશે. તેમણે યમુનામાં જે ફદકો માર્યો છે તે હેતુ-પૂર્વક છે. માટે વૃથા ધીરજ ખોઈ બેસો નહિ ” આ પ્રમાણે સ્માન્તવન મળતાં તમામને ધીરજ આવી, અને શ્રીકૃષ્ણની રાહ જોતાં યમુનાના ઉપકણ્ઠ ઉપર જલપ્રતિ એક દૃષ્ટિ જોઈ રહ્યાં.

આ સમયે શ્રીકૃષ્ણ તો કાલીયસર્પની પાસે જઈ પહોંચ્યા હતા. સર્પે તેમને જોઈને તેમના શરીરની આબુખાબુ લપટાઈ ગયો, અને પોતાના દાંતથી દંશ દેવા લાગ્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણ તેને જલની બહાર લાવવાને માટે યુક્તિ કરતા પોતાના શરીરનું રક્ષણ કરવા લાગ્યા. આખરે શ્રીકૃષ્ણે શ્વાસ લઈને પોતાના શરીરને એટલું બધું કુલાવ્યું કે, શરીરની આસપાસ વીંટાયલા નાગની તમામ નસો ઠીલી થઈ ગઈ. તેથી તે શ્રીકૃષ્ણના શરીરમાંથી છૂટો થઈને દૂર ઉભો, અને ત્યાં રહ્યો રહ્યો ક્રોધમાં આવીને વિષની જવાલા-

શિ તેમના તરફ વર્ષાવવા લાગ્યો. અને ફરીથી શ્રીકૃષ્ણને દંશ દેવાના પ્રયત્નો કરવા લાગ્યો. શ્રીકૃષ્ણ પણ ધીમે ધીમે તેને થકવવા લાગ્યા. કેટલોક વખત આમ ચાલ્યું. પછી કાલીય અત્યન્ત થાકી ગયો, એટલે શ્રીકૃષ્ણ હળવે રહીને તંત્રી ફેંકે ઉપર ચઢી ગયા અને પછી ત્યાં હસતા હસતા નૃત્ય કરવા લાગ્યા. શ્રીકૃષ્ણના ભારથી નાગ ઘણાજ આકૂળ વ્યાકૂળ થઈ ગયો. તેના શરીરના સાંધા ઢીલા થવા લાગ્યા. તેના મસ્તકની મણિઓ નીચે પડવા માંડી. નાસિકામાંથી રુધિરની ધારાઓ વહેવા લાગી. છેવટે વિવશ થઈને શ્રીકૃષ્ણની દયા ચાચી તથા વશ્યતા સ્વીકારી. આ વખતે નાગપત્નીઓ તથા તેમનાં બાળકો પણ શ્રીકૃષ્ણે પાસે આવીને ઘણાજ વિનીત ભાવથી શ્રીકૃષ્ણની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યાં. શ્રીકૃષ્ણે મનોરથ સિદ્ધ થયો. બાણીને તે નાગ ઉપર દયા વશાવી. તેને કહ્યું “હે કાલીય ! હું તને છુટો કરવાને તૈયાર છું. પણ જો તું મારી શરત સ્વીકારે તોજ. તે શરત એ છે કે તારે આ સ્થાન છોડીને અન્યત્ર વાસો કરવો. તેં અહિં આં ઘણાં પશુ, પક્ષિઓ વગેરેના પ્રાણ લીધા છે. તો તેને માટે તને શાસન કરવું જ જોઈએ. તે શાસન કરવાનેજ હું તારી પાસે આવ્યો હતો. હું તારો પ્રાણ લેવા માગતો નથી, પણ તારામાં રહેલા વિષને દૂર કરવા માગું છું. કારણ કે તારું વિષજ ઘણાંના પ્રાણત્યાગનું કારણ થઈ પડ્યું છે, હવે તું સીધો થઈ ગયો છું. માટે હું તને જીવતો જવા દઉં છું. પણ જો તારે જીવતા રહેવું હોય તો આ સ્થાન ત્યજીને

ફાગવતમાં કાલીયની દહાર ફેણ છે એમ લખ્યું છે અને “વિષ્ણુપરાણ”માં પાંચ અતાવી છે. “હરિવંશ”માં ત્રણ ફેણ કહી છે.

એકદમ અન્યત્ર ચાલ્યો જ ” કાલીયે આ શબ્દ શ્રવણ કરતાં, પોતાને નવીન જીવન પ્રાપ્ત થયેલું જાણીને શ્રીકૃષ્ણને આહાર માનવાને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો અને શ્રીકૃષ્ણની શરતને પોતે કબૂલ કરે છે એમ જણાવ્યું. પછીથી શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરીને તે નાગ પત્નીઓ તથા બચ્ચાંને લઇને રમણ દ્વીપમાં રહેવાને ચાલી નીકળ્યો.

શ્રીકૃષ્ણ પણ હવે જલની બહાર કિનારા તરફ પાછા વળ્યા. તટ નજીક આવતાં પોતાનાં માતા, પિતા તથા ગોપીઓને ઉભેલાં જોઇને ભાવથી ઉતાવળા ઉતાવળા તેમની પાસે જઇને છે બધાંને ભેટી પડ્યા. પોતાના બાલ સખાઓને પણ હસતા હસતા મળ્યા. એકત્ર થયેલી સમસ્ત મંડળીમાં આનન્દ આનન્દ થઈ રહ્યો. પછીથી બધાં એ ગોકુલ તરફ જવાને વિચાર કર્યો. પણ સાંજ પડી ગયેલી હતી, તથા ગોપ, ગાયો તથા વાછરડાં દિવસના થાકથી થાકી ગયેલાં હોવાથી આખી રાત વનમાંજ ગાળવાનો બધાંએ નિશ્ચય કર્યો. આ નિશ્ચય કરીને બધાં ત્યાં સૂઈ ગયાં. રાત્રિનો કેટલોક સમય વ્યતીત થયો તેવામાં અચાનક શ્રીધ્મ ઋતુને લીધે વનમાં ઉત્પન્ન થયેલો દાવાગ્નિ સૂતેલાં બાળકોને ઘેરીને બાળવા લાગ્યો. આ અગ્નિના તાપથી તે સૂતેલાં એકદમ જાગી ઉઠ્યાં અને શ્રીકૃષ્ણનાં પરાક્રમ તેમને વિદિત હોવાથી તેમની સહાય ચાચી. તેઓ શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવીને વીનવવા લાગ્યા—“ હે શ્રીકૃષ્ણ ! આ દવાગ્નિમાંથી અમને બધાંઓને બચાવો. તમે અમારું રક્ષણ કરતા આવ્યા છે તો અત્યારે પણ આ સંકટમાંથી બચાવો. અમે તમારા છીએ તો અમને

ખાસ બચાવો.” શ્રીકૃષ્ણે તે બધાઓના આર્તનાદ શ્રવણ કરીને તે દાવામિ તરફ દષ્ટિપાત નાંખતાં એકાએક તે શમી ગયો. બીજે દિવસે શ્રીકૃષ્ણ, બળરામ તથા ગોપમંડળી મજભૂમિ તરફ પાછી વળી.

રહસ્ય—જ્ઞાનમાર્ગમાં તેમજ ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધવાને ચિત્તની શુદ્ધિ અવશ્ય જોઈએ. જ્ઞાનમાર્ગમાં ચિત્તશુદ્ધિ માટે શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન એમ ક્રમ દર્શાવ્યો છે. ભક્તિમાર્ગમાં શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણનો ક્રમ છે. અર્થાત્ ભગવાનની કથા તથા ગુણોનું શ્રવણ કર્યો પછી પોતે તેનું કીર્તન કરવું અને એકાન્તમાં હોઈએ ત્યારે તેનું સ્મરણ કરવું. આમ કરવાથી ભગવાન તરફ ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે. ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ કરવાથી તેમના ગુણો કર્ણમાં થઈને હૃદયમાં ઉતરી જાય છે, અને ત્યાં જે પાપ તથા તેમના અંકુરો હોય તે જળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આ પાપ જે શ્રવણથી જળીને ભસ્મ થઈ જાય છે તે કીર્તન વખતે બહાર નીકળી જાય છે. અર્થાત્ હૃદયની અંદર જે કંઈ કચરો હતો તે બધો બહાર નીકળી જઈને તે તદ્દન ચોકળું થાય છે. આ પ્રમાણે હૃદયરૂપી ભૂમિ પવિત્ર ચોકળી-થતાં તેમાં ભગવાનના ગુણોની છાપ સ્મરણ દ્વારા પાડી શકાય છે. આ શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણને ઘણા કાળ સુધી ચાલુ રાખવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે અને ભગવાન હૃદયમાં ગિરાજી શકે છે. આ શ્રવણાદિમાં આસક્તિ થવી તે ઇન્દ્રિયો ઉપર આધાર રાખે છે. ઇન્દ્રિયો ભક્તને વશ હોય તોજ ભગવાનની કથા વગેરેમાં ચિત્ત ચોટે છે અને શ્રવણાદિ બની આવે છે. માટે પ્રથમ તો તે ઇન્દ્રિયો ભક્તને વશ થવી જોઈએ. પણ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી તે સાધારણ વાત નથી. ઇન્દ્રિયો ભલભલા ઋષિ મુનિઓને પણ નીચે ફેંકી દે છે. જેમ દેહનો અધ્યાસ જીવને સંસારમાં પાડે છે તેમ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ પણ તેને સંસારમાં નાખે છે. એ ઇન્દ્રિયના અધ્યાસની નિવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તે હકિકત કાલીયના

વિમર્દનથી જાણાવી છે. કાલીયસર્પ એટલે ઇન્દ્રિયાધ્યાસ તેનું વિમર્દન એટલે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ. ઇન્દ્રિયોનો અધ્યાસ હોવો તે પણ એક જાતની અવિદ્યા છે. ઇન્દ્રિયોના અધ્યાસથી માણસ નહિ કરવાનાં કામ કરે છે. તે અનીતિને રસ્તે ચઢી જાય છે. પારશ્વી સ્ત્રીઓ ઉપર કુદૃષ્ટિ કરે છે. નેત્ર નહિ જોવાના પદાર્થ જુએ છે. જીવડા નહિ ખાવા જેવા પદાર્થો ખાય છે. અને અનેક પ્રકારના સ્વાદમાં લોભાય છે. નાસિકા પણ નહિ મુંઘવા જેવી વસ્તુઓ તરફ ખેંચાય છે. હાથ અને પગ પણ નહિ કરવા જેવાં કર્મો કરે છે. નિરાધાર અને નબળાં શરીરવાળાઓને સહાય કરવાને બદલે તેમને પીડા આપે છે. મધપાનાદિ વ્યસનમાં આસક્ત અને છે. તામસ અને માદક પદાર્થો ખાય છે વસ્તુઓના બાહ્ય રૂપરંગથી મોહાય છે અને અનેક કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ અને લોભની જાળમાં ફસાય છે. કાલી-યનાગ તે આવા પ્રકારનો ઇન્દ્રિયાધ્યાસ હતો. જેમ સર્પ જેને ડસે છે તે એકદમ મરણતુલ્ય દશામાં આવી પડે છે તેમ જેને ઇન્દ્રિય રૂપી સર્પ ડસે છે તે પણ મરણ તુલ્ય અને છે. તેનો આત્મા લગભગ લય પામે છે. જેમ સર્પનું વિષ ડાંખ લાગતાંની સાથે શરીરના તમામ અવયવોમાં વ્યાપી જાય છે તેમ ઇન્દ્રિયોનો ડાંશ પણ એવો છે કે તે પણ જીવને મૂર્છામાં નાખી દે છે. તેને તેનું ભાન ભૂલાવી દે છે. તે જાણે આધેડો હોય તેવો થઇ જાય છે. પોતે શું કરે છે અને તેનું શું પરિણામ આવશે એનું કશું પણ તેને ભાન રહેતું નથી. આ ઇન્દ્રિયોનું ઝેર એટલું છે કે જેઓ તેના સંપર્કમાં આવ્યા ન હોય તેવા માણસો પણ ઇન્દ્રિયોને વશ થયેલા પુરૂષોની નિકટ જાય. તો પણ તેઓને સંગદોષથી ઇન્દ્રિયનું વિષ ચઢે છે. અર્થાત્ જે પુરૂષો જાતે સંયતેન્દ્રિય હોય છતાં જે તેઓ અસંયતેન્દ્રિય પુરૂષોના સંગમાં લગેલા હોય તો પણ ઇન્દ્રિયોના વિષની અસર તેમની ઉપર થાય છે; આ અર્થ જાણાવવાને ભા. ૨૦-૧૩ (૧૬) ૫ માં કહે છે કે જ્યાં એ કાલીય રહેતો હતો તે યમુનાના કિનારા પાસે જનાર પ્રાણીઓ પણ મૂર્છા ખાઇને તરફડતાં હતાં. આ કાલીયને

ચણ્ડ વેગવાળો કહ્યો છે. કારણ કે તેનું વિષ એવું છે કે તેને વ્યાપતાં વાર લાગતી નથી. એકદમ તે વ્યાપી જાય છે. એટલે તેને એક ક્ષણની પણ વાર લાગતી નથી. સામાન્ય સર્પનું વિષ એકદમ ચઢતું નથી પણ ધીમે ધીમે ચઢે છે. પણ ઇન્દ્રિયરૂપી સર્પ એવો છે કે તેમાં એક સેકન્ડ જેટલો પણ કાલનો વિલમ્બ લાગતો નથી. તેને ડાંખ લાગ્યો કે તૂર્તજ તેનું વિષ બધું ફેલાઈ જાય છે આથી એક વખત જો વિષ વ્યાપ્યું હોય તો પછી તેને અટકાવવાનું કામ બહુજ કઠિન હોય છે.

આ કાલીયસર્પ યમુનામાં આવીને વસ્યો હતો. યમુના એ યમની લગિની છે. અને યમ તે મૃત્યુલોકના દેવતા છે. આથી એમ સૂચવે છે કે જે કોઈ આ કાલીય સર્પના ઝપાટામાં આવશે તે એકદમ મરણને વશ થશે. સાધારણ સર્પના ડાંખમાંથી માણસ મરણને શરણ થાય છે, જ્યારે અહિંઆ ઇન્દ્રિયરૂપી સર્પના ડાંખથી આધિભૌતિક મરણ નહિ પણ આધ્યાત્મિક મરણ એટલે અજ્ઞાનની અનિવૃત્તિ અને આધિદૈદિક મૃત્યુને શરણ થાય છે. આધ્યાત્મિક મરણ એટલે અજ્ઞાનની અનિવૃત્તિ અને આધિદૈવિક મૃત્યુ એટલે લક્ષિતમય જીવનમાંથી અધઃપાત. ભા. ૧૦-૧૩ (૧૬) ૭ માં કહે છે કે આ કાલીયનાગ જ્યાં રહેતો હતો તે ત્રો જાણે દોડતો હોય તેમ જણાતો તેની ચારે કોર સો સો ધનુષ સુધી તેનું પાણી ફેલાતું. આ વર્ણનથી ઇન્દ્રિયોના વિષયની ત્વરિત ગતિ સૂચવાય છે. આ નાગને અહિંઆ ૧૦૦ માથાવાળો કહેા છે. સૌ શબ્દ “અસંખ્ય” ના અર્થમાં છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયનો અધ્યાસ અસંખ્ય રીતે જીવને બાધા કરે છે. તેને ભાગવતમાં તેનું આયુષ્ય ક્ષીણ હોવા છતાં પણ ફરતો વર્ણવેલો છે. આ ઉપરથી એમ સૂચવાય છે કે ઇન્દ્રિયાધ્યાસ ફક્ત યુવકોને બાધિત કરે છે એમ નહિ પણ મરણને કિનારા ઉપર ઉભેલા પુરુષોને પણ બાધિત કરે છે. વૃદ્ધ પુરુષની ઇન્દ્રિયો વૃદ્ધ થતી નથી. એ તો જેમ અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી ધૂમાડો નીકળે જાય છે તેમ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને

વળગી રહેનારની ઇન્દ્રિયો પણ સતેજ થતી જાય છે. આને માટે યયાતિ રાજનું દષ્ટાન્ત છે. યયાતિ રાજ ધરડો થયો તો પણ તેની સંસાર ભોગવવાની ઇચ્છા નાશ પામી નહિ. તેથી પોતાના છોકરા સાથે પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા બદલવાને તૈયાર થયો. આ ઇન્દ્રિયરૂપી વિપયોને મારી નાખવાથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. પણ જેને લીધે તેનું વિષ છે તેનેજ માત્ર દૂર કરવું જોઈએ. માટે શ્રીકૃષ્ણે તેને મારી નહિ નાખતાં તેના માથા ઉપર પોતાનું ચરણ મૂકીને નીચું નમાવી દીધું અને તેમાંથી વિષ બહાર કાઢી નાખ્યું અને પછી તેને જીવતો રહેવા દીધો. તેજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો જાતે ખરાબ નથી પણ તેમનામાં રહેલા વિષને લીધે તે ખરાબ મનાય છે. આ વિપથી તેમને દૂર રાખવામાં આવે તો ઇન્દ્રિયો બાધક નથી. તે વિષ દૂર કરવાને તેમના વિષયને ફેરવી નાખવા જોઈએ અર્થાત્ લૌકિક વિષયો તરફ ઇન્દ્રિયો વળેલી હોય તો ત્યાંથી તેમને પાછી ખેંચી લાવીને ભગવાન તરફ વાળવી જોઈએ. આ પ્રકારે ભગવાન તરફ વાળવાથી ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારો હોવા છતાં તે હાનિકર્તા નથી. ઉલટી આ રીતે ભગવાન તરફ વળેલી ઇન્દ્રિયો નિરોધ પ્રાપ્તિમાં સહાયક થાય છે. માટેજ ભગવાને કાલીયનાગનો વધ કર્યો નથી પણ ફક્ત તેનું મર્દન કર્યું છે. તેને નાચ્યા છે. અર્થાત્ તેની અંદર રહેલા વિષને દૂર કરીને તેને જીવતો રહેવા દીધો છે. ઇન્દ્રિયો ઉપર બળાત્કાર કરવાથી અગર દબાણ ચલાવવાથી વશ થતી નથી. પણ યુક્તિથી શરણે લેવાથી વશ થાય છે. તેને જે પદાર્થ તરફ રુચિ હોય તેમાંથી યુક્તિથી તેને ખેંચીને ભગવાન તરફ વાળીને સંતોષવાથી ઇન્દ્રિયો આત્માની પ્રગતિમાં ઘણુંજ કરી શકે છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયનો વિનિબ્રહ્મ અગર રોધ તે તેમના ઉપર દબાણ ચલાવવાથી સિદ્ધ થતો નથી પણ તેમના ભગવાનના કાર્યમાં વિનિયોગ કરવાથી થાય છે. આ અર્થનું સૂચન કાલીયના વિમર્દનથી સૂચવ્યું છે.

કાલીયદમનનું રહસ્ય સમજાવતાં શ્રીવલ્લભાચાર્યજી નીચે પ્રમાણેની કારિકાઓ યોજે છે.

કાલીય ઇન્દ્રિયાણ્યાહુર્વિષયાસ્તાદ્વિષં મતમ્ ।
 તતઃ સર્વવિનાશઃ સ્યાદિત્યંતે મરણાભિધા ।
 તતશ્ચેજ્જોવિતાઃ સર્વે પુનર્દેહાન્તરસ્થિતિઃ ।
 ઇન્દ્રિયાણિ સમસ્તાનાં મૃત્યવઃ સમુદાહતાઃ ॥
 ત એવ વિષપૂર્ણાનિ કાલીયસ્ય શિરાંસિ હિ ।

“કાલીયને ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયને કાલીયનાગનું વિષ માનવામાં આવે છે. એ ઇન્દ્રિયો અને વિષયના સંબંધથી સર્વનાશ પામે છે.

એટલા માટે આ અધ્યાયમાં જોવાજોને મરણ થયાનું કહેવાય છે. તેઓ મરણ પછીથી જીવે તો પછી તેમની મરણ પછીની (મૃત્યુના ભય વગરની) સ્થિતિ થાય છે.

ઇન્દ્રિયો એ સર્વના મૃત્યુરૂપ છે. એ મૃત્યુરૂપી ઇન્દ્રિયો વિષપૂર્ણ કાલીયનાગનાં મસ્તકો છે.

કાલીયનાગ એટલે ઇન્દ્રિયાધ્યાસ અને તેનું વિમર્દન એટલે તે અધ્યાસની નિવૃત્તિ. ઇન્દ્રિયાધ્યાસ પણ અવિદ્યાનું અંગ છે, માટે નિરોધ સિદ્ધિમાં તેની પણ નિવૃત્તિ થવી જોઈએ. એ અર્થ કાલીયદમનથી સૂચવ્યો છે, અર્થાત્ કાલીય સર્પને મારી નહિ નાખતાં યુક્તિથી ભગવાને તેને નાશ્યો અને તેમાંનું વિષ દૂર કર્યું તેમ ભક્તે પણ ઇન્દ્રિયો ઉપર બળાટકાર નહિ કરતાં યુક્તિથી ઇન્દ્રિયોને જીતી લેવી જોઈએ. એજ આ લીલાનું રહસ્ય છે. આ પછીથી દવાસિનું પાન કરીને પ્રાણાધ્યાસની નિવૃત્તિ સૂચવે છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

બળરામે કરેલો પ્રલંબાસુરનો વધ.

કૃષ્ણ અને બળરામ ગોપોની સાથે ગાયો ચારવા જતાહતા. ગોવાળીઆઓ ગ્રીષ્મ ઋતુની કઠોરતાને વસંતની આહ્લદકતા સમાન માનવા લાગ્યા. તેમને તે ઋતુના ઉગ્રભાતુનો તાપ પણ શિતલ જણાવા લાગ્યો. આ ઋતુનાં કંદહાર, કમળ તથા ઉત્પલની શોભાથી જલાશયો પણ તેમને સ્નિગ્ધ લાગતાં. પુષ્પની સંપત્તિવાળું વન નાનાવિધ પશુ તથા પક્ષિઓના શબ્દો, મયૂરનાં નર્તન, ભ્રમરોનાં ગુંજન, કોયલ તથા સારસના કલરવો, પણ આ ઋતુની ઉગ્રતા તથા તાપને ઘડી ભર ભૂલાવી દેતા. આવી ઋતુમાં પણ ગોપ બાળકો શ્રીકૃષ્ણ અને બળરામ સાથે વનમાં હમેશાં જતા અને ત્યાં જૂદી જૂદી જાતની કીડાઓ કરતા. ઘડીકમાં નાચતા, તો ઘડીકમાં ગાતા. કોઈ વખત શ્રીકૃષ્ણ નાચતા અને બીજાઓ હાથમાં તળાં અને શીંગડીઓ વગાડતા, કેટલાક “વાહ વાહ” કહેતા. કોઈ વખતે લેગા થઈને બધા રમતા.

એક દિવસે આ બધા ગોવાળીઆઓ રમત રમતા હતા. આ વખતે એક પ્રલંબાસુર નામનો દૈત્ય ગોવાળીઆનું રૂપ લઈને તેમને હરી જવાને આવ્યો. શ્રીકૃષ્ણ આ વાત બાળી ગયા. પણ તેમણે તો રમવાનું ભરી રાખ્યું. આ રમનારાઓની બે પાર્ટીઓ થઈ હતી. એક ટોળીના નાયક

શ્રીકૃષ્ણ થયા, બીજના બળરામ થયા. આ રમતમાં એવી શરત હતી કે જે જીતે તેઓ હારનારના માથા ઉપર બેસે અને તેઓ તેમને ઉપાડે. બલરામની ટોળી જીતી. આથી શ્રીકૃષ્ણની ટોળીને તે બધાને માથે ઉપાડવાનું આવ્યું. શ્રીકૃષ્ણ પોતે એક બળરામની ટોળીના એક શ્રીદામા નામના ગોપને ઉપાડવા લાગ્યા. લદ્રસેન નામના ગોપે વૃષભને ઉપાડ્યો, અને પ્રહ્લાંબાસુરે બળદેવને ઉપાડ્યો. પ્રહ્લાંબાસુરે જાણ્યું કે આ વખત ઠીક આવ્યો છે, માટે હું બળરામને ઘણે દૂર ઉપાડી જાઉં એમ વિચારીને શ્રીકૃષ્ણની નજર ચૂકાવતો ઉતાવળો ચાલવા લાગ્યો, અને ઘણે દૂર આગળ ચાલી નીકળ્યો. પછી તે થાકી જવાથી બળરામને નીચે ઉતાર્યા, અને તેણે ચોતાનું ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ જોતાં બળરામ કંઈક ત્રાસ પામ્યા, પણ તુર્તજ સ્મૃતિ આવતાં હિંમત રાખીને બળરામે ક્રોધથી મજબૂત મૂઠીનો પ્રહાર તેના મસ્તકમાં માર્યો. પ્રહાર વાગતાંની સાથે તેનું માથું કુટી ગયું અને તેમાંથી રુધિર વહેવા લાગ્યું. અને તુર્તજ ચમપુરીમાં ચાલી ગયો. પછીથી બળરામ શોધતા શોધતા ગોવાળીઆઓ પાસે આવ્યા. તેમને બધી હકિકત કહેતાં તેઓ બધા આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયા અને બળરામની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

એક વખતે બધા ગોપ બાળકો રમતમાં ગુંથાયા હતા તેવે વખતે ગાયો તથા વાછરડાં તે વનમાં ચરતાં ચરતાં દૂર જતાં રહ્યાં. બધાઓએ તેમને આમ તેમ શોધવા માંડી પણ પત્તો લાગ્યો નહિ. ગોપ બાળકો તો આકન્દ કરવા લાગ્યા કે “અરેરે અમારું ગોધન જતું રહ્યું. હવે શી રીતે અમે આજીવિકા ચલાવીશું ? પછી તેઓ શ્રીકૃષ્ણ અને બળદેવની

સાથે ગાયોનાં પગલાં જોતા જોતા ઘણે દૂર સુધી તેમની તપાસ કરવા લાગ્યા. આખરે મુંજ વનમાંથી તેમનો પત્તો લાગ્યો. શ્રીકૃષ્ણે મેઘનાદ સમાન વાણીથી તે ગાયોના ટોળાને પોતાની તરફ બોલાવતાં તે બધી એકદમ આવીને તમામ ગોવાળીઆઓની આનુબાનુ વીંટાઈ ગઈ. આ સમયે દૈવ-વશાત્ એવું બન્યું કે એક ભયંકર અગ્નિ પ્રચણ્ડ જ્વાલા અને તણુખાઓથી વૃક્ષાદિ તથા પશુ વગેરેને બાળી દેતો દેખાપો. પવનનું જોર પણ ઘણું હતું. તેથી તે અગ્નિ સત્વર ચાપાસ પ્રસરવા લાગ્યો. આ દાવાગ્નિને જોઈને ગોવાળીઆઓ તથા ગાયો ભયગ્રસ્ત થઈ ગયાં, અને આવા સંજોગોમાં શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ તેમને બચાવે એમ નથી તેમ ધારીને ગોપબાળકો શ્રીકૃષ્ણની સામે ઉભા રહીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.

“હું શ્રીકૃષ્ણ ! આ સમયે તમેજ અમારું શરણુ છો. આપે અમને વૃણાં: સંકટોમાંથી ઉગાર્યા છે તેમ આ સંકટમાંથી પણ ઉગારો ! હું પ્રભુ ! આ ગાયોની કેવી દયામણી સ્થિતિ થઈ છે તે જુઓ. આપની અમીદષ્ટિથી આ દવાગ્નિને જો શાન્ત નહિ કરો તો જોત જોતાંમાં અમે બધા તથા આ ગાયો તથા વાછરડાં બળીને ભસ્મ થઈ જશે. ” શ્રીકૃષ્ણે તેમની પ્રાર્થના શ્રવણ કરીને તેમને આશ્વાસન આપ્યું કે “ હું જોપો ! બિઠ્ઠલ મૂળશો નહિ. હું તમને બધાંને બચાવી લઉં છું ” એવું અભય વચન આપીને તેમને બધાંઓને આંખો મીચવાનું કહ્યું. તે પ્રમાણે આં મીચતાં, શ્રીકૃષ્ણ પોતાના મુખ વડે તે ભયંકર દાવાનળ પી ગયા અને જોત જોતામાં તે અગ્નિ શાન્ત થઈ ગયો. ગોપોએ આંખો ઉગાડીને

જેયું તો દવાનળનું નામ કે નિશાન જણાયું નહિ. જાણે તે સ્વપ્ન હોય તેમ તે દેખાયું. તેઓ બધા આશ્ચર્યમાં મગ્ન થઇ ગયા. પછી ગોપ બાળકો, ગાયો તથા વાછરડાં સહિત શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ વનમાંથી પાછા ફર્યા, અને સાયંકાળે શ્રીગોકુળમાં પાછા પધાર્યા.

રાગ ભૈરવી.

એક દિવસ પ્રલંબ દાવકો લીન્હોં કંસ બુલાઇ,
કહ્યો જાઇ મારો નંદ ઢોંટા દેહોં બહુત બડાઇ.
તેહિ કહિકૈ આયો ખજ ભીતર કરત બડો ઉતપાત,
નરનારી દેખત સબ ડરપે કીન્હો હૃદય સંતાપ.
હરિ તાકો દૈ સૈન બુલાયો મોયે કાહેન આવત,
તબ વહ દોઉ હાથ ઉઠાયે આયો હરિ દેખે ધાવત.
હરિ દોઝી હાથ પકરિ કૈ તાકે દૂર ફટકારી,
ગિરો ધરણિ પર અતિ વિહ્વલ હોઇ રહ્યો ન દેહ સંભારી.
બહુરો ઉઠયો સંભારી અસુર વહ ધાયો નિજ મુખ બાઇ,
દેખી ભયાનક રૂપ અસુરકી સુરનર ગએ ડરાઇ.
ચહુંધા ફેરિ અસુર ધરિ પટકયો શબ્દ ઉઠયો આઘાત,
ચોંકિ પરયો કંસાસુર સુનિકે ભીતર ચલ્યો હહરાત.
પુષ્પવૃષ્ટિ કરિ દેવન મિલિ આનંદ મોહ બડાઇ,
મજનન નંદ યશોદા હરખિત સૂર સુમંગલ ગાઇ.

રહસ્ય—જેમ ધેનુકાસુર એ દેહાધ્યાસનું રૂપ છે. અને કાલીય સર્પ એ ઇન્દ્રિયાધ્યાસનું રૂપ છે તેમ પ્રલમ્બાસુર એ અન્તઃકર-ણાધ્યાસ છે. લંબ એટલે લાંબો, અને પ્રલમ્બ એટલે ઘણોજ લાંબો. ધાર્યા કરતાં પણ ઘણોજ મોટો વિસ્તારવાળો, અર્થાત્ ઘણા વખત

સુધી ચાલનાર એવો દોષ. આ દોષ તે અંતઃકરણનો દોષ છે, દેહના તથા ઇન્દ્રિયોના દોષો કરતાં આ દોષને દૂર કરવો ઘણો મુશ્કેલ છે. માટે આ પ્રકારના આસુરી ભાવને પ્રલંબાસુર કહેવામાં આવે છે. આ દોષ મુક્તિમાં પણ અન્તરાયરૂપ નીવડે છે. દેહ મુક્તિની દશા સુધી તેની નિવૃત્તિ દુષ્કર છે. મોટા મોટા ઋષિઓ, મુનિઓ, અને તપસ્વીઓને પણ છેલ્લી ઘડીએ તે ચ્યુત કરે છે. આ દોષ પણ ભક્તિ માર્ગમાં મહાન અનર્થ કરનાર છે માટે તેને પણ દૂર કરવો જોઈએ તે જણાવવાને શ્રીકૃષ્ણ, બળદેવ દ્વારા પ્રલંબાસુરનો વધ કરાવે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી “સુભોધિની”માં આ પ્રકરણના અન્તે લખે છે—
एवमन्तःकरणदोषः परिहृतस्तैश्चानुमोदितो देवैश्च ॥ આ રીતે અન્તઃકર-
 ãના દોષનો પરિત્યાગ કર્યો અને તે ગોપો તથા દેવોએ પણ તેને અનુમોદન આપ્યું.)

દાવાગ્નિ એ સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ છે. જીવનું અજ્ઞાન જેથી કરીને પોતે હરિને અંશ છે તે ભૂલી જાય છે તે અહિંઆં દાવાગ્નિ કહ્યો છે. જેમ અગ્નિ તમામ વસ્તુનો નાશ કરે છે તેમ સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થતાં જીવનો નાશ થાય છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યના શુદ્ધાદૈતમત પ્રમાણે જીવ ભગવાનનો અંશ છે. ફક્ત તેનામાં ભગવાનનો આનન્દાંશ ગુપ્ત છે. ભગવાનની ઇચ્છા-થી ભગવાને રસક્રીડા કરવાની ખાતર આ જગતમાં પોતાના અંશને સંજોડ્યો. તે જીવમાં ભગવાનના સત્ અને ચિત્ત ધર્મો પ્રકટ છે અને આનન્દ ધર્મ ગુપ્ત છે. વળી જીવ તે અણુ છે, વ્યાપક નથી, ફક્ત આહ્વી દશામાં વ્યાપકતા તે પ્રાપ્ત કરે છે. તે હૃદય પ્રદેશમાં સ્થિત છે. જેમ ચન્દન શરીરના કોષ પણ ભાગને લગાડેલું હોય, અને ભલે તે અલ્પ જેટલું હોય તો પણ જેમ આખા દેહ વિભાગમાં પ્રસરી જાય છે તેમ જીવનું ચૈતન્ય આખા શરીરમાં વ્યાપે છે. તે જીવ ભગવાનનો અંશ છે, અને તે અંશી ભગવાન સાથેના સંબંધને મેળવી શકે છે જ્યાં સુધી જીવને, પોતે કોણ છે ? પોતાનું સ્વરૂપ શું છે ? પોતે શાથી જીવરૂપને પ્રાપ્ત થયો ? જીવ તરીકે તેને શા અનુભવ છે ? અને પોતાના મૂળ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાને શું કર-

વાનું છે ? તેનું જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી ભક્તિના અન્ત-
રાયો દૂર થતા નથી. માટે તે જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધક ત્યજવાં જોઈએ.
અહિંઆં તે જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધક સ્વરૂપ વિસ્મૃતિની કેવી રીતે નિવૃ-
ત્તિ કરવી તે શ્રીકૃષ્ણે દાવાનલના પાનથી જણાવ્યું છે.

સુખોધિનીમાં આ માટે નીચેની કારિકા છે:-

અજ્ઞાનાત્મા હ્યાત્મદોષો દવામિસ્તન્નિવારણમ્ ।

ષોઢશે પ્રોચ્યતે સમ્યક્ નિરોધઃ સેત્સ્યતે તતઃ ॥

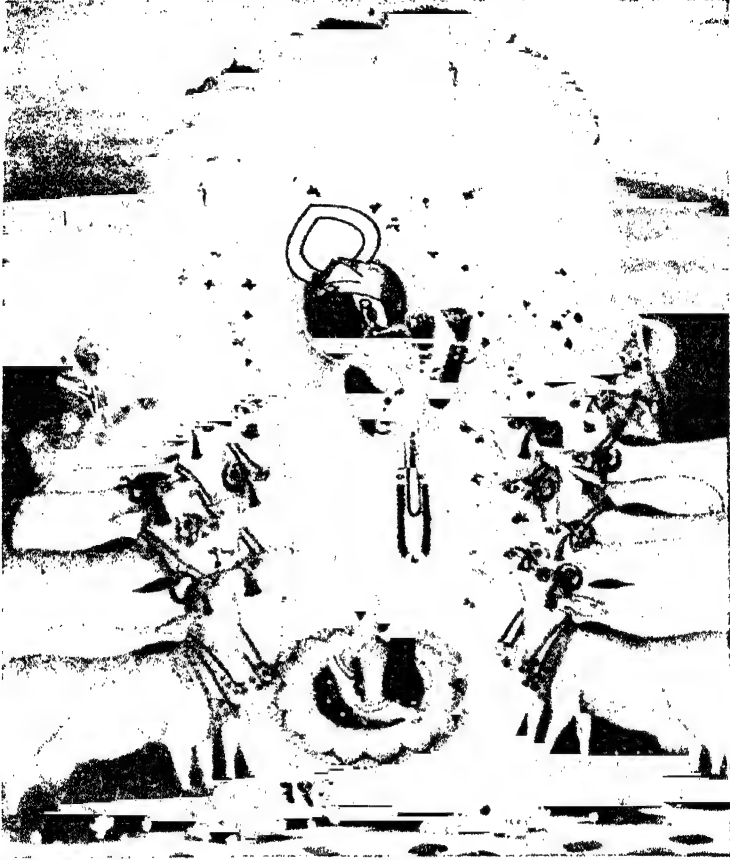
દાવામિ એટલે અજ્ઞાનરૂપ આત્મ દોષ તેનું નિવારણ ૧૬મા
અધ્યાયમાં કહેવાય છે. કારણકે તેથી નિરોધની બરાબર સિદ્ધિ
થઈ શકશે. ”

આ પ્રકારે અવિદ્યાનાં પાંચ અવયવોનું જૂદી જૂદી રીતે નિરૂ-
પણ કરીને, તેમની નિવૃત્તિ જણાવી છે. અવિદ્યાનાં પાંચ અંગોની
નિવૃત્તિ થતાં, અવિદ્યા સંપૂર્ણ દૂર થવાથી વિદ્યાનો ઉદય સહજ રીતે
થઈ શકે છે.

અને હવે પછીનાં પ્રકરણોમાં જીવની નિરોધ સિદ્ધિમાં વિદ્યાની
ઉપયોગિતા પણ છે તે જણાવે છે.

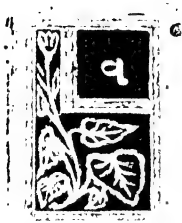

॥ श्रीकृष्णर्नी गोचारन लीला ॥

પ્રકરણ ૧૧ મું.

વેણુગીત.

ર્ષા ઋતુ પસાર થઇ અને શરદ્ ઋતુ બેઠી. આ ઋતુમાં વૃન્દાવનની શોભા અવર્ણનીય હતી. વર્ષા ઋતુનાં ઉભરાયલાં જળ હવે સ્વચ્છ બન્યાં, જલાશયો તથા સરોવરો કમલશ્રીથી શોભાયમાન લાગતાં હતાં. વાયુ પણ અનેક પુષ્પોના સૌરભને આબુઆબુએ પસારતો હતો. વનરાજીઓ પણ કુસુમિત બનેલી હતી, અને તેની શ્રીથી ભ્રમરગણ મદોમન્ત બનેલા હતા.

આવી શરદ્ ઋતુના રમણીય કાલમાં શ્રીકૃષ્ણ વૃન્દાવનમાં પ્રવેશ કરીને ગાયોને ચારતાં ચારતાં વેણું કૂજન કરવા લાગ્યા. ઉત્તમાંગ ઉપર મયૂર પિચ્છનો મુકુટ, કાનમાં કર્ણિકારનાં પુષ્પો, દેહ ઉપર કનકવત્ કપિશ પીતાંબર વસ્ત્ર, શ્રીવા ઉપર વૈજ્યંતી માલા. ધારણ કરીને નટની માફક સુંદર દીશતા શ્રીકૃષ્ણ વેણું પોતાના હાથમાં લઈને પછી તેનાં રન્ધ્રોમાં અધર સુધા પુરીને વૃન્દાવનના સમસ્ત પ્રાન્તોમાં તે સુધા રસતું સિંચન કર્યું. આ વેણુંનો સ્વર ગૃહકાર્યમાં રોકાયેલાં વ્રજસ્થ ગોપીઓના કર્ણદ્વારમાં પહોંચી ગયો, અને તે પહોંચતાંની સાથે તેઓ આપસ આપસ શ્રીકૃષ્ણના મનોહર રૂપ તથા મધુર વેણુંની સુધાનું શ્રુણુગાન કરવા લાગ્યાં. આંબાનાં કુંપળીઆં, મયૂર પિચ્છ,

પુષ્પ ગુચ્છ, ઉત્પલ અને કમલની માળાઓથી શ્રીકૃષ્ણ એવા શોભતા હતા કે જાણે રંગભૂમિ ઉપર ઉત્તમ નર ન હોય. તે વેણુના રન્ધ્રોમાંથી નીકળેલી સુધા તે વનનાં તમામ સ્થાવર અને જંગમ પદાર્થોને રસથી પલાવિત કરવા લાગી. નદીઓમાં પણ જાણે કમલ રૂપી રોમાંચ ખડાં થયાં. વૃક્ષો તો અત્યન્ત આનન્દમાં આવી જઈને મકરન્દધારારૂપી અશ્રુઓ વહેવડાવવા લાગ્યાં. મયૂર પણ રવ સાંભળતાંની સાથે ચક્રિત થઈને શ્રીકૃષ્ણને, મંદગર્જન કરનાર નીલમેઘ કંઠીને નૃત્ય કરવા લાગ્યો, અને આ સમયે પર્વતના શિખર ઉપર વાસ કરીને રહેતાં અન્ય પક્ષીઓએ પણ અન્ય કીડાઓ છોડી દીધી. મૃગલીઓ પણ શ્રીકૃષ્ણ એજ કૃષ્ણસાર (કાળીએર મૃગ) ધારીને એક દૃષ્ટિથી તેમના તરફ જોઈ રહી. આ સમયે જેમ જેમ વેણુનો રવ વધતો ગયો તેમ તેમ હવે તે ઉર્ધ્વ દિશામાં આકાશ તરફ પણ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો; અને તેથી વિમાનમાં બેસીને જનારી દેવાંગનાઓ આ વિચિત્ર વેણુનો નાદ શ્રવણ કરતાંની સાથે પોતાના પતિઓના ખોળામાં બેસવા છતાં, કામદેવથી વ્યાકુળ થઈને મોહ પામી ગયાં. અરે ગાયો પણ ખડ વગેરે ખાવાનું છોડી દઈને એક મીટથી કર્ણરૂપી પુટથી સુધારસનું પાન કરવા લાગ્યાં. વાછરડાંઓ પણ સ્તનપાન કરતાં કરતાં ઘુંટડાઓ અડધા મોઢામાં રાખીને વેણુ રસના શ્રવણમાં તત્પર દીશવા લાગ્યાં. વનનાં પક્ષીઓ પણ મુનિઓની માફક વૃક્ષ શાખાઓ ઉપર બેસીને, તેના પહોંચેને વળગી રહીને, આંખો મીચીને તથા કૂજનાદિનો ત્યાગ કરીને વેણુ વગાડતા શ્રીકૃષ્ણનુંજ હૃદયમાં ધ્યાન કરવા લાગ્યાં.

કેવલ સચેતન પ્રાણીઓ ઉપર વેણુ રવની અસર હતી એટલુંજ નહિ પણ જડ પદાર્થો પણ કમ્પ વગેરે અનુભવવા લાગ્યાં. નદીઓમાં પ્રાણી પણ થોભી ગયાં. મોઝાંઓ પણ શાન્ત થઈ ગયાં; એટલુંજ નહિ પણ સુધાથી કામ ભાવવાળાં થઈને તરંગરૂપી હસ્તથી શ્રીકૃષ્ણના ચરણારવિન્દ આગળ કમળનું અર્પણ કરવાને તથા આલિંગન કરવાને ઇચ્છતાં હોય તેમ તેમની સ્થિતિ જણાવવા લાગી. મેઘ પણ, પ્રેમથી વૃદ્ધિ પામી, જલરૂપી પુષ્પધારાઓ શ્રીકૃષ્ણને અભિનંદન આપવા વર્ષાવવા લાગ્યો. તથા તેમની ઉપર છાયા કરવા લાગ્યો. ગોવર્ધન પર્વત પણ તૃણાદિક રૂપે, ભક્તની માફક, વેણુની સુધાને લીધે, રોમાંચોદ્ગમનો અનુભવ કરવા લાગ્યો; તેમ પોતાનાં મધુર અને સ્વચ્છ જલ, ઘાસ રૂપી શય્યા, કન્દર તથા કન્દ મૂલ વગેરેથી તેમનો સત્કાર કરવા લાગ્યો. આ રીતે શ્રીકૃષ્ણની વેણુના મનોહર નાદથી સ્થાવર સત્ત્વો જંગમ સમાન, અને જંગમ સત્ત્વો સ્થાવર સમાન દીશ્યાં.

વ્રજમાં રહે રહે ગોપીઓ આ શ્રીકૃષ્ણના વેણુ નાદથી એટલાં બધાં વિવશ થઈ ગયાં હતાં કે આપસ આપસમાં વાત કરતાં તેઓ મૂર્છિત થઈ જતાં, તેમ તેનું વર્ણન કરવાને અશક્ત નીવડ્યાં.

આવી રીતે શ્રીકૃષ્ણ શરદ્ ઋતુમાં વૃન્દાવનની ભૂમિમાં શ્રીયમુનાજીની નજીક વૃક્ષ નીચે ઉભા રહીને વેણુનો નાદ કરીને, તે નાદમાંથી ઉત્પન્ન થતી મધુર સુધારસથી આખા વિશ્વને ભરી દેતા.

રહસ્ય—આ પ્રકરણમાં કરેલું વર્ણન ભગવતમાં વેણુગીતને નામે ઓળખાય છે. વેણુ ગીત એટલે ભગવાને વેણુ વગાડી તે સમયે તેની સુધાથી આકૃષ્ટ થયેલાં ગોપીઓએ જે ભગવાનનું સ્તવન કર્યું તે. આનું રહસ્ય શ્રીવલ્લભાચાર્યે પોતાની કારિકાઓમાં જણાવ્યું છે. દશમસ્કંધની તમામ લીલાઓ ભક્તના નિરોધ માટે છે તે આપણે ઉપર જણાવ્યું તેમ આ પણ નિરોધ માટે છે. વેણુ શબ્દમાં વ+ઈ+અણ એવા ત્રણ શબ્દો છે. વ એટલે બ્રહ્માનું સુખ બ્રહ્માનન્દનું સુખ અને ઇ એટલે કામનું સુખ, આ બંને પ્રકારનાં સુખ જેની આગળ તુચ્છ છે તેવું, અર્થાત્ ભક્તિનું સુખજ એવું છે કે જે બ્રહ્માનન્દ તેમજ કામના સુખને તુચ્છ કરે છે. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિથી ભક્તને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સુખમાં વિષયની કોઈ પણ ગન્ધ સરખી નથી, એટલુંજ નહિ પણ આ સુખ જ્ઞાનની પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલા જ્ઞાનીઓને જે બ્રહ્માનન્દ નામનું સુખ મળે છે તેના કરતાં અધિક છે. બ્રહ્માનન્દનું સુખ એટલે બ્રહ્મમાં લય પામવું તે. વસ્તુતઃ તે આનન્દ અગર સુખજ નથી. કારણકે જીવ જે બ્રહ્મમાં લય પામે તો પછી બ્રહ્માનન્દજ હોઈ શકે નહિ, તેથી માયાવાદીઓ માને છે તે પ્રમાણેનું સુખ અહિંઆં બ્રહ્માનન્દ સમજવાનું નથી. અહિંઆં બ્રહ્મના માહાત્મ્ય જ્ઞાન પછીથી જે સાયુજ્યરૂપી મોક્ષનું સુખ મળે છે તે અર્થમાં બ્રહ્માનન્દ સમજવો. પ્રભુના ખરા ભક્તો તો આ સુખની પણ વાંછના કરતા નથી. તેમને તો આ સુખ પણ તુચ્છ લાગે છે. તેથી આમના કરતાં પણ અધિક સુખ તેઓ ઇચ્છે છે. આ અધિક સુખ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિથી મળે છે. તો આવા સુખની ઇચ્છાવાળા ભક્તોને પ્રભુ વેણુના કૂજનદારા જણાવે છે કે જે સુખ આગળ કામનું સુખ અગર બ્રહ્માનન્દનું સુખ પણ તુચ્છ છે. તે સુખને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પ્રેમભક્તિરૂપી સુખ પ્રાપ્ત કરો. વેણુ એ પ્રેમભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તેનાં સાત રન્ધ્રો છે; અને તે સાત રન્ધ્રવાળા વેણુને ભગવાન પોતાના હસ્તમાં રાખીને તેમાંથી રવ કાઢે છે.

લગવાનમાં ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એવા છ ધર્મો છે, અને આ છ ધર્મો જેમનામાં છે તેવા ધર્મી કહેતાં અક્ષર અન્તર્યામિ તરીકે ઓળખાતા બ્રહ્મ છે પણ આ સાત છિદ્રોવાળી વેણુને પોતાના હસ્તમાં ધારણ કરીને લગવાન એમ દર્શાવે છે કે છ ધર્મો અને ધર્મી તરીકે ઓળખાતું પોતાનું જે સ્વરૂપ છે તેનાથી પણ પરાત્પર અગણિતાનન્દ સ્વરૂપ એ પોતાનું છે. તે સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા માટે તો પ્રેમભક્તિનો માર્ગ જ ઈષ્ટ છે. પ્રેમભક્તિનું સૂચન કરવાને તમામ રન્ત્રોમાં સુધારસ પૂરવાને માટે વેણુને પોતાના અધર ઉપર મૂકીને પછી તેમાંથી નાદ કાઢે છે. અધરમાંથી સુધારસ વેણુમાં પૂરીને એમ જણાવ્યું કે જે ભક્તિથી ઉપર જણાવેલું પરમફલ પ્રાપ્ત થવાનું છે. તે ભક્તિ તે મુખની ભક્તિ છે, ચરણની નહિ. ભક્તિના પણ શીતલ ભક્તિ અને તાપાત્મક ભક્તિ એવા બે પ્રકાર છે. ચરણની ભક્તિ એ શીતલ ભક્તિ છે, અર્થાત્ તે ભક્તિમાં હાસ્યભાવ છે પણ પ્રભુ માટે જે ભાવ જોઇએ તે તેમાં હોતો નથી. મુખભક્તિ તે તાપાત્મક ભક્તિ કહેવાય છે. તેમાં ભક્તને પ્રભુના વિરહથી અત્યન્ત તાપ થાય છે અને તે વિરહાગ્નિમાં તેનું હૃદય પ્રભુ વગર ખૂરી મરે છે. આ ભક્તિદ્વારાજ તે પરમ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુભક્તે તો એ ભક્તિના રસથી જ લગવાનના છ ધર્મો તથા ધર્મી સ્વરૂપને ભીંજાવવાં જોઇએ. આ અર્થનો યોગ કરવાને લગવાને વેણુનું દેજન કરેલું છે. x

xજૂઓ શ્રીહરિરાયજી કૃત “ ભક્તિ દ્વૈવિધ્યનિરૂપણ ”

મક્તિર્દ્વિધા પદાંભોજવદનાંબુજભેદતઃ ।

પ્રથમા શીતલા મક્તિર્યતઃ શ્રવણકર્તાનાત્ ॥૧॥

+ + + +

તત્રૈવ મુલસંબન્ધઃ મુલભા નારદાદિષુ ।

દ્વિતીયા દુર્લભા યસ્માદધરામૃતસેવનાત્ ॥૨॥

+ + + +

વેણુનાદૈરિવ સ્વીયાન્પાયયિત્વાઽધરામૃતમ્ ।

મુક્તારવિદરૂપાં તાં મક્તિમાવાત્મિકાં દદૌ ॥૩॥

આ વેણુ ગીતમાં એકંદરે ૨૦ શ્લોકો છે. તેમાંના પ્રથમ પાંચ શ્લોકથી વિદ્યાનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. પ્રેમભક્તિનું સુખ મેળવવાને પણુ રસાત્મક ભગવાનના સ્વરૂપને પ્રથમ જાણવું જોઈએ. કારણકે જ્યાં સુધી ભક્ત તે સ્વરૂપને બરાબર સમજી શકતો નથી ત્યાં સુધી તે સ્વરૂપ તેમના હૃદયમાં બરાબર આરૂઢ થતું નથી. માટે તે સ્વરૂપના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે આનું નામ બ્રહ્મની વિદ્યા કહેવાય છે. આ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ પાંચ રીતે સમજી શકાય છે. તે પાંચ પ્રકારને વિદ્યાનાં પાંચ પર્વ કહે છે. આ પર્વો તે-વૈરાગ્ય, સાંખ્ય, યોગ, તપ, અને ભક્તિ છે.^૧

શ્રુતિ પણુ કહે છે કે વિદ્યાથીજ અમૃતનું પાન થાય છે.^૨ આથી પણુ સિદ્ધ છે કે બ્રહ્મવિદ્યા વગર ભગવતપ્રાપ્તિ નથી. માટે આ પાંચ પર્વવાળી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાને પ્રથમના પાંચ શ્લોકો વેણુગીતમાં છે. અદિંઆં ભાવાત્મક પ્રભુની પ્રાપ્તિ અલૌકિક રીતે મેળવવી જોઈએ. જ્યારે ભગવાન સિવાયની તમામ વસ્તુઓમાંથી પ્રેમ ઉડી જાય ત્યારે સમજવું કે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે. ભગવાન તે પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ અને રસરૂપ છે એમ સમજવું. તેનું નામ સાંખ્ય છે. ચિત્તને કેવલ પ્રભુમાં જ રોકવું તેનું નામ યોગ છે. ભગવાનના વિરુદ્ધમાં પરમકલેશનો અનુભવ કરવો તેનું નામ તપ છે; અને મોક્ષ સુધીના તમામ પદાર્થોનો ત્યાગ કરી દેવો અને રસમય પ્રભુમાંજ આસક્તિ રાખવી તેનું નામજ ભક્તિ છે. આ પાંચ પર્વવાળી વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય તોજ રસાત્મક બ્રહ્મનું સ્વરૂપ બરાબર સમજાય છે. તેટલા માટે પાંચ પર્વવાળી વિદ્યાનું જ્ઞાન કરાવવાને પ્રથમ પાંચ શ્લોક આપ્યા છે. પણુ આ વિદ્યા વેદમાં છે તે પ્રમાણેની નથી પણુ અલૌકિક રૂપ છે તેમ જાણાવવાને તેના ક્રમમાં વિપરીતતા છે. અર્થાત્ ક્રમ પ્રમાણે પ્રથમના પાંચપર્વવાળી વિદ્યાના પાંચ શ્લોકો પૂરા થયા પછી બ્રહ્મનું સ્વરૂપ જાણાવનાર છઠ્ઠો શ્લોક છે. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ

૧. જૂઓ તત્ત્વદીપનિબંધ (શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ) ૪૮-૪૯.

૨. વિષ્ણુસમૃતસંનુતે.

જણાવનાર શ્લોક પાંચમો છે, અને પાંચમો શ્લોક છઠ્ઠો આવે છે. આ રીતે આ વિદ્યા પણ અલોકિક છે એમ સૂચન કરે છે. આ વિદ્યાથી જે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાના છે તે કેવા છે તેનું વર્ણન એક શ્લોકથી કરે છે. તે શ્લોક પ્રમાણે પ્રભુનું સ્વરૂપ તદ્દન ભાવાત્મક -રસાત્મક છે. રસાત્મક કહેતાં શૃંગાર, હાસ્ય, વીર વગેરે નાટ્યશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા તમામ રસરૂપ છે. પણ તમામ રસોનો રાજ્ય શૃંગારરસ મનાય છે. આથી શૃંગાર રસરૂપ એજ પ્રભુનું મુખ્ય સ્વરૂપ અહિંઆં વર્ણવ્યું છે. આ પ્રભુ પોતાની લીલા અનેક રૂપે કરે છે માટે તેમણે વેણુનાદ વખતે વિચિત્ર વેષ ધારણ કરેલો હતો એમ કહે છે. શૃંગારરસના પણ બે પ્રકાર છે એક ધર્મા તરીકે અને બીજો કેવલ હોય છે. કેવલ રસ નાટકમાં નટના વિષે જોવામાં આવે છે. તેનાથી અનુભાવાદિ હોતા નથી. પણ ધર્મ સહિત રસ તો ભોગ માટે છે. અને તે વર સમાન છે. માટે ભગવાનને ઉભયરૂપે અહિંઆં વર્ણવ્યા છે. પણ આ રસાત્મક કેવલ અગર ધર્મસહિત હોય તેટલાથીજ પરમ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. તે રસનો ઉદ્દ્યોધ થવો જોઈએ. તે અહિંપ્રકટ થવો જોઈએ. અહિંપ્રકટ થાય તોજ તે સુખનો અનુભવ થાય છે. માટે અહિંઆં શ્રીકૃષ્ણે વેણુવાદન સમયે મયૂરપિચ્છને ધારણ કર્યા હતાં એમ કહે છે. જેમ મયૂરપિચ્છ મસ્તક ઉપર બિરાજે છે ત્યારે જોઈ શકાય છે, અને તે મસ્તકને શોભાવે છે, તેમ રસાત્મક સ્વરૂપ પણ જો પ્રકટ થાય તોજ તે ભક્તિને શોભાવનાર છે. આટલાથીજ પરમસુખ નથી. તે રસ એટલો બધો પ્રકટ થવો જોઈએ કે જેમ સમુદ્રમાં તરંગો ઉછળતાં તમામ સ્થળે જળ ભરાઈ જાય છે, તેમ આ ભક્તિરસ પણ ઉભરાઈ જવો જોઈએ. તે ઉચ્છલિત થવો જોઈએ. આ સૂચન કરવાને શ્રીકૃષ્ણે કણ્ઠમાં કર્ણિકાર પુષ્પ ધારણ કર્યા હતાં એમ કહે છે; આમ છતાં તે રસ હમેશાં ગુપ્ત રાખવો જોઈએ કારણકે પ્રભુનું સ્વરૂપ ભાવાત્મક છે, અને હૃદયમાં ધારણ કરવાનું છે, તેથી તેને ગુપ્ત રાખવું જોઈએ. તેનું સૂચન કરવાને શ્રીકૃષ્ણે પીતાંબર ધારણ કર્યું છે. આવી રીતે પરમ રસાત્મક

બ્રહ્મના સ્વરૂપનું વર્ણન કરીને પછીના સાતમા શ્લોકથી તે સ્વરૂપને વિશેષ રીતે સમજાવે છે. શ્લોક ૭ અને ૮માં રસરૂપ બ્રહ્મનું ધર્મી રસરૂપ અને કેવલ રસરૂપ વર્ણવે છે. આ ઉભય રસાત્મક સ્વરૂપમાં ધર્મી સ્વરૂપજ ફલરૂપ છે એમ જણાવે છે. શ્લોક ૯માં વેણુનાદનું સામાન્ય વર્ણન કરે છે, અને શ્લોક ૧૦ માં વૃન્દાવનમાં શ્રીકૃષ્ણે જે પ્રવેશ કર્યો તે જણાવે છે અર્થાત્ શ્લોક ૭ અને ૮માં જે રસાત્મક સ્વરૂપનું એ રીતે વર્ણન કર્યું તેની પ્રાપ્તિ સામાન્યતઃ વેણુથી -ભક્તિથીજ કરાય છે એમ જણાવીને તે ભક્તિમાં પ્રવેશ કેવી રીતે થઈ શકે તેટલા માટે શ્લોક ૧૦માં વૃન્દાવનમાં શ્રીકૃષ્ણનો પ્રવેશ વર્ણવ્યો છે. વૃન્દાનો અર્થ ભક્તિ છે. આથી વૃન્દાવનમાં પ્રવેશ એટલે ભક્તિના પ્રદેશમાં પ્રવેશ છે. આ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરનારનું જીવન ધ્યાનુંજ ઉચ્ચ અને દેહીધ્યમાન બને છે. તેનાથીજ જીવન ખરેખર કીર્તિવાળું થાય છે. પછીથી શ્લોક ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬માં વેણુનાં છ રન્ધ્રો અર્થાત્ ભગવાનના છ ધર્મો ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું નિરૂપણ કર્યું છે. અને શ્લોક ૧૭ તથા ૧૮માં એ પ્રકારના રસાત્મક સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરાવનાર એ પ્રકારની ભક્તિ વર્ણવી છે. શ્લોક ૧૯માં પરાત્પર બ્રહ્મ-શ્લોક વેદાતીતનું વર્ણન કર્યું છે, અને શ્લોક ૨૦માં ઉપસંહાર છે.

ખીજી રીતે કહીએ તો પ્રથમ પાંચ શ્લોકથી વિદ્યાદાન, છટ્ટામાં બ્રહ્મના સ્વરૂપનું વર્ણન, સાતથી ઓગણીશ સુધી (તેરશ્લોકમાં) આસક્તિનું વર્ણન છે અને શ્લોક વીશમાં ઉપસંહાર કરે છે. અહિંઆં ભક્તોની પ્રભુ માટેની આસક્તિનુંજ વર્ણન છે. આગળ ઉપર યુગલ ગીતમાં આનો આજ વિષય આવે છે. પણ ત્યાં ભક્તોની વ્યસન દશા વર્ણવી છે. માટે આ વેણુગીત અને યુગલ ગીતમાં એટલો ફેર છે. અહિંઆં ભક્તોનો પ્રભુ માટેનો પ્રેમ કલિકારૂપ (કુલની કળી સમાન) છે અને ત્યાં તે કળી ખીલીને કુલરૂપ થાય છે. એ દશાનું સૂચન કરવાને આગળ ઉપર એ વર્ણન પુનઃ ત્યાં આવશે.

શ્લોક ૭થી ૧૯ સુધી આ ગીતમાં ૧૩ શ્લોક છે તેનું કારણ અહિંઆં વર્ણન કરાતા પુરુષોત્તમ તે કાલાધિક છે એમ જણાવે છે અર્થાત્ આ રસાત્મક પુરુષોત્તમ (સચ્ચિદાનંદાત્મક) નહિ પણ તેનાથી એ પર નિર્ગુણ અગણિતાનન્દરૂપ છે. આવા પ્રભુ કાલથી અધિક છે. સામાન્ય રીતે કાલ દ્વાદશ અંગવાળો ગણાય છે. જેમ પુરુષોત્તમ માસ આર માસ કરતાં અધિક મનાય છે તેમ આ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ બીજા સ્વરૂપો કરતાં અધિક છે તેવું સૂચન કરવાને તેર શ્લોકથી વર્ણન કર્યું છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

શ્રીકૃષ્ણે ગોપ કન્યાઓનાં વસ્ત્રોનું કરેલું હરણ.

જમાંથી શરદ્ ઋતુ ઉતરી ગઈ અને હેમન્તનો પ્રવેશ થયો. માગસર માસનો સમય હતો. આ સમયે નંદરાયના વ્રજની કુમારિકાઓ ફક્ત હવિષ્ય અન્નનું સેવન કરીને કાત્યાયનીનું વ્રત કરતાં હતાં. એક દિવસે પ્રભાતનો સૂર્ય નભાંગણુમાંથી અધકારને બાળ કિરણોથી અજવાળી રહ્યો હતો, ત્યારે તેઓ બધાં વહેલાં શય્યાનો ત્યાગ કરી કાલિન્દીના તટ તરફ સ્નાન કરવાને ગયાં. પ્રથમ જળમાં ડુબકી મારીને બહાર નીકળ્યાં અને તટની વાલુકા ઉપર બેશીને સિકતાની દેવી માટે પ્રતિકૃતિ બનાવીને સુગન્ધી ચંદન, પુષ્પ, બળિ, ધૂપ, દીપ વગેરે અનેક પ્રકારનાં નૈવેદ્ય, પ્રવાલ, ફલ તથા તણ્ડુલથી (ચોખાથી) દેવનું પૂજન કરવા લાગ્યાં અને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યાં. “હે દેવી કાત્યાયની! હે અધીશ્વરિ, મહામાયે! શ્રીનંદ ગોપસુત શ્રીકૃષ્ણને પતિ તરીકે આપો. અમે દરેક તમને નમન કરીએ છીએ.” આ રીતે દરરોજ પ્રાર્થના કરતાં એક માસ સુધી વ્રત કર્યું.

એક દિવસે એવું બન્યું કે તેઓ બધાં દરરોજના નિયમ પ્રમાણે કાત્યાયની વ્રત કરવાને માટે યમુનાસ્નાન કરવા ગયાં. ત્યાં તટ ઉપર પ્રથમ પોતાનાં વસ્ત્રો કાઢીને મૂક્યાં અને પછી બધાં ન્હાવાને જળમાં ગયાં. એટલામાં શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો સાથે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે તુર્તજ તે

શ્રીકૃષ્ણે ગોપ કન્યાઓનાં વસ્ત્રોનું કરેલું હરણ, ૩૧૬

તમામ વસ્ત્રો પોતાના હાથમાં લીધાં અને કદમ્બના વૃક્ષ ઉપર હસતા હસતા ચઢી ગયા. કુમારિકાઓને ખબર પડી કે શ્રીકૃષ્ણ તેમનાં વસ્ત્રો લઈ ગયા છે. એટલે તેઓ શ્રીકૃષ્ણને વિનવવા લાગ્યાં “હે શ્રીકૃષ્ણ!” આ પ્રમાણે અમારાં વસ્ત્રો લઈ જાઓ છો તે ઠીક નથી. અમારે તે સિવાય પહેરવાનાં બીજાં વસ્ત્રો નથી. તેમ અમારે માટે લજ્જા એજ ભૂષણ ગણાય છે તો અમે નગ્ન શી રીતે બહાર નીકળીએ ? ” પણ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું “જે તમારે વસ્ત્રો જોઈતાં હોય તો જળમાંથી બહાર નીકળીને લઈ જાવ.” ત્યારે કુમારિકાઓએ ફરીથી કહ્યું “હે નંદરાયના પુત્ર ! આ પ્રમાણે અમારી હાંસી કરો તે ઠીક કહેવાય નહિ. અમે જલમાં ઠંડીથી ધૂણીએ છીએ. તો અમારાં વસ્ત્રો મૂકી દો.”

શ્રીકૃષ્ણે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો—“હું કોઈ દિવસ અસત્ય બોલ્યો નથી, તેથી તમને સાચું કહું છું કે તમારે વસ્ત્રો જોઈતાં હોય તો જાતે આવીને લઈ જાઓ. અહિંઆ આ ગોપબાળકો પણ મારા સાચાપણાની સાક્ષી પૂરશે.”

જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ એકના બે થયા નહિ ત્યારે આખરે થાકીને કુમારિકાઓ ધૂજતી ધૂજતી નગ્ન છતાં જળાશય-માંથી બહાર નીકળ્યાં. એટલે શ્રીકૃષ્ણે પણ વધુ હઠ નહિ કરતાં તે વસ્ત્રો તેમને આપી દીધાં અને શ્રીકૃષ્ણે તેમને જણાવ્યું કે—“હે કુમારિકાઓ ! તમે મને પતિ તરીકે મેળવવાને વ્રત કરો છો તે તમારો મનોરથ કંઈક અંશે સિદ્ધ થશે. હાલમાં તો તમે વ્રજમાં જાવ. તમારી ખાતર મેં અમૂક રાત્રીઓ નક્કી કરી રાખી છે. તે સમયે તમે રમણુનો

આનંદ લઈ શકશે.” શ્રીકૃષ્ણનાં મધુર શબ્દોથી શાન્ત હૃદયવાળાં કુમારિકાઓ મજ તરફ પાછાં ફર્યા.

રાગ ધનાશ્રી.

૧

મજ બનિતા રવિકા કર જોરે,
શીતલીત નહિં કરતી છહૈં ઋતુ ત્રિવિધ કાલ યમુનાજલ ધોરે.
ગૌરીપતિ પૂજતિ તપ સાધતિ કરતિ રહતિ નિત નેમ,
લોગ રહિત નિશિ જાગિ ચતુર્દશિ યશુમતિ સુતકે પ્રેમ,
હમકો દેહુ કૃષ્ણ પતિ ધન્યર ઔર નહીં મન આન.
મનસા વચસા કર્મણા હમરે સૂર શ્યામકો ધ્યાન,

૨

નીકે તપ કિયો તનુગારિ,
આપું દેખત કદમ પર ચઢિ માનિ લઈએ મુરારિ.
વર્ષ ભરિ મત નેમ સંયમ શ્રમકિયો મોહિ કાજ,
કૈસેહુ મોહિ ભજે કોઉ મોહિ ખિરદકી લાજ.
ધન્ય મત ઇન કિયો પૂરણ શીત તપનિ નિવારિ,
કામ આતુર ભજે મોકોં નવતરુનિ પ્રજનારિ.
કૃપાનાથ કૃપાલુ મય તબ જાનિ જનકી પીર,
સૂર પ્રભુ અનુમાન કીન્હો હરૈં ઇનકો ચીર.

રહસ્ય— શ્રીકૃષ્ણના જીવનના આ પ્રસંગને આપણે કંઈક સાવધાનતાથી વાંચવાનો છે. આ પ્રસંગથી જેઓ ભાગવતનું રહસ્ય સમજતા નથી તેઓ શ્રીકૃષ્ણના જીવનને કલંકિત કરે છે, પણ સુબોધિનીની દૃષ્ટિથી આપણે આ પ્રસંગને તપાસીશું તો તેમાં કાંઈ પણ અનીતિ જેવું તત્ત્વ નથી. બાબૂ બંકિમચંદ્રે આ લીલાને સમજાવવામાં પ્રથમ પ્રામાણિક પ્રયત્ન કર્યો છે પણ ઉપસંહાર કરતી વખતે

શ્રીકૃષ્ણે ગોપ કન્યાઓનાં વસ્ત્રોનું કરેલું હરણ. ૩૧૯

પોતાનું નિશાન ચૂકી ગયા હોય એમ જણાય છે; કારણ કે આ સંબન્ધી પણ પોતે એવું માનતા જણાય છે કે આ પ્રસંગ પણ પુરાણ લખનારની કલ્પનાએ ઉપજાવી કાઢેલો છે. બાબા પ્રેમાનન્દ ભારતી કંઈક અંશે તે લીલા સમજી શક્યા છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણને પ્રેમ સ્વરૂપ તરીકે સારી રીતે પોતાના “પ્રેમસ્વરૂપ કૃષ્ણ”માં સમજાવે છે.

રસેશ શ્રીકૃષ્ણની આ લીલા આગળ ઉપર કરવામાં આવતી રાસલીલા સાથે સંકળાયેલી છે. ભક્તિની દૃષ્ટિએ આ લીલા શુદ્ધ અને ઉત્તમ ભાવની છે પણ પ્રથમ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ આ લીલામાં કોઈપણ અનુચિત તત્ત્વ નથી તેમ આપણે ભાગવતકારના શબ્દોમાં સમજાવી શકીશું. તેને માટે નીચેના મુદ્દાઓ બસ થશે.

(૧) અહિંઆં જલમાં નહાનાર બાલાઓ તે તદ્દન કુમારિકાઓ હતાં. તેમનું વય ધણું જ નહાતું હતું. તેમના શરીરના અવયવો પણ પૂરા ખીલેલા નહોતા. ભાગવત ૧૦-૧૯-૧માં* તેમને માટે નન્દવ્રજકુમારિકાઃ શબ્દો છે. શ્લોક ૪, ૫ અને ૨૮ માં ‘કુમારિકા’ શબ્દ છે. આ ઉપરથી તેમની વય સંબન્ધી કોઈપણ સંશય નથી. શ્રીકૃષ્ણનું વય પણ પાંચ વર્ષનું હતું. તે હજી બાલક જ હતા. આથી આટલી વયનાં બાળકો તથા બાળકીઓ ભેગાં નગ્ન હશે છે તથા રમે છે, તેમાં કોઈપણ સુધારક અનીતિ જેવું જોતો નથી. ઉલટું અત્યારના શિક્ષણ શાસ્ત્રમાં જેઓ Co-educationist છે અર્થાત્ સહ શિક્ષણની હિમાયત કરે છે તેમનો તો એવો મત છે કે સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોને સાથેજ શિક્ષણ આપવું જોઈએ. તેઓ સાથે હરે, ફરે, તથા શિક્ષણ લે તો તેથી પુરુષ તથા સ્ત્રીઓમાં જે એક બીજા તરફ વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે તે ઉત્પન્ન થશે નહિ. વિકારની

* અહિંઆં સુખેશ્વિની પ્રમાણે ૧૯ મો અધ્યાય છે; સાધારણ ભાગવતના ક્રમમાં તે અધ્યાય ૨૨ મો છે.

ઉત્પત્તિ અતડાપણામાં છે. માટે ન્હાનપણથી જ છોકરા તથા છોકરીઓને ભેગાં રમવા દેવાં. સુપ્રજન શાસ્ત્ર Eugenic નો પણ એજ નિયમ છે કે પુરુષ અને સ્ત્રીઓના ભાવના નિર્મળતા માટે તેઓને બચપણથીજ કાંઈપણ જાતની શરમ અગર સંકોચ વગર ખેલવા દેવાં જોઈએ. આધુનિક સમયમાં કેટલાક સુધારકોએ આ વિચારનો પ્રચાર કરવાને મંડળીઓ સ્થાપી છે. આથી ન્હાનાં બાળકો તથા બાળકીઓ ભેગાં હરે ફરે તથા ક્રીડા વગેરે કરે તે નિર્દોષજ હોય છે. શ્રીકૃષ્ણ અને કુમારિકાઓની અહિંઆં વર્ણવેલી લીલા આવા પ્રકારની હોવાથી નિર્દુષ્ટ છે. હાલમાં જર્મની જેવા દેશોમાં પણ પુખ્ત વયના પુરુષ અને સ્ત્રીઓ અમૂક વિસ્તારવાળા પ્રદેશમાં નગ્ન ફરે છે તેો આ બાળકીઓ તથા બાળકો આવા પ્રકારની લીલા કરે તેમાં દોષ જેવું કંઈપણ છે જ નહિ. આજકાલની સુધરેલા દેશની ચિત્રકળા નગ્ન ચિત્રો તરફ વધારે ઢળી છે. તેઓ નગ્ન ચિત્રોને ઉત્તમ માને છે. તેમને મન નગ્નતા એજ કુદરતીપણું છે, તેજ ખરું સૌન્દર્ય છે. તેજ સત્ય છે. સત્યનું આલેખન એજ કળાનો ઉદ્દેશ છે. તેથી તે સિદ્ધ કરવાને ચિત્રકળા નગ્નચિત્રો તરફ હવે પશ્ચિમ દેશમાં વળી છે.*

- (૨) કુમારિકાઓ તે નન્દરાયના ઘરમાં જ રહેતી હતી. નન્દરાયજીએ તેમને પ્રાપ્ત કરેલાં હતાં. તેથી નંદના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ તથા તે કુમારિકાઓ ભેગાં રમે, ખેલે તેમાં અનીતિ જેવું શું છે ? ભા. ૧૦-૧૯-૧ માં તે કુમારિકાઓને માટે “નન્દ વ્રજ કુમારિકા” શબ્દ વાપરેલો છે આથી તે નન્દરાયના ઘરમાંજ રહેતાં હતાં.
- (૩) તેઓ કાલાયનીનું વ્રત કરીને શ્રીકૃષ્ણને જ પોતાનો પતિ માગતાં હતાં, ભા. ૧૦-૧૯-૪ માં તેઓ નન્દ ગોપના સુતને પતિ તરીકે યાચે છે. પછીના શ્લોકમાં પણ નંદસુત એજ

* જૂઓ આના અનુસંધાનમાં આ પ્રકરણ ઉપરનો ટિપ્પણ વિભાગ.

તેમનો પતિ થાય એમ ઇચ્છે છે. (મૃગમન્દસુતઃ પતિઃ) શ્લોક ૨૫ માં પણ શ્રીકૃષ્ણ પોતે તેમને જણાવે છે કે “હે કુમારિકાઓ તમારો શો સંકલ્પ છે એ હું જાણું છું. તમારો મારે માટેનો જે પ્રેમ છે, તે પ્રેમને હું અનુમોદન આપું છું. તેથી આગળ ઉપર તે પ્રેમની હું પૂર્તિ કરીશ.” આ શબ્દોથી પણ સ્પષ્ટ જણાય છે કે તે કુમારિકાઓ શ્રીકૃષ્ણને જ પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કરવાને પ્રત કરતાં હતાં. તેથી તેમને તેમના પ્રતનું ફલ પ્રાપ્ત થશે એવું સ્મયન કરવાને પોતે ત્યાં આવીને તેમનાં વસ્ત્રો લઈ લે તો તેથી અનુચિતપણું ક્યાં છે ? તેમાં કયા સમાજશાસ્ત્રને ભંગ થાય છે ? જે કુમારિકાઓ અમુક વરને મેળવવાને ઇચ્છતાં હોય તેનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાને અમૂક છૂટ લે તો તેમાં કયા પ્રથાનો ભંગ સુસ્ત પુરુષોને જણાય છે ? હાલના સુધરેલા જમાનામાં સ્નેહલગ્નની ભાવનાઓ જન્મી છે ત્યાં લગ્ન પહેલાં સંવનન આવશ્યક મનાય છે. આ દૃષ્ટિએ વસ્ત્રહરણ લીલા સંવનન રૂપે લેખી શકાય. અત્યંત, પાછળથી આ કુમારિકાના દેહનું લગ્ન શ્રીકૃષ્ણ સાથે થયું નથી, પણ આત્માનું તો થયું છે. (જુઓ ભા. ૧૦-૨૬-૮) :

- (૪) કિનારા ઉપર વસ્ત્રો મૂકીને સ્ત્રીઓએ નહાવું તે સ્ત્રીઓ માટે અનુચિત છે. આ કુમારિકાઓ ભવિષ્યની સ્ત્રીઓ હોવાથી કિનારા ઉપર વસ્ત્રો મૂકીને નાગાં નહાય તે ઇચ્છવા-જોગ નથી માટે તેમની તે ટેવ સુધારવાને માટે શ્રીકૃષ્ણે તેમનાં વસ્ત્રો લઈ લીધાં. અર્થાત્ આ રીતે તેમને ધડો ખેસાડયો કે નગ્ન નહાવું નહિ. એ રીતે જોતાં આ લીલામાં દોષ નથી.

- (૫) એક બીજી દૃષ્ટિએ પણ આમાં અનીતિ જેવું નથી. ધર્મશાસ્ત્રનો નિયમ છે કે જ્યારે પુરુષ અગર સ્ત્રીઓએ પ્રત કરેલું હોય

ત્યારે નગ્ન સ્થિતિમાં જળમાં ન્હાવું નહિ. તેમ કરવાથી જલ દેવતાનું અપમાન થાય છે. કુમારિઓએ કાલ્યાયનીનું વ્રત કરેલું હતું છતાં જળમાં નગ્ન ન્હાતાં હતાં આથી તેમણે જળ દેવતાનો અપરાધ કર્યો હતો. આ અપરાધ માટે ધર્મ શાસ્ત્ર પ્રમાણે શાસન કરવા, શ્રીકૃષ્ણ જે ધર્મના રક્ષક છે તથા ધર્મના જાળુનાર છે તેમણે આ પ્રમાણે લીલા કરી. આ અધ્યાયના શ્લોક ૧૫ માં શ્રીકૃષ્ણ માટે “ધર્મસ” શબ્દનો પ્રયોગ છે. તેથી ધર્મ મર્યાદાનું રક્ષણ કરવા આ પ્રકારે તેમનાં વસ્ત્રો લઈ લીધાં. આ જળદેવતાનો અપરાધ કરનાર કુમારિકા હતાં, જે તેઓ પુખ્ત ઉમરનાં હોત તો તેમને કોઈ બીજી રીતે શાસન કરત, પણ તેઓ બાલવયનાં હતાં, તથા હેતુ-પૂર્વક આ દોષ નહોતો તેથી તેમના દોષને સુકોમળતાથી દૂર કર્યો.

- (૬) હવે ઉપરની દલીલોમાં વધારે મજબૂત દલીલ જે ખાસ સમજવા જેવી છે તે આ છે. તે દલીલ શ્રીસુઓધિની ટીકામાં શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ સમજાવેલી છે. તે ટીકા પ્રમાણે આ પ્રસંગને આપણે અલૌકિક દૃષ્ટિથી-ભક્તિની દૃષ્ટિથી અવલોકવાની છે. શ્રીકૃષ્ણ તે ભગવાન છે. તે ભાગવતના અનેક શ્લોકમાં જણાવેલું છે. આ અધ્યાયના શ્લોક ૮ માં શ્રીકૃષ્ણ તે યોગીઓમાં મહાન ગણાતા યોગીઓ તેમના પણ ધ્વિર છે એમ કહીને, તે કેવલ યોગેશ્વરેશ્વર જ નહિ પણ ભગવાન છે એમ કહે છે. શ્લોક ૧૮, ૨૧, ૨૪, ૨૮ તેમ ૨૯ માં શ્રીકૃષ્ણને માટે “ભગવાન” શબ્દ છે. અહિંયાં આપણે શ્રીકૃષ્ણ માટે પ્રયોજાયેલા “યોગેશ્વરેશ્વર” તથા “ભગવાન” શબ્દનો સદજ વિચાર કરીએ.

પતંજલિના યોગશાસ્ત્રમાં ચિત્તવૃત્તિઓનો રોધ તેનું નામ યોગ કત્યું છે. યોગનો અર્થ જોડાણ થાય છે. સંસારના પદાર્થોમાંથી ચિત્તને

શ્રીકૃષ્ણે ગોપ કન્યાઓનાં વસ્ત્રોનું કરેલું દર્શન. ૩૨૩

એંચી લઈને પરમાત્મામાં તેને કેમ જોડ્યું તેનો ઉપાય તે યોગ છે. યોગવિદ્યામાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરનારને અમૂક પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સિદ્ધિઓ આઠ છે (૧) અણિમા-પરમાણુ જેટલા ન્હાના થવાની શક્તિ (૨) મહિમા-મોટા થવાની શક્તિ (૩) લઘિમા-યથેચ્છ રીતે હલકા થવાની શક્તિ (૪) પ્રાપ્તિ-ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ટાતા દેવોની સત્તા ધારણ કરવાની શક્તિ (૫) પ્રાકાશ્ય-દશ્ય અથવા અદશ્ય સર્વ વિષયો જોવા તથા ભોગવવાની શક્તિ (૬) ઇશિતા-દેવી ઇચ્છા શક્તિઓ ઉપર તેમજ હલકા પ્રકારની કોઈપણ શક્તિઓ ઉપર સત્તા ચલાવવાની શક્તિ (૭) વશિતા-વિષયોથી નિઃસ્પૃહી થવાની શક્તિ અને (૮) કામાવરૂપ્યતા સર્વ કામનાઓ તૃપ્ત કરવાની શક્તિ. આ આઠ પ્રકારની શક્તિઓ યોગી મેળવી શકે પણ તે યોગી છે એ ક્યારે જાણાય કે ક્યારે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર તેનો કાબુ સંપૂર્ણ બન્યા હોય ત્યારે. જો ઇન્દ્રિયોથી અદ્ય પણ ચિત્તની ચંચલતા તથા વિવશતા બને તો તે યોગી હજી કાંચો છે એમ માનવું. શ્રીકૃષ્ણ ક્રૂર યોગી નથી, તેમ યોગીશ્વરજ નથી, પણ યોગીશ્વરોના પણ ઇશ્વર છે એમ ભાગવતકારો માને છે. તો શ્રીકૃષ્ણની ઇન્દ્રિયો કોઈપણ કામપદાર્થ તરફ નજ દોડે. વળી આ યોગીશ્વરના પણ ઇશ્વર શ્રીકૃષ્ણ તે મનુષ્ય ક્રાંતિના નથી તેમ જાણાવવાને ભાગવતકાર તેમને માટે “ભગવાન્” શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. ભગવાન્ શબ્દમાં મૂળ શબ્દ “ભગ” છે અને તેને વત્ પ્રત્યય લગાડ્યો છે. ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એટલા ધર્મો. આ તમામ ધર્મો જેને સિદ્ધ થયા હોય તે ભગવાન્ કહી શકાય. મનુષ્ય લોકોમાં કોઈ માણસમાં આ છ ધર્મો તો શું પણ તેમાંનો એકાદ ધર્મ સંપૂર્ણ ખીલેલો નથી. દુનિયામાં સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યવાળો, વીર્યવાળો, યશવાળો, અથવા શ્રીવાળો ભાગ્યેજ મળી આવશે. શ્રીકૃષ્ણમાં આ તમામ ધર્મો હતા. તેમનામાં ખીજા ધર્મો સાથે પ્રસ્તુત લીલા કરતી વખતે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ધર્મો પણ હતા, તેથી કામ ઉત્પન્ન કરે-ચિત્તમાં વિકૃતિ થાય એવી કોઈ પણ લીલા તે નજ કરે.

- (૭) વળી જો આ લીલામાં કોઈ નીતિના કાનૂનનો ભંગ થતો હોય તો શુકદેવજી જેવા જે જન્મથીજ સંન્યાસી છે અને જેમનો વૈરાગ્ય વ્યાસજી કરતાં પણ અધિક છે, કારણ કે જ્યારે શુકદેવજીની શોધમાં વ્યાસજી તેમને શોધવાને માટે નીકળ્યા ત્યારે તેમને જોઈને સરોવરમાં સ્નાન કરતી સ્ત્રીઓએ લજ્જાથી પોતાનાં મુખ નીચાં કર્યા હતાં. આ શુકદેવજી જેવા પરમ વૈરાગ્યવાળા અને સંન્યાસી જનમેજયને અનીતિના વિષયની કથા કહેજ નહિ.
- (૮) તેમ શ્રોતા જનમેજય જ્યારે મૃત્યુની રાહ જોતો, એકાન્ત અરણ્યમાં, દુનિઆનાં તમામ સુખોનો ત્યાગ કરીને આ કથાના શ્રવણમાં તદ્દલીન છે તે કદી પણ અનીતિના વિષયવાળી કથા શ્રવણ કરવા તરફ અભિરૂચિ દર્શાવે નહિ.
- (૯) તો પછી શ્રીકૃષ્ણે વસ્ત્રો હરી લીધાં તેમાં કંઈ રહસ્ય છે ? હા. શ્રીકૃષ્ણ એટલે પરબ્રહ્મ. આ પરબ્રહ્મ એટલે રસરૂપ પ્રેમ. દુનિઆમાં જેટલા પ્રેમ છે તે તમામ પ્રેમસ્વરૂપ રસેશ શ્રીકૃષ્ણની એક માત્રા સમાન છે. આવા પ્રેમસ્વરૂપ પરબ્રહ્મને પ્રેમથીજ મેળવી શકાય છે. તે શ્રુદ્ધિથી ગ્રાહ્ય નથી. માત્ર હૃદયથી પહોંચી શકાય છે. તે સ્વરૂપને જે જે પ્રાર્થનાઓ, જપ મંત્રો કે સમર્પણો કરવામાં આવે તે સાચી લાગણી વગર પહોંચી શકતાં નથી. ભક્તના હૃદયરૂપી સારંગીમાંથી નીકળતા પ્રેમરૂપી રવનેજ આ પ્રભુ સાંભળે છે, આ રસેશ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ તરફ જૂદી જૂદી રીતે પ્રેમ દર્શાવે છે. આ પ્રેમનું નામજ ભક્તિ છે. એ ભક્તિમાં કોઈ પણ સ્વાથ ન હોવો જોઈએ. તે દાસ્ય ભાવવાળી અર્થાત્ દાસ અને શેઠ વચ્ચે જેવો સંબન્ધ છે એવી હોઈ શકે. અગર વાત્સલ્ય ભાવવાળી ભક્તિ પિતા અને પુત્ર વચ્ચે હોય છે તેવો હોઈ શકે. સખ્યભાવવાળી ભક્તિ મિત્રો વચ્ચે હોય તેવી હોઈ શકે. મધુર

શ્રીકૃષ્ણે ગોપ કન્યાઓનાં વસ્ત્રોનું કરેલું હરણ. ૩૨૫

ભાવવાળી અર્થાત્ પત્ની-પતિ વચ્ચે જેવો સંબંધ છે તેવી તેમ માશુક આશકના ભાવવાળી છે. અર્થાત્ ભગવાન એ પ્રભુ (શેઠ) હોય અને ભક્ત તેમના દાસ હોય તે રીતે ભક્તિ થઈ શકે. જેમ દાસ પોતાના શેઠની સેવા કરે છે તેમ પ્રભુની સેવા કરવાને તે ભક્ત ઉલટવાળો હોય. અથવા તો પ્રભુ પિતા અગર પુત્ર માનીને ભક્ત પોતે પુત્ર અગર પિતારૂપ બને, અને પોતાનો પ્રેમ પ્રભુ તરફ દર્શાવે. અથવા જેમ મિત્રો એક બીજા તરફ સ્નેહથી વર્તે છે તેમ પ્રભુ તરફ પોતાનો સ્નેહ દર્શાવે છે. આ બધા સ્નેહના પ્રકાર છે. તેમાં ભાવનું ચઢતા ઉતરતા-પાણું છે. આ પ્રેમ કરતાં પતિ-પત્ની વચ્ચેના પ્રેમનો ભાવ ચઢીઆતો છે. આ પ્રમાણે પ્રભુને પતિ અગર આશક અને ભક્તો પત્ની અથવા માશુક હોય તેમ પોતાનો પ્રેમ દેખાડે છે. જ્યારે કેટલાકો પ્રભુને તેથી ઉલટું માશુક સમજે છે અને પોતે આશક હોય તેવો પ્રેમ દેખાડે છે. આ છેલ્લા બે જાતના પ્રેમો બીજા કરતાં ચઢીઆતા છે, કારણ કે તે પ્રેમમાં કોઈ પણ સંકેત હોતો નથી. પતિ અને પત્નીના પ્રેમ વચ્ચે કોઈ પણ અન્તરાય નાખી શકતું નથી. તેઓ એક બીજાના તરફના પ્રેમરસમાં એટલાં મગ્ન થયેલાં હોય છે કે તેમને કોઈ છૂટા પાડી શકતા નથી. તે પ્રેમમાં નથી લોકલજ્જ કે વેદની મર્યાદા; તેમ નથી તેમાં કોઈ પણ મલિનતા. ભગવાનને માશુક ભાવથી ભજવામાં જો કે પ્રેમની સર્વોત્કૃષ્ટતા છે, પણ જે ભક્ત પ્રભુને તે પ્રેમથી ભજે છે તેના હૃદયમાં તો પ્રભુની માશુક તરીકેનો ભાવ ભરેલો હોય તોજ તે હૃદય તે પ્રેમનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે. માટે ભગવાન એ પતિ છે અને ભક્તો તે ભગવાનની પત્નીઓ છે એમ સમજીને ભક્તોએ પ્રભુને ભજવા જોઈએ. આ ભાવ અનન્ય હોવો જોઈએ. જેમ સતી સ્ત્રી પોતાના પતિને અનન્ય પ્રેમથી આહે છે, તેમ

લકતે પ્રભુને ચલાવા જોઈએ. આ પ્રેમનું નામ તે પ્રેમલક્ષણા લક્ષિત છે. કુમારિકાઓ આવાં પ્રેમલક્ષણા લક્ષિતવાળા લકતો લતા. તેમની સ્ત્રી-કુમારિકા તરીકે કલ્પના કરવાનું કારણ એ છે કે પ્રભુ લકતો પ્રભુને સ્ત્રીના જેવા પ્રેમથી જો ચલાય તોજ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકે. અર્થાત્ તેમને સ્ત્રીદેહધારણ કરનાર તરીકે નહિ પણ સ્ત્રીભાવ યુક્તા સમજવાનાં છે. તેઓ પ્રેમ-લક્ષણા લક્ષિતમાં હજુ કુમારિકા હતાં, સ્ત્રી નહિ. કુમારિકા જ્યારે વરને પરણે ત્યારે તે સ્ત્રી થાય છે. તેમાં આ લકતોમાં પ્રેમલક્ષિત હતી પણ હજુ તેમને વર-પ્રભુને વરવાના બાકી હતા-પ્રાપ્ત કરવાના હતા. માટે તેમને “કુમારિકાઓ” જણાવી છે. પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાને માટે હૃદયના ભાવ શુદ્ધ થવાની જરૂર છે. જો અલ્પ પણ હૃદયમાં વિકાર રહી જાય તો તેથી પ્રભુ સંતુષ્ઠ થવાનું નથી, માટે તેઓ અલિંગ્યાં યમુના જળમાં સ્નાન કરવા પ્રવેશ કરે છે. યમુના એ જળનો પ્રવાહ નહિ પણ રસનો પ્રવાહ છે. અર્થાત્ પ્રેમલક્ષિતના રસ પ્રવાહમાં પ્રવેશ કરતી વખતે તો પોતાનાં વસ્ત્રો તટ ઉપર કાઢી નાખે છે, અર્થાત્ લોકલજ્જન તથા વેદલજ્જનનો ત્યાગ કરે છે, પણ શુદ્ધ થયા પછીથી તે ધારણ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે.

વસ્ત્ર એ એક પ્રકારનું આવરણ છે. તેનું બીજું નામ માયા પણ કહી શકાય. તે સત્ય વસ્તુનું ગોપન કરે છે. જ્યાં સુધી આ વસ્ત્રરૂપી આવરણ હોય ત્યાં સુધી વસ્તુ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જોઈ શકાતી નથી. રસ માર્ગમાં પ્રવેશ કરનારે લોકલજ્જન વેદ મર્યાદા વગેરે સર્વનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. રસમાં પ્રવેશ કરતી વખતે આ લકતોએ લોકલજ્જનદિનો વસ્ત્રરૂપે ત્યાગ કર્યો, પણ લક્ષિત રસથી શુદ્ધ થયા પછીથી તેનું પરિધાન કરવાની ઇચ્છા રાખતા હતા. માટે તે લકતોનું પ્રિય કરવાની ઇચ્છાવાળા પ્રભુએ પ્રેમલક્ષિતમાં મગ્ન બનેલા-ઓએ લજ્જન યાવેદ મર્યાદાને આડે લાવવી નહિ એવું જણાવવાને

વસ્ત્ર લઈ લીધાં. અર્થાત્ જો ભક્તિમાં ઉપાધિ હોય તો તે ઉત્તમ ભક્તિ નથી. ઉત્તમ ભક્તિમાં ઉપાધિ હોય જ નહિ. વસ્ત્રરૂપી ઉપાધિનો ત્યાગ ભક્તને માટે આવશ્યક છે. આ ઉપાધિનો ત્યાગ ભગવાન ભક્તો ઉપર કૃપા કરીને તેની પાસે કરાવડાવે છે. પ્રભુએ જાણ્યું કે આ ભક્તો મને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી અહિંઆં આવ્યા છે; તેથી તેમને ઉપાધિમાંથી મુક્ત કરવાં જોઈએ. ભક્તની ઉપાધિ દૂર કરવાને તેમનાં વસ્ત્રો શ્રીકૃષ્ણ લેઈ લેછે. આથી એમ જણાવે છે કે જો પ્રભુ ભક્તો પ્રભુને જ ચહાતા હોય, પ્રભુ માટે ખરેખર પ્રેમ ભક્તિમાં મગ્ન હોય તો તેમણે કોઈ પણ ઉપાધિ રાખવી જોઈએ નહિ. પ્રભુ માટેના તે પ્રેમને ગુપ્ત રાખવાને કોઈ પણ આચ્છાદનની જરૂર નથી. પણ જ્યાં સુધી પ્રપંચમાં રહીને ભક્તિ કરવી હોય ત્યાં સુધી પ્રભુ માટેનો પ્રેમ ગુપ્ત રાખવાની જરૂર છે. તેને આચ્છાદનની જરૂર છે. આટલા માટેજ કુમારિકાઓ જ્યારે યમુનામાંથી બહાર નીકળ્યાં ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે તેમનાં વસ્ત્રો પાછાં આપ્યાં છે.

વસ્ત્રહરણ લીલાનું રહસ્ય ઉપર પ્રમાણે છે. જેઓ ભક્તિની દૃષ્ટિથી ભાગવતકારની ભાષા વાંચતા નથી, તેઓ આ વર્ણુનથી ભડકે છે. પણ જેની આંખમાં કમળો હોય તે બધું પીળું દેખે છે તેમ આ વાંચકોની દૃષ્ટિ વિકારોપહત હોવાથી આમાં પણ વિકાર જુએ છે. પણ આ નીતિનાં પૂતળાંઓ એટલુંજ ખરેખર સમજતા હોત કે શ્રીકૃષ્ણ એક મનુષ્ય નથી પણ ખરેખર ભગવાન છે તો તેમણે જે જૂઠાણું અને કલંકના કાઢવ ચૂંથ્યા છે તેવું કરત નહિ. શ્રીકૃષ્ણ વિષેનાં કેટલાંક ચિત્રમાં આ પ્રસંગનાં ચિત્રોમાં કુમારિકાઓને પ્રોઠ સ્ત્રીઓ તરીકે, ખીલેલા સ્તનાદિ અવયવોવાળી ચિત્રી છે. પણ આ ચિત્રો ભાગવતના વર્ણુનને અનુસરતાં નથી. એ તદ્દન ખોટાં છે. જો એવાં ચિત્રો ઉપરથી શ્રીકૃષ્ણની વસ્ત્રહરણ લીલા માટે મૂર્ખ લોકો કોઈ પણ પ્રલાપ કરતા હોય તો તેમને ઉત્તર આપવાની જરૂર નથી.

પણ શ્રીકૃષ્ણને પરમતત્ત્વ માનનારા વૈષ્ણવોએ તે લીલાનું રહ-
સ્ય શું છે તે ઉપર પ્રમાણે સમજવું જોઈએ. રાસલીલાના પ્રસંગમાં
આ વિશે વધારે સ્ફુટ વિચાર આવશે. x

x આ પ્રકરણમાં જે લીલા વર્ણવે છે તે શ્રીકૃષ્ણે પોતાની છ વર્ષની
વયમાં કરેલી છે તેને માટે “ સિદ્ધાન્ત પ્રદીપ ” નામની ટીકાના લખનાર
“ શુકદેવ ” નીચે પ્રમાણે કહે છે.

J.

કન્યાવસ્ત્રાપહારાદિલીલા વડ્વાર્ષિકો હરિઃ

હેમન્તે કૃતવાન્મૂયઃ સપ્તવર્ષઃ

શ્રીમદ્ ભાગવતના અધ્યાય ૨૩ (૨૬) ના ગોવર્ધનોદ્ધરણ લીલાના
પ્રસંગમાં તે લીલા સાત વર્ષે કરેલી જણાવી છે. ક્વ સપ્તહાયનો બાલઃ ક્વ
મહાદ્રિવિધારણમ્ (ક્યાં આ સાત વર્ષનો બાળક અને ક્યાં મોટા પર્વતને
ધારણ કરતું) એ વાક્યમાં એ વાત સ્પષ્ટ છે, અર્થાત્ ગોવર્ધનધરણની લીલા
જે આ પુસ્તકના હવે પછીના પ્રકરણ ૧૩ માં કહેવામાં આવશે તે સાત
વર્ષની વયે કરેલી છે. આ વસ્ત્રાદરણાદિલીલા ગોવર્ધનોદ્ધરણ લીલા પૂર્વે
એક વર્ષ પહેલાં થયેલી હોવી જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

પ્રાદ્યુ પત્નીઓએ શ્રીકૃષ્ણને કરાવેલું ભોજન.

સહરણ હીલા પછી એક વખતે શ્રીકૃષ્ણ અને બળદેવ ગોપબાળકો સાથે વનમાં ફરતા હતા તે સમયે તે ગોપબાળકોને ક્ષુધા અત્યંત પીડવા લાગી. તેઓ બળદેવ અને શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવીને તેમને કહેવા લાગ્યા, “હું બળદેવ અને હું શ્રીકૃષ્ણ ! અમને આજે ભૂખ બહુ લાગી છે તો કોઈ પણ રીતે ખાવાનું મેળવી આપો તો સારું.” તેમની દીન વાણી સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણે વિચાર કરીને કહ્યું “હું ગોવાળીઓ ! તમે આટલા બધા ઉતાવળા થાવ નહિ. આ અરણ્યમાં કેટલાક પ્રાણીઓ કેટલાક વખતથી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી એક અંગીરસ નામનો સત્ર કરે છે તો તમારામાંના બે ત્રણ ત્યાં જાવ અને મારું નામ લઈને તેમની પાસેથી ખોરાક માગી લાવો. તેઓ તમને ભોજન આપશે.” ગોવાળીઓ તો “બહુસારું” એમ કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા. તેઓ યજ્ઞ ભૂમિ પાસે આવ્યા, અને શ્રીકૃષ્ણે કહ્યા પ્રમાણે પ્રાર્થના પાસે અન્ન માટે માગણી કરી, પણ તેમણે તે ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહિ. આથી નિરાશ થઈને તે ગોવાળીઓ શ્રીકૃષ્ણ પાસે ફરીથી આવ્યા. શ્રીકૃષ્ણે તેમને નિરાશ નહિ થતાં ફરીથી તેમની પત્નીઓ પાસે જઈને અનાજ માગવાને તેમને જણાવ્યું. “હું ગોવાળીઓ ! હું જાણું છું કે પ્રાર્થનાએ તમને નહ

પાડી તેથી તમે નિરાશ થઈ ગયા છો. વળી તમે ભૂખ તથા થાકથી ખડૂજ કંટાળી ગયા છો. છતાં પણ હું તમને કહું છું કે એક વખત તમે જઈ આવો. તે બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓ સાધ્વી છે. તથા તે દયાળુ છે. તેથી તેમના પતિઓની માફક તમારી માગણી તરફ દુર્લભ નહિ રહે. ” આથી ઉત્સાહ પુનઃ મેળવતા તેઓ યજ્ઞભૂમિ તરફ ફરીથી વળ્યા અને બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓની પાસે જઈને શ્રીકૃષ્ણના નામથી માગણી કરી. આ સ્ત્રીઓ શ્રીકૃષ્ણને ઓળખતાં હતાં તથા તે તરફ ભાવવાળાં હતાં, એટલે જૂઠા જૂઠા પ્રકારની ભોજનની સામગ્રી સિદ્ધ કરીને તે ગોવાળીઓની સાથે જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ હતા તે સ્થાનમાં આવી પહોંચી. શ્રીકૃષ્ણ તથા બલદેવને વંદન તથા આલિંગન કરીને તે અનાજ સઘળાંને પીરસ્યું તથા તેમની હ્રુદાને શાન્ત કરી. પછીથી શ્રીકૃષ્ણની અનુજ્ઞા મળતાં તેઓ પોતપોતાના સ્થાનક તરફ પાછી વળી. જ્યારે તેમના પતિઓને આ બાબતની ખબર પડી, ત્યારે તેમને ખરેખર પસ્તાવો થયો. તેઓ શ્રીકૃષ્ણ તથા બલદેવનાં દર્શન કરવાની આકાંક્ષાવાળા થયા પણ કંસની બીકને લીધે કંઈ પણ કરી શક્યા નહિ.

રહસ્ય—આ પ્રકરણનું રહસ્ય એજ છે કે વૈદિક જ્ઞાન તથા કર્મ, ભગવાન સાથેનો જ્યાંસુધી સંબંધ ન થાય ત્યાંસુધી તે સત્ત્વ-શોધક બનતાં નથી. અહિંઆં શરૂઆતમાં કહે છે કે ગોપ બાળકોને ભૂખ લાગી હતી; તેથી તેઓ અન્ન માટે શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યા. ગોપબાળકો એટલે ભક્તો, અને અન્ન કહેતાં પ્રસાદ અર્થાત્ ભગવાનની કૃપા. આ કૃપાની તેમને ભૂખ હતી. ભગવત્કૃપા માટે તેઓ તલસતા હતા. આ ભગવાનની કૃપા મેળવવાને તેઓ

બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ શ્રીકૃષ્ણને કરાવેલું લોભન. ૩૩૧

પાત્ર છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવા શ્રીકૃષ્ણે તેમને યજ્ઞ ભૂમિમાં મોકલ્યા; પણ ત્યાંથી તેમને બ્રાહ્મણો પાસેથી અન્ન મળ્યું નહિ. અર્થાત્ કર્મદ્વારા ભગવાનની કૃપા થતી નથી તે જણાવ્યું. કર્મ અગર યજ્ઞ વગેરે કરનારા સ્વર્ગોદિ લોકને મેળવે છે પણ ભગવત્કૃપા મેળવી શકતા નથી. તે કૃપા તો ભક્તિદ્વારાજ ઉતરે છે, માટે **બ્રાહ્મણપત્ની (ભક્તિ) તરફથી મળેલું અન્ન (કૃપા)** ગોપબાળકોને આપીને તેમની ભૂખ (જીજ્ઞાસા) તૃપ્ત કરી.

વળી ગ્રામાં એવું પણ જણાવે છે કે કેવળ કર્મ અગર જ્ઞાન ભગવાન સાથે સંબન્ધ કરાવતું નથી. કેવળ યજ્ઞ કર્મમાં અતુરકત થયેલા બ્રાહ્મણો જેમને ભક્તિનો પાશ સરખો પણ નહોતો તેમની આગળ ગોવાળીઓએ આવીને શ્રીકૃષ્ણનો પરિચય કરાવ્યો જતાં તેમણે હકીકત માની નહિ. કેવળ કર્મમાર્ગને ભક્તો આવીને બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે તો પણ તેઓ તે બ્રહ્મ તરફ ખેંચાતા નથી. તેમને તો કર્મ માર્ગજ સુખરૂપ જણાય છે. પણ બ્રાહ્મણ પત્નીઓમાં વિશેષ રીતે ભક્તિ હતી. તેથી ભક્ત ગોવાળીઓ તેમની પાસે આવીને જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ વિષેની હકીકત કહેવા લાગ્યા, કે તુર્તજ તેઓ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરવાને દોડતાં ગયાં. અર્થાત્ જ્ઞે ભક્તિ મિશ્રિત કર્મ કરનાર હોય, અને તેમને પ્રભુના સંગી ખરા ભક્તોનો સંસર્ગ થાય તો તેમનું જીવન એકદમ પલટાઈ જાય છે, તેઓ ભક્તિમાર્ગમાં સત્વર આગળ વધે છે, અને પ્રભુને પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

ધન્દ્રમાનમદ્દન અને ગોવર્ધન ઉદ્ધરણ.

રૌંજ જૂદી જૂદી અલૌકિક લીલાઓ કરતાં શ્રીકૃષ્ણનો ખાલ્યકાળ વ્રજમાં વ્યતીત થયો અને હવે કિશોરાવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો, હવે ખાલ્યકાલની સ્વાભાવિક ચપલતાને બદલે શ્રીકૃષ્ણમાં ગંભીરતા જણાવા લાગી. વ્રજવાસીઓ ઉપર તેમનો પ્રભાવ સંપૂર્ણ પડતો હતો. વ્રજમાં કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની સંમતિ લઈને કરતા.

વ્રજના ગોપોમાં એવો રિવાજ હતો કે દર વર્ષાઋતુના અન્તમાં ધન્દ્ર દેવને પ્રસન્ન કરવાને માટે એક મહાન યજ્ઞોત્સવ કરતા હતા. એક વખત વ્રજમાં આ યજ્ઞ માટેની તૈયારીઓ મોટા પાયા પર ચાલી રહી હતી. શ્રીકૃષ્ણે આ બધું જોયું. પોતાને જણાયું કે આ ગોપો મારા કરતાં અધિક વ્યક્તિ ધન્દ્રને ઘણા સામર્થ્યવાળી માને છે, તેથી તેઓ આમ કરે છે, માટે તેમની આ પ્રથા ભૂલાડવી જોઈએ, એવા ધરાદાથી તે ગોપના રાજા મનાતા પોતાના પિતાની પાસે જઈને પૂછવા લાગ્યા, “હે પિતા! તમે આ બધું શું કરો છો? કેને પ્રસન્ન કરવાને આ યજ્ઞની આવડી મોટી તૈયારી કરો છો? અને તેમ કરવાથી શો લાભ છે?”

નંદજીએ શ્રીકૃષ્ણના પ્રશ્નો સાંભળીને તેમને ઉત્તર આપ્યો, “હે ભાઈ શ્રીકૃષ્ણ! અમે શું કરીએ છીએ તેની

તમને હજી ખબર નથી. અમે બધા ગોવાળીઆઓ દર વર્ષે ઇન્દ્ર દેવને માટે એક મહાન યજ્ઞ કરીએ છીએ. તેવો યજ્ઞ આ વર્ષે પણ કરવાનો છે, તેટલા માટે તેની તૈયારીઓ ચાલે છે.” ઇન્દ્ર રાજા તે દેવોનો રાજા છે. તેઓ દર વર્ષે વર્ષા ઋતુમાં વૃષ્ટિ આપે છે, અને પૃથ્વી ઉપર અન્ન પકવે છે. જો ઇન્દ્ર રાજાને આપણે પ્રસન્ન રાખીએ તો તે મનુષ્યો ઉપર અનુગ્રહ કરીને જોઇતો વર્ષાદ આપે અને તેથી જોઇતું ધાન્ય પાકે. પણ જો તેમને પ્રસન્ન કરવામાં ન આવે તો કંઈ પણ અન્ન પાકે નહિ. અન્ન ન પાકે તો લોક ભૂખે મરે, ફક્ત મનુષ્યો નહિ, પણ પશુ પક્ષીઓ વગેરે તમામ તરફડીને મરી જાય, વૃક્ષ વગેરે પણ ચીમ-ળાઇને સૂકાઈ જાય. માટે ઇન્દ્ર દેવને પ્રસન્ન કરવા જોઇએ.”

પિતાનાં વચન સાંભળીને ઇન્દ્ર દેવને ક્રોધયુક્ત કરવાના ઇરાદાથી શ્રીકૃષ્ણ પુનઃ બોલ્યા “હો પિતાશ્રી! તમે એટલું પણ જાણતા નથી કે સંસારમાં સુખદુઃખનું કર્તૃ તે કર્મજ છે. મનુષ્ય જેવું કર્મ કરે તેવું ફળ પામે છે. સારાં કર્મનું ફળ સુખ હોય છે, અને ખરાબ કર્મનું દુઃખ છે. આ કર્મનું શાસન તમામ ઉપર છે. પ્રકૃતિ ઉપર પણ તેની આજ્ઞા છે. વૃષ્ટિ થવી, તથા અનાજ વગેરે પાકવું તે બધું કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે, તો તેમાં ઇન્દ્રને શું લેવાદેવા છે? તેમાં ઇન્દ્રનો ઉત્સવ કરવાનું કંઈ પ્રયોજન? એના કરતાં તો આ પર્વત જે આપણા બધાનું રક્ષણ કરી રહ્યો છે, જેની તળેટીમાં ઉગેલાં વૃક્ષોના ફળોથી તથા તૃણાદિથી આપણું તેમજ પશુ વગેરેનું પોષણ થાય છે, જેની કન્દરાઓ આપણા બધાનું જ્યારે વનમાં આપણે જઈએ છીએ ત્યારે

તાપ તથા ઠંડકમાં રક્ષણ કરે છે, તેનું પૂજન શા માટે કરતા નથી ? હું તો એમજ કહીશ કે ઇન્દ્રનું પૂજન કરવું મૂકી દેા અને આ ગોવર્ધન પર્વતનું પૂજન કરવાનું શરૂ કરેા.”

શ્રીકૃષ્ણનાં આ વચનો સાંભળીને ગોવાળીઆઓ તો તેમનાં વખાણ કરવા મંડી ગયા અને શ્રીકૃષ્ણના જણાવવા પ્રમાણે ઇન્દ્રની પૂજા કરવાનું છોડી દઇને ગોવર્ધન પર્વતની પૂજાની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. તેઓ બધા પર્વતની તળેટીમાં એકઠા થયા. ત્યાં યજ્ઞ કર્યો. બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યાં, અને પર્વતની આજુબાજુએ પ્રદક્ષિણાઓ કર્યા, તેમજ બ્રહ્મલોજન લેવડાવીને પોતે પણ લોજન કર્યું.

ગોવાળીઆઓનું આવું વર્તન જોઇને ઇન્દ્રને ખૂબ ક્રોધ ચઢ્યો. પોતાનું અપમાન થયેલું માનીને તેણે વ્રજનો જલથી પ્રલય કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. એકદમ જોત જોતામાં ઘોર ભયાનક મેઘો આકાશમાં ડડક દઇને ચઢી આવ્યા, અને એકદમ ધોધવાર વૃષ્ટીની ઝડીઓ વર્ષવા લાગી. વીજળીઓ ઝબકવા લાગી, મનુષ્ય, પશુઓ તથા પક્ષીઓને કુમ્ભાયમાન કરે એવી મેઘ ગર્જનાઓ સંભળાવા લાગી. તીવ્ર પવનોના સુસવાટાથી વૃક્ષો તથા મકાનો પણ નીચે ગરવા લાગ્યાં. નદીઓમાં, સરોવરોમાં, માર્ગમાં સમુદ્રની માફક પાણી ઉછળવા લાગ્યાં. અને તેમાં વૃક્ષો, પશુઓ વગેરે તણાવા લાગ્યાં. આવો દૈવી ક્રોધ જોઇને વ્રજના ગોવાળીઆઓ ગભરાવા લાગ્યા. તેઓ સમજ્યા કે ઇન્દ્રનું અપમાન કરવાનું આ પરિણામ આવ્યું છે. તેથી તેઓ બધા

ધૂજતા ધૂજતા શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યા અને શ્રીકૃષ્ણને વિનંતિ કરવા લાગ્યા. “હે શ્રીકૃષ્ણ ! તમારા કહેવા પ્રમાણે અમે ઇન્દ્રનો યજ્ઞોત્સવ કર્યો તેને લીધે આ ઇન્દ્ર અમારા ઉપર ક્રુપિત થયા છે. માટે હવે તમે અમને બચાવવાનો ઉપાય દેખાડો.”

શ્રીકૃષ્ણે જવાબ આપ્યો “હે ગોવાળીઆઓ ! તમે ગભરાવો નહિ. મારા કહેવાથી તમે જે કર્યું છે તે બરાબર છે. હું તમારું રક્ષણ કરવાને સમર્થ છું. તે ઇન્દ્રનો ગર્વ હું હમણાંજ ઉતારું છું. તમે બધાઓ ગાયો વગેરે સર્પને પર્વતની કન્દરામાં પેશી જાવ. હું મારી આંગળી ઉપર પર્વતને અધર રાખું છું. અને તેથી તમારા ઉપર વધાદનું ફેરું સરખું પણ પડશે નહિ. તેમ મારી આંગળી ઉપરથી પર્વત પડી જશે એવી ભીતિ પણ તમે રાખશો નહિ. શ્રીકૃષ્ણે આશ્વાસન આપવાથી તેમણે બધાએ શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે કર્યું અને શ્રીકૃષ્ણે પોતાની ટચલો આંગળી ઉપર પર્વતને ઉભો રાખ્યો. ઇન્દ્ર પણ ખૂબ કોપમાં આવીને મેઘની ગર્જનાઓ કરતો ઘોઘમાર વર્ષાદ પાડ્યોજ નતો હતો. લાગ લાગટ સાત દિવસ સુધી ગોવાળીઆઓ ઉપર વૈર લેવાને તેણે આમ કર્યું પણ શ્રીકૃષ્ણે તેમના ઉપર પર્વતનું છત્ર ધર્યું એટલે એક ટીપું સરખું પણ પડ્યું નહિ. આથી ઇન્દ્રનો મદ ઉતરી ગયો. તેનું બળ હવે ધીમું પડ્યું. છેવટે પોતાના પ્રયત્નમાં તદ્દન મન્દ પડી ગયો. જ્યારે જોત જોતામાં આકાશ મેઘરહિત સ્વચ્છ થયું, નદીઓનાં પૂર પણ ઉતરી ગયાં, અને પવનના વેગો પણ શાન્ત થઇ ગયા એટલે શ્રીકૃષ્ણે ગોવાળીઆઓને કહ્યું કે “હે ગોવાળીઆઓ ! હવે તમારા ભયનું કારણ દૂર થયું છે. જે ઇન્દ્રથી તમે

ડરતા હતા, તે ઇન્દ્રે હતાશ થઇને વર્ષવાનું છોડી દીધું છે. માટે હવે તમે નિરાંતે પોતપોતાના ઘરોમાં જઈ શકો છો. ગોપોને નવું જીવન મળ્યું હોય તેમ હર્ષમાં આવીને શ્રીકૃષ્ણને ભેટવા લાગ્યા અને પછી વ્રજમાં પાછા ફર્યા. નંદજી, યશોદા, રોહિણી તથા બીજાં ગોપ-ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણના અદ્ભૂત પરાક્રમેનાં વખાણ કરવા લાગ્યા, અને ગર્ગાચાર્યના શબ્દો ખરા પડ્યા છે એમ કહેવા લાગ્યા.

આ પછીથી મહરહિત બનેલો ઇન્દ્ર પણ શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવીને ક્ષમા માગવા લાગ્યો. શ્રીકૃષ્ણે તેને ક્ષમા આપી. પછીથી વ્રજના દેવ તરીકે તેણે શ્રીકૃષ્ણનો અભિષેક કર્યો.

ત્યાર પછી એક વખતે તે એકાદશીના ઉપવાસ પછીથી ખારસને દિવસે સ્નાન કરવાને ઘણા વહેલા નંદરાય કાલિન્દીના જલમાં પેઠા. આ રીતે રાત્રિના વખત જળમાં પેઠેલા જોઈને, શાસ્ત્રની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી વરુણ દેવના અનુચરો તમને પકડીને વરુણ દેવ પાસે લઈ ગયા. આ બાબતની ખબર ગોવાળીઆઓએ શ્રીકૃષ્ણને કહી. તેથી પોતાના પિતાને છોડાવવાને પોતે વરુણ લોકમાં ગયા. વરુણે તો શ્રીકૃષ્ણને જોઈને એકદમ તેમને શરણે આવ્યો, અને શ્રીકૃષ્ણ તરફ કરેલા અપરાધની ક્ષમા માગી. શ્રીકૃષ્ણે આ રીતે નંદરાયને વરુણના પક્ષમાંથી છોડાવ્યા.

રહસ્ય—આ પ્રકરણમાં કરેલી લીલાઓના નીચે પ્રમાણે હેતુઓ છે:-

- (૧) જો કે અગ્નિ, ઇન્દ્ર, વગેરે દેવતાઓ તે શ્રીકૃષ્ણની જૂદી જૂદી વિભૂતિઓ છે તે પણ પૂર્ણ દેવતા તરીકે તો રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણ છે, માટે શ્રીકૃષ્ણને-પૂર્ણ સ્વરૂપને છોડીને વિભૂતિરૂપને પ્રસન્ન કરવાથી પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થતું નથી.

- (૨) ભગવાનની પ્રસન્નતા મેળવવાને યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ નિરર્થક છે. કોઇ પણ સાધનના બળથી પ્રભુ રીઝી શકતા નથી. યજ્ઞાદિ સાધનો કરતાં દીનતાપૂર્વક પ્રભુના શરણનું ફક્ત અધિક છે.
- (૩) ઇન્દ્રને મદ થયેલો હતો તેથી તેનો મદ ઉતારવાને શ્રીકૃષ્ણે આ લીલા કરી છે. અર્થાત્ કેટલાક ભક્તોમાં જો મદ હોય તો તે મદ ભક્તિમાર્ગમાં વિશેષ કરનાર છે માટે ભગવાન તેમના મદને હરી લઇને તેમને નિરોધના માર્ગમાં બચાવી લેછે.
- (૪) જીવોને સુખ અને દુઃખ આપનાર પ્રભુ છે છતાં તેમને વૈષમ્ય અને નૈર્ઘૃણ્ય લાગતાં નથી. કારણકે આ સુખ અને દુઃખ આપવામાં ભગવાન જીવોના કર્મોની અપેક્ષા રાખે છે. તેમણે સારાં કર્મો કર્યા હોય તો તેના બદલામાં સાદું ફળ આપે છે, અને ખોટાં કર્મ કર્યા હોય તો તેના બદલામાં ખરાબ ફળ-દુઃખાદિ આપે છે. આ રીતે જીવના કર્મની અપેક્ષાએ સુખ દુઃખ જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે. વસ્તુતઃ તો સર્વ પ્રભુની લીલા હોવાથી તેમાં સુખ દુઃખ જેવું કંઈ પણ નથી. એ પ્રમાણે અહિંઆં જણાવ્યું છે.×
- (૫) ગોવર્ધન પર્વતના ઉદ્ધરણથી એવું જણાવે છે કે ચૈતન્યશાલી જીવ ગમે તેટલો ઇન્દ્ર જેવો મોટી પદવી ધરાવતો હોય-સ્વર્ગના દેવોના રાજ તરીકે મોટી પ્રતિષ્ઠા તેણે મેળવી હોય તો પણ જો તેણે દીનતા પૂર્વક પ્રભુનું શરણ ન સ્વીકાર્યું હોય અને મદયુક્ત બનેલો હોય તો તેવા ચૈતન્યશાલી કરતાં પથર

× ન્હોંઓ બ્ર. સૂ. ૨-૧-૩૪ તથા ૨-૧-૩૫ તથા તત્ત્વટીપ નિબંધ શાસ્ત્રાય પ્રકરણકારિકા.

આત્મસદ્દેર્શનૈષમ્યં નૈર્ઘૃણ્યં ચાપિ વિચિત્રે ।

પક્ષાંતરેપિ કર્મ સ્યાન્નિયતં તત્પુનર્વૃદ્ધત્ ॥

જેવો જડ જેને કંઈ પણ જ્ઞાન નથી તે વધારે સારો છે. માટે દરેક ભકતે જ્ઞાન કરતાં દીનતાનો ગુણ મેળવવો જોઈએ.

(૬) શ્રીકૃષ્ણે ઇન્દ્રની પૂજા નહિ કરવાની અને ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરવાનું કહ્યું તેનું કારણ ઉપર જણાવ્યું છે. ઇન્દ્રદેવ-જ્ઞાનના પ્રકાશવાળાઓનો પણ રાજા હતો. બહુજ્ઞ જ્ઞાની હતો છતાં પણ તેનામાં મદરૂપી દોષ હતો પણ ગોવર્ધન તે પર્વત જડ-જ્ઞાન રહિત હોવા છતાં તેનામાં મદરૂપી દોષ નહોતો. આથી તે ભકત કોટિમાં મૂકાય છે. આ જડ પર્વતને જ્ઞાનનું અભિમાન નથી. ઉલટો તે પોતાની નળેટીમાં ઉગેલાં પુષ્પો તથા ફળાદિ, તેમજ જાયા વગેરે આપીને પ્રભુનું સેવન કરે છે. આ કારણથી એવા જ્ઞાનરહિત જડ જેવા પણ ભકતો મદમાં જકેલા જ્ઞાનીઓ કરતાં પ્રભુને વધારે પ્રિય છે. માટે ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરવાનું ગોવાલીઆઓને જણાવે છે— અર્થાત્ ભક્તિનું તેમણે અનુકરણ કરવું અને ઇન્દ્રના જેવા મદનો ત્યાગ કરવો એમ સૂચવે છે.

(૭) પ્રભુ ભકતોને કોઈ પણ દેવો સતાવી શકતા નથી, કારણકે પ્રભુ પોતાના ભક્તનું અહર્નિશ રક્ષણ કરવાને તૈયાર છે.

(૮) નંદરાયને વરુણ લોકમાં બચાવવાની જે લીલા કરી છે તેમાં નિચિનો સિદ્ધાન્ત જણાવ્યો છે.

(ક) પુષ્ટિ અને મર્યાદા માર્ગોમાંથી જેઓ મર્યાદા મારગ પ્રમાણે ધર્માચરણ કરતા હોય તેમણે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. તેમાં જે ફલ મળે છે તે શાસ્ત્રની આજ્ઞાના આચરણ પ્રમાણે છે. અમુક વિધિ પ્રમાણે અમૂક કરવામાં આવે તો તેનું ફળ અમૂક મળે છે, અને જો તે વિધિને દૂર રાખવામાં આવે તો ઉલટું તેની શિક્ષા સહન કરવી પડે છે.

વ્રત, જપ, વગેરે સાધનો તે મર્યાદા માર્ગમાં છે આ સાધનોનું સેવન શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરવું જોઈએ. નંદરાયે વ્રત કર્યું પણ બીજે દિવસે પારણાં વહેતાં કરવાને (ભૂખ બહુ લાગેલી તેથી) મધ્યરાત્રિએ નદીમાં સ્નાન કરવાને પેદા. એવા વિચારથી કે નદીમાં નાહીને તુર્તજ મોજન કરીને ઉપવાસ તોડું. આમ કરવામાં તેમણે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું. તેથી તેમને દંડ આપવાને વરુણના અનુચરો વરુણ લોકમાં લઈ ગયા.

(ગ્ર) પુષ્ટિમાર્ગ તો પ્રભુના અનુગ્રહનો માર્ગ છે. તેમાં કોઈ પણ આજ્ઞ સાધન જ હોતાં નથી. પ્રભુનું શરણ એજ સાધન છે. આથી વ્રતાદિ પણ તેમને માટે આવશ્યક નહિ જેવાં હોવાથી, શાસ્ત્રની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય તો પ્રેમી ભક્તોને તેની શિક્ષા સહન કરવી પડતી નથી.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા.

ગોકુળમાં હવે શરદ ઋતુનું આગમન થયું.

ક શરદ ઋતુની રણિઆમણી રાત્રિએ ચંદ્રની જ્યોત્સ્ના નભામંડળને તેજ પુજથી ધવલિત કરતી હતી. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણને રાસલીલા કરવાની ઇચ્છા થઇ. પોતે વ્રજનાં કુમારિકાઓને જે વચન આપેલું તે સાંભળી આવ્યું. આથી રાસરમણ માટે સંકલ્પ કર્યો. આ વખતે માલિકાના પુષ્પની સૌરભ આનુબાનુએ સર્વત્ર વ્યાપી રહી હતી. શ્રીયમુનાના પ્રવાહમાં તથા તટ ઉપર અનેકવિધ પુષ્પો શોભી રહ્યાં હતાં. તટ ઉપર સુંદર રેતીમાં જ્યોત્સ્નાનું નૃત્ય પણ વિલસી રહ્યું હતું. આનુબાનુએ સંપૂર્ણ શાન્તિ ફેલાયલી હતી. આકાશમાં લક્ષ્મીના મુખના જેવા અને નવકુંડુમની માફક અરુણ ચંદ્રને જોઇને તથા તેનાં કિરણો વનમાં લતા વૃક્ષાદિ ઉપર પથરાયલાં નિહાળીને રમણ કરવાને આ અવસર સુંદર છે એમ નિશ્ચય થતાં પોતે યોગમાયાને પોતાની સહાયક તરીકે બોલાવી. પછીથી બંશીથી તેમણે બહુજ સુંદર અને આકર્ષક પૂજન કર્યું. આ ગીતની મધુર સુધા વ્રજમાં રહેલાં ગોપીજનના કર્ણુદ્વારા હૃદયમાં પ્રવેશ પામી અને તેમને પણ પહેલેથી નિશ્ચિત કરાયેલો રાસરમણ માટેનો સંકલ્પ સતેજ થયો. આ સમયે કોઇ દોહતાં હતાં, તો કોઇ ઘરમાં

પૂજે કાઢતાં હતાં, કોઇ લીંપતાં હતાં, કોઇ અંજન આંજતાં હતાં, કોઇએ ચૂલા ઉપર દુધની તપેલીઓ મૂકેલી હતી. આમ અનેક પ્રકારનાં ગૃહકામમાં તેઓ રોકાયલાં હતા. પણ વેણુનો રવ સાંભળતાંની સાથે પ્રભુનો સંકલ્પ જાણી ગયાં. અને તુર્તજ કામ કામની જગ્યાએ રહેવા દઇને પ્રભુ પાસે જવાને તૈયારી કરવા લાગ્યાં. આ સમયે જવાની તૈયારીમાં એટલાં બધાં ઉત્સુક હતાં કે તેમને તેમનાં વસ્ત્રો વગેરે પહે-રવાનું પણ પૂરું ભાન રહ્યું નહિ. અલંકારોમાં પણ પગના અલંકારો હાથે પહેર્યા અને હાથના પગે નાખ્યા. આમ સંજ્ઞમપૂર્વક વેષ પરિધાન કરીને યમુનાજીના તટ તરફ જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ ઉભા ઉભા બંદી બન્યા છે ત્યાં તેઓ જઈ પહોંચ્યાં. પણ તે ગોપીઓ તેમના પતિ તથા પિતા વગેરેના ભયથી બહાર નીકળી શક્યાં નહિ. તેમને વિરહનો એટલો બધો ઉત્કટ તાપ લાગ્યો કે તેઓએ તે વિરહના અગ્નિના તાપમાં પોતાના દેહને ભસ્મીભૂત કરી નાખ્યો. અન્ય ગોપીજન શ્રીકૃષ્ણની પાસે આવીને ઉભાં એટલે શ્રીકૃષ્ણે સ્મિતપૂર્વક તેમને કહ્યું-અરે ગોપીઓ તમે અહિંયાં આવ્યાં છો તે માટે હું તમારું સ્વાગત કરું છું ? પણ ભલા આવી ભયંકર રાત્રિએ તમારા જેવાં અખળાઓને પતિ, પિતા તથા પુત્રોનો ત્યાગ કરીને આવવું તે શોભે ? વળી તમારું કર્તવ્ય તો એજ છે કે તમારે તમારા પતિ વગેરેની સેવા કરવી જોઈએ. માટે આ સ્થાનમાંથી તમે સત્વર પાછાં જાવ. તમને તમારા માતાપિતા ઘર આગળ નહિ જોવાથી ખાસ શોધશે અને જો તમારો પત્તો નહિ લાગે તો તેઓ શોક કરશે. તમારી જો વન જોવાની ઇચ્છા હોય તો

તમે હવે તે જોયું છે, માટે આ તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થયેલી હોવાથી તમારે તમારાં ઘર તરફ પાછા જવું જોઈએ. શ્રીકૃષ્ણનાં આવાં વચનો સાંભળીને તે ગોખીઓ હતાશ થયાં. તેમના સંકટપો ચૂર્ણિત થયા. તેમના મુખ ઉપર વિષાદની છાયા પથરાઇ. તેમના અધરોષ્ટની રક્તિમા પણ ઉડી ગઈ. તેમણે વિચાર કર્યો કે શ્રીકૃષ્ણ ખરેખર આપણને અહિંઆં જોલાવીને આપણે ઉપહાસ તો કરેજ નહિ. પણ છતાં આપના પ્રેમની કસોટી કરવાને માટે આ પ્રમાણે તેઓ આપણને પ્રશ્ન કરે છે. માટે તેમને આપણે ઉત્તર આપવો જોઈએ. એમ મન સાથે વિચારીને તેમણે શ્રીકૃષ્ણને ઉત્તર વાળ્યો—“હે શ્રીકૃષ્ણ ! આ રીતે અમારો ઉપહાસ કરો તે અમને યોગ્ય નથી. આ રાત્રિ ઘાર અને ભયાનક છે તો અમારે અહિંઆં રહેવું જોઈએ નહિ પણ વ્રજમાં પાછા જવું જોઈએ એમ આપ કહો છો પણ આપજ વિચાર કરો કે આવી ભયાનક રાત્રિઓમાં અબળાઓ શી રીતે પાછાં વ્રજમાં ફરી શકે? માટે આજની રાત્રિએ તો અહિંજ રહેવું જોઈએ. રાત્રે વનમાં થઈને પાછા ફરતાં હિંસ્ર પશુઓનો ભય નહે. વળી ાત્રિઓથી એકલાં પાછાં જવાય નહિ. માટે અમે અત્યારે તો આપની પાસેજ રહેવાનાં. વળી આપ એમ કહ્યું કે “પતિ, પિતાઓ વગેરેને છોડીને અમે આવ્યાં તે ઠીક કર્યું નથી.” પણ આપ આમ કહીને અમારા પ્રેમની કસોટી કરવા માગો છો એમજ અમે માનીએ છીએ. કારણ કે આપજ સર્વ પ્રાણીઓના પિતા છો, તથા પતિ છો. જેઓ જે ભાવથી આપને ભજે તે ભાવે આપ તેમને મળો છો. અમે સારી પેઠે સમજીએ છીએ કે આપ નંદ યશોદાના પુત્ર નથી. પણ

અખિલ ભુવનોના સ્રષ્ટા તથા નિયામક છે. અમે આપને લગવાનજ જાણીએ છીએ. અને તેમ જાણીનેજ આપની પાસે અમે આવ્યાં છીએ. તમેજ અમારા ખરા પતિ તથા પિતા વગેરે છો અને લૌકિક તો નશ્વર છે. પણ આપજ સનાતન કાળ માટે સ્થિત રહો છો. કારણ કે આપ કાળના પણ કાળ છો, માટે અમે તો આપની સાથે રાસરમણની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનાં. અમને કોઈ પણ લૌકિક કામ વાસનાઓની ઇચ્છા નથી. અમે સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કરીને આપની પાસે આવ્યાં છે. મોટા મોટા તપસ્વીઓ, યોગીઓ તથા જ્ઞાનીઓને પણ આપ દુર્લભ છે. તે અમને આજે પ્રાપ્ત થયા છે તો પછી અમે આપનો ત્યાગ કેવી રીતે કરીએ.” આમ જોડીને તેઓ શાન્ત થયાં. શ્રીકૃષ્ણને તેમના પ્રેમની કસોટી કરવી હતી. તે કસોટી કરી લાંઘી પછી તેમની સાથે રમણ કરવા માંડ્યું. તે ગોપીઓ વર્તુલાકારમાં યસુનાના તટ ઉપર ઉભાં રહ્યાં અને જેમ ચંદ્ર તારામંડળની મધ્યમાં શોભે તેમ પોતે શોભવા લાગ્યા. અને નૃત્ય કરવા માંડ્યું. આ સમયે યસુનાનાં શિતલજલમાંથી મન્દ મન્દ સુગન્ધી પવન વાવા લાગ્યો. નૃત્ય અને ગીતયુક્ત રમણ કેટલોક સમય ચાલ્યું એટલામાં તે ગોપીઓને સૌભાગમદ થયો. તેઓ એમ માનવા લાગ્યા કે અહો અમારા જેવાં કોઈ પણ મોટાં નથી. અમારું ભાગ્ય કેવું છે કે શ્રીકૃષ્ણ પણ અમને અધીન થઈને અમારી સાથે કીડા કરી રહ્યા છે.” શ્રીકૃષ્ણે પણ ગોપીઓના હૃદયનો આ અહંભાવ જાણી લીધો તેથી પોતે ત્યાં તે મંડળમાંથી એક ગોપીની સાથે અંતર્હિત થયા.

૨.

શ્રીકૃષ્ણને નહિ જોતાં તેઓ એકદમ વ્યાકુળ થઈ ગયાં. જેમ હાથિણીઓના ટોળામાંથી હાથી છુટો પડે ત્યારે હાથિણીની જે દશા થાય તે દશા આ ગોપીઓની થઈ. તેઓએ શ્રીકૃષ્ણને શોધી કાઢવાને પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા. વનની અંદર ઉન્મત્તની માફક ગાતાં ગાતાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરવા માંડ્યું. પ્રથમ તો આનુબાનુએ આવેલી અનેક પ્રકારની વનસ્પતિને પૂછવા માંડ્યું. હે પાંપણા! હે વડ, હે ન્યગ્રોધ તમે પ્રેમ, હાસ્ય, અને અવલોકનથી અમારું મન હરી લેનાર શ્રીકૃષ્ણને જોયા છે? જોયા હોય તો અમને કહેશો કે તે ક્યાં અમને મળી શકશે? હે કુરબક! અશોક! નાગ! ચમ્પક! અમારા દર્પને હરનાર. બળદેવના ન્હાનાભાઈ શ્રીકૃષ્ણને અહિં થઈને પસાર થતાં જોયા છે? હે કલ્યાણિ તુલસિ! તું ગોવિન્દના ચરણમાંજ પ્રીતિવાળી છું; તો તને બળર હશે કે અમારા પ્રિય શ્રીકૃષ્ણ ક્યાં ગયા છે? અરે માલતી, મલ્લિકા, જૂંધ અને બીજી લતાઓ! તમે અમને બળર આપશો કે પોતાના કરસ્પર્શથી તમને પ્રસન્ન કરનાર અમારા પ્રય માધવ ક્યાં છે? હે આમ્ર, રાયણુ, જાંબુ અને ગંડવ! બકુલ અને બીજાં વૃક્ષો. જે પારકાંઓનું કલ્યાણ કરવાને માટેજ યમુનાના તટ ઉપર જીવો છો, તે તમે આ શ્રીકૃષ્ણની લાગ આપી શકશો? આ પ્રમાણે વનસ્પતીને પૂછવા છતાં કંઈ પણ બળર મળી નહિ એટલે તેઓએ પૃથ્વીને પૂછ્યું—હે પૃથ્વી! તેં જાણે ઘણુંજ તપ કર્યું હોય એમ જણાય છે કે જેથી આજે તારાં રોમાંચ કેશવના ચરણ કમળના સ્પર્શને લીધે આ-

श्रीस्वामिनीजी विप्रयोग अवस्थामां (राधाविरह.)

નંદિત થયાં હોય એમ તું દીસે છે. તો તું અમને શ્રીકૃષ્ણની ખબર આપીશ ? ” પછીથી પ્રાણીઓને પૂછે છે. “ હે હરિણ પત્ની ! શ્રીકૃષ્ણના જેવાં તારાં નયન લાંબાં જણાય છે તેથી તથા આ સ્થળમાં શ્રીકૃષ્ણના કુંદ પુષ્પની માળાનો સુગંધ અહિંયાં આવે છે તેથી એમ જણાય છે કે શ્રીકૃષ્ણ આ સ્થળમાં થઈને પસાર થયા હશે, અને તેં તેમને જોયા હશે ? ” આ પ્રમાણે ઉન્મત્તની માફક રહી સ્થાવર તથા જંગમ સત્ત્વાને પ્રશ્ન પૂછતાં પૂછતાં વનમાં શ્રીકૃષ્ણની શોધ કરવા લાગ્યાં, છતાં શ્રીકૃષ્ણની ભાળ મળી નહિ આથી તેઓએ નિરાશ થઈને શોધ કરવાનું છોડી દીધું. તેઓએ હવે શ્રીકૃષ્ણે જે જે લીલાઓ કરી હતી તેનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. એક પછી એક જૂદી જૂદી લીલાઓ કરવા લાગ્યાં. પ્રથમ એક ગોપી પૂતના થઈ અને બીજી શ્રીકૃષ્ણ બની અને તે પૂતના બનેલીને ધાવવા લાગી અને પછી તે ના પ્રાણને શોષવા લાગી. પછી એક ગોપી બાળક બની અને બીજી શકટ બની અને તેને બાળક બનેલીએ પાટુ માર્યું વળી એક ગોપી ગોપ બની અને બીજી શ્રીકૃષ્ણ બનેલીને ઉપાડી ગઈ. બે ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણ અને બળરામ બન્યાં અને બીજીઓ ગોપ બન્યાં અને પછી જૂદી જૂદી રમત રમવા લાગ્યાં. વળી કોઈ વાછરડારૂપ થઈ તો કોઈ બકડરૂપ બની, આમ જૂદા જૂદા રૂપે તે ગોપીઓએ શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. આમ છતાં પણ શ્રીકૃષ્ણને તે પ્રકટ નીરખી શક્યાં નહિ. આથી તેઓએ પ્રથમની માફક શોધ કરવાનું જારી રાખ્યું. થોડેક દૂર ગયાં એટલે માર્ગમાં બે વ્યક્તિઓનાં લેગાં પગલાંની હાર જોઈ. તે

પગલાંને નિહાળતાં એમાં શ્રીકૃષ્ણના ચરણના ચિન્હો જણાયાં. તે ઉપરથી તેમણે જાણ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ આ માર્ગે થઈને જરૂર પસાર થયા હશે. તે રસ્તે આગળ જતાં તેમણે એક તેમનાથી પ્રથમથી વિખૂટી પડેલી ગોપીને કડપાંત કરતાં જોઈ. તેને આ દશામાં જોઈને અન્ય ગોપીઓએ પૂછ્યું “હે સખી ! શા માટે તું આ પ્રમાણે આકન્ઠ કરે છે ?” તે ઉપરથી તેણે પોતાની બધી હકીકત કહી. તેણે કહ્યું કે હું શ્રીકૃષ્ણની સાથે જવાને માટે તમારાથી વિખૂટી પડી હતી. તમારાથી જૂદી પડ્યા પછી મને પણ મારા ભાગ્યનો બહુજ ગર્વ થયો. હું એમ માનવા લાગી કે અહો મેં કેવા શ્રીકૃષ્ણને વશ કરી લીધા છે ! ધારણ કે શ્રીકૃષ્ણ હું કહું તે પ્રમાણે મારું કાર્ય કરે છે.” આમ ગર્વમાં મેં એક વખત શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું કે મારી ઈચ્છા તમારા સંઘ ઉપર બેસવાની છે તો મને તમારા સંઘ ઉપર બેસાડો. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું “સાહે” પછીથી તો મને બેસાડવાને માટે ઉચ્ચી કરતાં તે એકદમ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. હવે હું પણ તમારી માફક શ્રીકૃષ્ણને અહિંઆં શોધું છું. પેલી ગોપીઓને પોતાનું દુઃખ કહેવા લાગ્યાં. બધાંનું એકજ પ્રકારનું દુઃખ છે એમ જાણીને હવે તેમણે શું કરવું તેના વિચાર કરવા લાગ્યાં. છેવટે એમ જાણ્યું કે શ્રીકૃષ્ણને શોધવાના તમામ ઉપાયો નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. આ વનના તમામ ભાગમાં આપણે ફરી વળ્યાં છીએ. તેનાં વૃક્ષો લતાઓ તથા તમામ પ્રાણીઓને આપણે પૂછી વળ્યાં છીએ. છતાં આપણને પત્તો નથી. વનમાં ફરી ફરીને આપણે તદ્દન થાકી ગયાં છીએ, તો હવે આપણે યમુનાના તટની

વાલુકામાં બેસીને તેમનાં ગુણગાન ગાઈએ. તે સિવાય બીજા કોઈ પણ ઉપાય નથી. આમ નિશ્ચય કરીને તેઓ શ્રીકૃષ્ણ વિષેનું ગીત ગાવા લાગ્યાં.

૩.

યમુનાના તંટ ઉપર એક ચિત્તથી બેઠેલી ગોપીઓએ હવે શ્રીકૃષ્ણના ગુણગાનનું ગીત ગાવા માંડ્યું. ગીત જેમ જેમ વધતું ગયું તેમ તેમ ધ્વનિઓ રાત્રિના પ્રકાશમાં ભળી ગયા અને અનહદ શાન્તિની રમણીયતામાં વધારો કરવા લાગ્યા. તે ગીત નીચે પ્રમાણે સુકૃત કૃષ્કં વાધવા લાગ્યું:—

“ હે દયિત ! આપના જન્મથી જે વ્રજમાં લક્ષ્મી સદા વાસો કરે છે તેની શોભા અધિકતર દીપે છે. હે પ્રિય ! અમે આપનાં દર્શનની આશાએ જ જીવન ટકાવી રાખ્યું છે. તો સત્વર દર્શન આપીને કૃતાર્થ કરો.

“ આપે વ્રજવાસીઓનું અનેક પ્રકારે કલ્યાણ કર્યું છે. તેમને વિષ, જલ, સર્પ, રાક્ષસ, અગ્નિ વગેરેના ભયમાંથી બચાવ્યા છે. દરેક ભયમાંથી બચાવવાને આપ તૈયાર છો.

“ આપ કૃત્ત યશોદાના પુત્ર નથી, પણ તમામ દેહીઓના અન્તર્યામી પણ છો. બ્રહ્માની પ્રાર્થનાથી આપ યાદવોના કુલમાં વિન્ધનું રક્ષણ કરવાને આપ પ્રકટ થયા છો.

“ આપના ચરણોનો આશ્રય કરનારને સંસારનો ભય રહેતો નથી. તે દરેક રીતે નિર્ભય બને છે. વળી આપનું કમળના જેવું મુખ આપના ભક્તોના કામનો નાશ કરનારું છે તો તેનાં દર્શન અમને આપો. ”

“ આપનું કથામૃત સંતત્થ થયેલાંઓનું જીવન ટકાવનાર છે. તે પાપનું હરનાર છે. કાનને પ્રિય છે. જ્ઞાનીઓ તથા ભક્તો તેનો બહુ પ્રકારે પ્રશંસા કરે છે.

*

*

*

*

“ જ્યારે આપ દિવસે અરણ્યમાં ફરતા હો છો ત્યારે એક ક્ષણ પણ અમને સો વર્ષો જેટલી લાગે છે. ખરેખર આપના દર્શન વગર અમને બિલકૂલ ચેતન પડતું નથી. તે સમયે અમારી આંખની પાંપણો બનાવનાર બ્રહ્માને પણ અમે શત્રુ ગણીએ છીએ.

“ હે અચ્યુત ! અમે અમારા પતિઓ, પુત્રો, કુટુંબીજનો, બંધુઓ વગેરેનો ત્યાગ કરીને આહિ આ આબ્યાં છીએ. અમે આપના ગીતથી મોહિત થઇને ઘરમાંથી નીકળ્યાં હતાં. તો આવી રાત્રિના વખતે આપ અમારો ત્યાગ કરો તે ઇષ્ટ નથી. ? !

“ આપનું પ્રાકટ્ય વ્રજનાં તમામ જનનું રક્ષણ કરવાને છે તે ઉઘાડી વાત છે. તો પછી અમારું આપ કેમ રક્ષણ કરતા નથી ? ”

૪.

ઉપર પ્રમાણે ગીત ગાતાં ગાતાં તેઓ દૈન્યભાવથી રુદન કરવા લાગ્યાં. નેત્રોમાંથી અશ્રુની ધારાઓ વહેવા લાગી; કણ્ઠ પણ ગદગદિત થઇ ગયો, અને વધારે ગાઇ શકાયું નહિ. શ્રીકૃષ્ણ જે અદશ્ય રહીને આ સઘળું જોતા હતા, તેમણે વિચાર્યું કે હવે આમના દર્પ અને માનનું પૂર્ણ ખણ્ડન થયું છે. તેઓ હવે દીનતાવાળાં થયાં છે.

॥ श्रीकृष्णनी रासलीला ॥

તો હવે વધુ વખત અદશ્ય રહેવું તે યોગ્ય નથી. કારણકે તેમ કરવાથી તેમના પ્રાણનો તેઓ ત્યાગ કરશે. આમ વિચારીને એકદમ પોતે પ્રત્યક્ષ થયા. ખીલેલા કમળના જેવા હસતા મુખવાળા, પીતામ્બર વસ્ત્ર ધારણ કરેલા, માળાથી શોભતા, અને રૂપરૂપના મણિ એવા શ્રીકૃષ્ણને નિહાળીને જાણે તેમનો પ્રાણ ફરીથી તેમને પ્રાપ્ત થયો હોય તેમ તેઓ એકદમ ઉભાં થઈ ગયાં. તેમનાં નયનમાં પ્રસન્નતા છવાઈ. કોઈએ આનંદમાં આવીને શ્રીકૃષ્ણના હસ્તને પકડ્યો. કોઈ તેમના ચરણને છાતી ઉપર મૂકવા લાગ્યાં. કોઈ નયનનાં બાણ તેમના તરફ ફેંકવા લાગ્યાં. અને તેમના મુખનું સૌન્દર્ય કેટલીક વાર સુધી એક મીઠી પીવા લાગ્યાં. કોઈના દેહમાં શ્રીકૃષ્ણ દર્શનનો આનંદ એટલો બધો વ્યાપી ગયો કે તે રોમાંચોદ્ગમ અનુભવવા લાગ્યાં. તે બધાંઓ શ્રીકૃષ્ણની આબુબાબુ વીંટાઈ ગયાં. પછીથી તેમને લેઈને શ્રીકૃષ્ણ કાલિન્દીના તટમાં જ્યાં આગળ કુંદ અને મન્દાર પુષ્પના સૌરભથી યુક્ત પવન વાતો હતો અને જ્યાં ભ્રમરો ગુંબરવ કરી રહ્યા હતા તે સ્થાનમાં પ્રવેશ કર્યો. અહિં આં શરદ્ઋતુના ચંદ્રનાં કિરણોના તેજથી રાત્રિનો અંધકાર તદ્દન દૂર થયો હતો. યમુનાના જલનાં મોઝાંઓ તટની રેતી ઉપર પથરાતાં હતાં. પ્રકૃતિ પણ અત્યંત રમણીય લાગતી હતી. આ સંસ્થાનું પરમ સૌન્દર્ય નિહાળીને તે ગોપીઓના હૃદયના રોગો નિવૃત્ત થયા. તેઓએ પોતાના કુકર્મથી રંગાયલાં વસ્ત્રો રેતી ઉપર પાથર્યા, અને શ્રીકૃષ્ણને તેની ઉપર બેસાડ્યા. પોતે પણ નીચે બેઠા. પછીથી શ્રીકૃષ્ણ

સાથે ગોષ્ઠી વિનોદ કરવા લાગ્યા. કોઈ શ્રીકૃષ્ણ ઉપર ક્રોધ કરવા લાગ્યાં. કોઈ તેમને ઠપકો દેવા લાગ્યાં. શ્રીકૃષ્ણે તેમના મનનું સમાધાન કરીને પછીથી રાસકોડાના શરૂઆત કરી. બન્ને ગોપીઓમાં એક એક પોતાનું સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણે પ્રકટ કર્યું અને પછી રાસનો આરંભ થયો. આ સમયે આકાશમાં સેંકડો દેવતાઓનાં વિમાનો રાસલીલા જોવાને એકઠાં થયાં. તેઓએ દુન્દુભિઓ વગાડ્યાં. તથા પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા માંડી. ગન્ધર્વોએ પણ શ્રીકૃષ્ણને અલિનન્દન આપવાને સંગીત ચલાવ્યું. રાસમણ્ડલમાં વલય, નૃપુર કિંકણીઓ (ધુધરીઓ) નો મોટો અવાજ થયો. હારમાં મણિઓની વચ્ચે મરકત શોભે છે તેમ ગોપીઓની મધ્યમાં શ્રીકૃષ્ણ શોભવા લાગ્યા. ગોપીઓ પણ પગના ઠમકારાથી ભૂવિલાસ, તથા સ્મિતથી તેમજ લોલકુણ્ડળ અને ગણ્ડથી મેઘચક્રમાં વિદ્યુતની માફક શોભવા લાગ્યાં. રાસના આનન્દમાં તેમના દેહમાં પ્રસ્વેદ સ્રવ્યો. માથામાં અંજોડાની ગાંઠા છુટી ગઈ. કોઈ શ્રીકૃષ્ણના સ્વર સાથે પોતાનો સ્વર લેખ-વીને ગાવા લાગી. કોઈને શ્રીકૃષ્ણે તેના સંગીતની તારીફ કરવાને “ શાખાશ, શાખાશ ” કહીને ઉચ્ચી કરી. કોઈ થા-કેલીએ શ્રીકૃષ્ણના હાથને પકડીને પોતાના બહા ઉપર મૂક્યો. કોઈ હર્ષમાં આવીને શ્રીકૃષ્ણના હસ્તને ચુંબન કરવા લાગી. આ રીતે તેઓ નૃત્ય અને ગાનમાં મગ્ન બની ગયાં. કૃષ્ણની આ કોડા જોઈને આકાશમાં એકઠાં થયેલાં દેવની સ્ત્રીઓ મૂર્ચ્છિત થઈ ગયાં. ચંદ્ર પણ તારાગણ સહિત વિસ્મય પ્રાપ્ત્યો. જ્યારે તે બધાં થાકી ગયાં ત્યારે કરુણા લાવીને શ્રીકૃષ્ણે પોતાના કોમળ હસ્તથી તેમના શરીર ઉપરનાં

શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા. ૩૫૨

પ્રસ્વેદનાં બિન્દુઓ લૂછી નાંખ્યાં. પછીથી તે બધાઓને સાથે લઈને જલમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાં વિહાર કર્યો. ત્યાંથી બહાર નીકળીને યમુનાના તટ પ્રદેશમાં મદ્દરતા હાથી જેમ હાથિણીઓ સાથે ફરે તેમ શ્રીકૃષ્ણે ફર્યા. આ પ્રમાણે રાત્રિનો ઢાળ પૂર્ણ થતાં મુધી તેઓએ કીડા કરી, પછી સહવાર થતાં શ્રીકૃષ્ણની રજાથી તે ગોપી પોતપોતાના સ્થાન તરફ પાછાં વળ્યાં.

(રહસ્ય)—આ પ્રકરણમાં જાણાવેલી લીલા ભાગવતમાં રાસ-પંચાધ્યાયીના નામથી ઓળખાય છે. આ લીલામાં શૃંગાર રસની પરિભાષા છે તેથી કંટલાક સુધારકો ભડકે છે. તેઓ આ લીલા ઉપરથી એવું અનુમાન કાઢે છે કે શ્રીકૃષ્ણ એક કામી હતા. પણ આ વિષયને કંઈક વચ્ચદરણ લીલામાં સમજાવ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણ એ શ્રુતિ પ્રતિપાદ્ય રસાત્મક પરબ્રહ્મ છે અને ગોપીજન તે નિયુત્તુ ભક્તો છે. એ વસ્તુ જે બરાબર સમજવામાં આવે તો આ શૃંગાર-રસની પરિભાષા એકદમ સ્પષ્ટ થશે. માટે પ્રથમ અહિંયાં કયો ગૂઢ અર્થ વ્યાપેલો છે તે પ્રકટ કરવાની જરૂર છે. તે પ્રથમ નીચે પ્રમાણે આપીયું.

આ અધ્યાયના પ્રારંભે શુકદેવજી કહે છે; શરદઋતુમાં મલ્લિકાના પુષ્પોથી સુશોભિત બનેલી રાત્રીમાં પ્રભુએ ગોપી-ઓની સાથે રમણ કરવાની ઇચ્છા કરી. અહિંયાં પ્રથમ જાણાવવું જોઈએ કે આ રાસલીલામાં જે ગોપીજનો છે તે “તામસ” ભક્તો છે. તામસ એટલે નિઃસાધન. આથી તે અન્ય ભક્તોમાં ઉત્તમ છે. તેમનો નિરોધ કરીને પોતાની લીલા તેમની આગળ પ્રકટ કરવાને પ્રભુએ ઇચ્છા કરી. પરમકાષ્ઠાપન્ન તત્ત્વ કૃષ્ણ તે આનંદ સ્વરૂપ છે, રસાત્મક છે અને તેમની શક્તિ તે સ્વામિનીઓ છે. રાસેશ્વરી રાધા તે સિદ્ધ શક્તિ છે, અને ગોપીજનો તે સામર્થ્યરૂપ શક્તિ છે. આ

સ્વશક્તિ રૂપ અગર ભક્તોને-સ્વલીલા પ્રેક્ષણાર્થ પ્રભુએ ઇચ્છા કરી. પ્રભુના સ્મરણની લીલા તે પ્રકાશનો પુંજ જેમાં પથરાયેલો છે તેવા કાળમાંજ થઈ શકે. તેથી અહિંઆં ચંદ્રપ્રકાશથી સુસોભિત તથા શિતલ શરદઋતુમાં ભગવાને રમણની ઇચ્છા કરી એમ કહ્યું છે. બ્રહ્મના પ્રકાશમાં-જ્ઞાનની જ્યોતિમાં વિચરનાર ભક્તજ આ લીલાનો પાત્ર બને છે. અર્થાત્ શુચિ અને ઉજ્જવળ બનેલા જીવનમાં જ્યારે જ્ઞાન રૂપી ઇન્દુ પ્રકાશ સિંચે અને પોતાના શિતલ કિરણોથી ભક્તના આધ્યાત્મિક, આધિભાતિક અને આધિદેવિક તાપની નિવૃત્તિ કરે તોજ આનંદાત્મક પ્રભુનું રમણ સંભવી શકે. માટે તે સમયે ઇન્દુ પણ વ્યોમમાં દેખાયો, અને સ્વકિરણોથી અંધકારને દૂર કર્યો. અજ્ઞાન તથા દુઃખાદિની નિવૃત્તિ થઇને જીવન જ્ઞાનના પ્રકાશથી ઉજ્જવળ તથા શિતળ તેમજ રમણીય બને તોજ તે ભક્ત ભક્તિ જીવનની ઉચ્ચકક્ષાએ પહોંચી શકે છે. પ્રભુએ રમણની ઇચ્છા થતાં પોતે ભક્તોને પોતાના પ્રતિ આકર્ષવાને ગાન કર્યું. શ્રુતિ કહે છે કે નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યઃ ન મેઘયા બહુના શ્રુતેન યમેવેષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વૃણુતે તત્ત્વં સ્વામ્ ॥ આત્મા પ્રવચનથી, બહુ બુદ્ધિથી તેમ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતો નથી, પણ જેમનું વર્ણન કરવાની તે ઇચ્છા કરે છે તેનાથી એ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વચન અનુસાર પ્રભુને વરણનાં પાત્ર બનેલા આ ગોપીજનને (પરમ ભક્તને) સ્વપ્રાપ્તિ તથા રમણનું સુખ આપવાને પોતેજ ઇચ્છા કરી; અને પોતેજ તેમને આકર્ષ્યાં, એ જાતે સાધનો કરીને પ્રભુ પાસે આવ્યાં નથી. પણ પ્રભુનાં દોર્યાં ત્યાં આવે છે. પછીથી રમણની ઇચ્છા પાર પાડવાને પ્રથમ તેમણે વેણુથી નાદ કર્યો. વેણુથી નાદ કરવાનું પ્રયોજન એ છે કે વેણુ શબ્દ વિશેષ લાવસૂચક છે. એ શબ્દ એટલું જણાવે છે કે જેનાથી અમૃતનું સુખ તથા કામનું પણ સુખ ન્યૂન હોય તે વેણુ કહેવાય છે. ($વ=અમૃત$ $ફ=કામ+અણુ=ન્યૂન$) અર્થાત્ આ ગોપીજનને જ્ઞાનના પરિપાક રૂપી અમૃત તથા કામના સુખ કરતાં પણ અધિક

શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા. ૩૫૩

સુખ આપવાની પોતાની ઇચ્છા છે, માટે લૌકિક વૈદિક સર્વ સુખનો ત્યાગ કરાવીને તેમને એ સુખના ભોક્તા બનાવવાને વેણુનાદ કર્યો. વેણુનાં સાત રન્ધ્રોમાં પોતે નાદ ભર્યો, તેમાં પોતાની દિવ્ય સુધા ભરી ભગવાનના છ ધર્મો તથા, ધર્મી સ્વરૂપે પોતે એમ સાતના સૂચક રૂપ એ છિદ્રોમાં સુધા ભરીને (નાદ મૂકીને) એવું સૂચવ્યું કે તે પરમ સુખની પ્રાપ્તિ ૫૬ ધર્મ યુક્ત ધર્મી પ્રભુથીજ થઈ શકે છે, અન્ય કોઈ એ સુખ આપી શકતું નથી. આ વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવવાને પ્રભુએ નાદ કર્યો; એ નાદના સ્વરો ગોકુળમાં ગૃહકાર્યમાં વ્યગ્ર થયેલાં ગોપીઓએ શ્રવણ કર્યો. અર્થાત્ સંસારના વિવિધ કાર્યોમાં મગ્ન થવા છતાં, પણ પ્રભુની કૃપાથીજ પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે પ્રભુથીજ મળી શકે છે. એવું જ્ઞાન તેમને થયું. અત્યાર સુધી જો કે તેમનું જીવન ભક્તિમયજ હતું, અને તેમનાં ચિત્ત તથા ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારો પ્રભુ પ્રીત્યર્થ હતા છતાં કાપટયથી પણ સંસારનાં કાર્યો તે કરતાં હતાં. પણ જ્યાં આ વિષયનું તેમને જ્ઞાન થયું, વેણુનાદ શ્રવણ કર્યો કે પુર્તજ સંસાર તેમને નીરસ અને લુપ્તો લાગ્યો. સંસાર સાથે થોડો ધણો પણ જે સંબંધ હતો. તે છોડી દીધો અને પ્રભુ તરફ દોડ્યાં. તેઓ એકદમ શ્રીયમુનાજીના તટ ઉપર જ્યાં કૃષ્ણ ઉભા હતા ત્યાં સત્વર ગયાં. યમુનાજી એ સરિતા છે, પણ તે સ્થુલ સરિતા નહિ, પણ અલૌકિક રસની પ્રત્યક્ષ પ્રવાહમાં વહેતી તરંગિણી છે. તેના તટ ઉપર સદાનંદ સ્વરૂપ કૃષ્ણ ઉભા હતા તે સ્થાનમાં આવ્યાં પણ આવા ભક્તોને એકદમ પ્રભુ પોતાના રસ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવે તો તે ભક્તો દિગ્મૂલ થઈ જાય, તથા ત્યાં રસાભાસ થાય; કારણ કે કેટિકંદર્પલાવણ્ય, સહસ્રસૂર્ય સમ પ્રભાવાળા પરબ્રહ્મની આમળ જીવ ઉભો રહે તો તેની સ્થિતિજ ત્યાં સંભવી શકતી નથી. વળી તેમને નિરોધ શું છે તેનું પણ વિશેષ જ્ઞાન કરાવતું હતું, તેથી પ્રભુ આ ભક્તોને તેમની પાસે ખેંચાઈને ઉભા નહિ રહેતાં સંસારમાં પાંજા ફરવાને સમજાવે છે. ભક્તોએ એકદમ સંસાર-

રનો ત્યાગ કરવો એ વાસ્તવિક નથી; પણ આ ગોપીઓ પરમભક્ત હતાં, તેમણે તો સંસારનો ત્યાગ ક્યારનોએ મનથી કર્યો હતો; અત્યાર સુધી માત્ર કાપટ્યથી તેનું નિર્વાહન કરતાં હતાં, પણ હવે જ્યારે ભક્તિનું-પ્રેમભક્તિનું પરમજ્ઞાન પ્રભુ કૃપાથી તેમનામાં ઉતર્યું એટલે તેમણે તે સંસારનો સદંતર નાશ કરવાની ઇચ્છાથી, પ્રભુના તે શબ્દોથી વિલોભાયાં નહિ અર્થાત્ તેઓ પુનઃ સંસારમાં પ્રવેશ કરવાને નાખૂશ થયાં. ભગવાને જ્યારે એમની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા જાણી લીધી ત્યારે તેમની સાથે પ્રથમ સામાન્ય રમણ કર્યું. આ દશામાં ભક્તો પ્રભુની સામાન્ય લીલાનાજ અધિકારી બને છે. પ્રભુ પોતાની વિશેષ લીલા હજુ પણ દર્શાવતા નથી. તેને માટે તે ભક્તનું જીવન એથી પણ વધારે ઉન્નત જોઈએ. એ લીલાનાં પણ તેમને અધિકારી બનાવવાને પ્રભુ તે સમયે થોડો વખત તેમનાથી અંતર્ધાન થયા. રસસ્વરૂપ પ્રભુની પ્રાપ્તિ એકદમ થતી નથી, તેની પ્રાપ્તિ પ્રેમથી થાય છેપ્રેમની રનેહ, આસક્તિ, વ્યસન અને તન્મયતા એ ચાર દશાઓ છે; તેમાંથી રનેહ તથા આસક્તિ જો કે પ્રભુના રસ સ્વરૂપને ભક્ત સમજે છે છતાં પણ જે સાક્ષાત્ આનંદની સ્ફુર્તિ થવી જોઈએ તે એ સ્થિતિમાં નથી. તે તો વિયોગમાંજ સંભવી શકે; માટે આ વિયોગ રસની સ્ફુર્તિ ગોપીજનમાં બરાબર થાય તેટલા માટે પ્રભુ તેમનાથી અલ્પ સમય અંતર્ધાન થયા. પોતે એક ગોપીને સ્વામિની સાથે લઈને અંતર્ધાન થાય છે, એકલા નહિ. આ સ્વામીની તે એમની મુખ્ય શક્તિ છે અર્થાત્ રસ સ્વરૂપ ભગવાનની (બ્રહ્મની) સિદ્ધિ શક્તિ તે આ સ્વામિની છે. જો તે સિદ્ધિ શક્તિને પોતાની સાથે ન રાખે તો પ્રભુની રસાત્મકતાની પણ સિદ્ધિ બને નહિ.

પ્રભુ પોતાના ભક્ત ગોપીજનથી અંતર્ધાન થયા. પણ ભગવાન તો સર્વત્ર વ્યાપક રૂપે છે, પણ આનન્દસ્વરૂપે ભાવાત્મક સ્વરૂપે શ્રી

ગોપીજનના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ થવા જોઈએ. તે માટે શ્રીગોપીજન-
નને હજુ પણ ઉચ્ચતર ભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થવાની જરૂર છે. આથી
પ્રભુ તેમનાથી અંતર્ધાન થયા. કેવલ તે ભક્તોમાંથી-અગર તે શક્તિ
રૂપ ગોપીજનમાંથી મુખ્ય શક્તિ જે પોતાની અંતરંગ અને સિદ્ધિ
રૂપ છે, અને તેથીજ તે પ્રભુનાં હૃદયપ્રાણેશ્વરી અગર રસેશ્વરી તરીકે
ઓળખાય છે; તેમની સાથે અન્ય સામર્થ્યશક્તિરૂપ ગોપીજનોથી
પોતે છૂટા પડ્યા. સિદ્ધિયુક્ત રસાત્મક સ્વરૂપની ગેરહાજરીમાં સામર્થ્ય
શક્તિઓની યા ત્રિથિતિ થાય છે, તે જોવાને પ્રભુએ તક સાધી. જો
કે ગોપીજનમાં અત્યાર સુધી રસનો બાહ્ય અનુભવ થયો હતો, પણ
તેનો આન્તર અનુભવ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા હતી, આ અનુ-
ભવ વિપ્રયોગ દશામાંજ થઈ શકે; આથી આ અધ્યાયથી એ લીલા
શરૂ થાય છે તે રસનો પરિપાક ગોપીગીતના અંતમાં થાય છે;
એ થતાંની સાથેજ પ્રભુએ આ શક્તિઓનું વૈકલ્ય ઇત્યાદિ અવ-
લોકીને તેમનામાં નવજીવનનો સંચાર કરવાને પ્રકટ થયા. પ્રથમ
તેમને પ્રભુનાં દર્શન થયાં, પણ તુર્તજ અંતર્ધાન થતાં દર્શન ન થયાં એ-
ટલે જેમ હાથિણી હાથીને નહિ જોવાથી સંતાપ કરે એવો સંતાપ
કરવા લાગ્યાં. મૂલ રસાત્મક સ્વરૂપ સિવાય તેની સામર્થ્ય શક્તિઓ
રહી શકેજ નહિ. મૂળ રસાત્મક સ્વરૂપ તે આધાર છે, અને આ
શક્તિઓ આધેય છે. આધાર વગર આધેય રહી શકેજ નહિ. પાત્ર
વગર જોટલું અસ્તિત્વ તેમાં જણાય નહિ. માટે આ આધારરૂપ બ્રહ્મ
-પ્રભુ અંતર્ધાન થતાં તેમની શક્તિઓ પણ સંક્રાંત પામે એ સ્વા-
ભાવિક છે. આથી તે પ્રભુનો પત્તો મેળવવાને પ્રથમ તેમણે તેમનું
અન્વેષણ કરવા માંડ્યું, તેમને તે સમયે એવું જ્ઞાન ન રહ્યું કે પ્રભુ
તો ભાવાત્મક સ્વરૂપ હૃદયમાં બિરાજે છે; તેથી તે પ્રભુનું બહારથી
અન્વેષણ કરવા લાગ્યાં. ઉન્મત્તની માફક પ્રથમ અશ્વત્થ, પ્લક્ષ ન્ય-
ગ્રોધ, કુરબક, અશોક, નાગ, પુનાગ, ચમ્પક, ઇત્યાદિ વૃક્ષોને પ્રભુ
માટેની ખબર પૂછવા લાગ્યાં. આ વૃક્ષો મૂઢ છે છતાં પણ તે વૈષ્ણવો

છે તેથી તેઓજ વિષ્ણુની ગતિ જાણી શકે. બીજા ગમે તેટલા નિપુણ હોય છતાં જો અવેષણુવ હોય તો વિષ્ણુની ગતિ જાણી શકતા નથી. ભગવાન એ વિષ્ણુ છે અને તેમના સંબંધવાળા વૈષ્ણુવ કહેવાય છે. વૃક્ષો નિર્દોષ છે, રાગદ્વેષથી મુક્ત છે; દરેકના ઉપર ઉપકાર કરે છે, તે નીચી ભૂમિમાંથી આકાશ તરફ ઉર્ધ્વ ગતિ કરે છે; તે શીત, તથા ઉષ્ણતા સહન કરે છે; વૈષ્ણુઓનું જીવન પણ એવા પ્રકારનું હોય છે. તેઓ નિર્દોષ હોય છે, રાગદ્વેષથી મુક્ત હોય છે; દરેકનું કલ્યાણ કરે છે, તથા જીવનની નીચી ભૂમિકામાંથી ભક્તિની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં ગમન કરે છે, તેમજ સંસારમાં રહીને આધિ, વ્યાધિ તથા ઉપાધિ તેમજ આધિભૌતિક આધ્યાત્મિક તથા આધિદૈવિક દુઃખો સહન કરે છે. વૃક્ષોના જીવનમાં અને વૈષ્ણુવના જીવનમાં આ રીતનું સામ્ય છે; તેવા ભક્તોદ્ધારાજ પ્રભુ વિષેની ભાળ મળી શકે. એજ આપણને પ્રભુની ભાળ મેળવી આપે. આથી ગોપીજનો પ્રથમ તેમને પ્રભુ વિષે પૂછે છે. પણ પ્રભુના માર્ગમાં-ભક્તિના (પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના) માર્ગમાં બીજાના ઉપદેશથી કંઈ પ્રભુપ્રાપ્તિ કરી શકાતી નથી; વળી જેમને પ્રભુનાં દર્શન થયાં હોય તેઓ બીજાને કંઈ કહે પણ નહિ. આથી તે વૃક્ષો તરફથી કંઈ પણ ઉત્તર તેમને મળતો નથી. પછીથી પુલ્હસી, માલતી, મલ્લિકા, જૂહુ વગેરે લતાઓને પૂછે છે. ત્યાંથી પણ તેમને ઉત્તર મળતો નથી. વનસ્પતિમાં પુલ્હસી યવિત્ર છે; તેનાં પણ પ્રભુના ચરણક્રમણ આગળ ધરાય છે. અર્થાત્ તે પ્રભુની વધારે નિકટ રહેનાર હોવાથી પ્રભુની ખબર તેજ આપી શકે, એમ સમજીને તેમણે પુલ્હસીને પૂછ્યું તો પણ ત્યાંથીએ તેઓ નિરાશ થયાં. આ રીતે અન્વેષણુ કરતાં કરતાં વૃક્ષો તથા લતાઓ તરફથી કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન મળી. તોપણ આગળ ચાલતાં પ્રભુકૃપાથી તે સ્થિતિમાં તેમને પ્રભુની ચરણપંક્તિનું દર્શન થયું. જ્યારે ભક્તો આ રીતે પ્રભુની શોધમાં ખંતથી મગ્ન રહે છે, તો વિશેષ નહિ તો તેઓ સ્વતઃ પ્રભુપ્રાપ્તિનો માર્ગ જાણી શકે છે. આ પ્રભુપ્રાપ્તિની

શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા. ૩૫૭

માર્ગસૂચક પદવીને તેમણે જોઈ. ચરણની પંક્તિ પૃથ્વી ઉપર હોય છે. પૃથ્વી એ વિશ્વભરા કહેવાય છે. આખા જગતનો ભાર સહન કરે છે તથા ક્ષમાશીલ છે; આવી શાન્ત પૃથ્વી તે શાન્તિનું રૂપ છે. પ્રભુપ્રાપ્તિનો માર્ગ શાન્તિમાં છે. સંસારના ધાંધળા અવનમાં એ માર્ગ શોધવો કઠિન છે; શાન્તિરૂપ ક્ષિતિને પ્રભુની ખજાર પૂછી. ત્યાંથી પણ પ્રત્યુત્તર ન મળ્યો. કેવલ શાન્તિજ પ્રભુનું જ્ઞાન કરાવી શકે એમ નથી; છતાં પ્રભુપ્રાપ્તિનો માર્ગ તેમાંથી જડે છે. વૃક્ષો, વ્રતાઓ તથા પૃથ્વી એ સ્થાવર છે; સ્થાવર અને જંગમ સત્ત્વોમાં ભેદ એવો છે કે સ્થાવરમાં હૃદયની લાગણીઓ, તથા ચેતન્ય વગેરે હોતાં નથી. આથી પ્રેમમાર્ગનાં પ્રવાસીઓને તો તેવાં સત્ત્વોને પૂછવાથી કંઈ પણ અર્થ નથી. અન્ય રીતે કહીએ તો સ્થાવર સત્ત્વો કેવલ જ્ઞાનાત્મક છે. જ્ઞાનથી હૃદયમાં બિરાજતા બ્રહ્મની ઓળખાણ જ થઈ શકે. આથી ગોપીઓએ હવે જંગમ સત્ત્વોની પાસેથી પ્રભુ વિશેની ભાળ મેળવવા માંડી. પ્રથમ મૃગલીને પુછ્યું. મૃગલી એ મૃગની પત્ની છે. આથી તે પતિના વિરહમાં પત્નીને શી વેદના થતી હશે તે સારી પેંડે જાણી શકે છે. આ ગોપીજનો પરમલકતો પ્રભુના વિરહથી અત્યન્ત વેદનાને પામ્યા છે. આવી વેદના સમયે જે પોતાનું હોય તેજ આશ્વાસન આપી શકે છે. મૃગલીને ગોપીઓ “સખી” કહી બોલાવે છે; કારણ કે તેમનું વર્તન કૃષ્ણ પ્રતિ સમાન છે. તેઓ જેમ કૃષ્ણમાં આસક્ત છે તેમ મૃગલી પણ કૃષ્ણ મૃગમાં આસક્ત છે; આ રીતે તેમની વચ્ચે સમાનતા હોવાથી તેમના આવા દુઃખના સમયે આશ્વાસન મળે એ સ્વાભાવિક છે એમ એમણે ધ્યાન રાખ્યું. પણ ત્યાંથીએ પ્રત્યુત્તર ન મળ્યો. કારણ કે તે હૃદયમાં બિરાજતા પ્રભુની આન્તર શોધ કરવાને બદલે બાહ્ય શોધ કરતાં હતાં. આ રીતે જ્યારે બાહ્ય અન્વેષણ સાધનથી પ્રભુ પ્રાપ્ત ન થયા ત્યારે પ્રયત્ન કરવાનો છોડી દીધો. પ્રભુને કોઈ પણ રીતે પ્રાપ્ત તો કરવાજ હતા. આથી પ્રભુની જૂદી

જૂદી લીલાનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. અનુકરણથી તેમના ચિત્તનું અનુસંધાન પ્રભુમાં વિશેષ થયું. તેથી જોડે પ્રભુ પ્રાપ્તિ હજી થઈ નથી. તો પણ તે પ્રાપ્તિનો માર્ગ વધારે તેજસ્વી અને ઉજ્જવલ દેખાવા લાગ્યો. તેમણે હવે પરમાત્માનાં “પદ” વધારે સ્પષ્ટ રીતે અવલોક્યાં. તેથી માર્ગ આગળ વધતાં પ્રભુ વિષ્ણુનું જ્ઞાન તથા પરિચય કંઈક વિશેષ જણાવા લાગ્યું. પ્રભુની ચરણાકૃતિ સાથે અન્ય, મુખ્યા સ્વામિનીની ચરણાકૃતિ દેખાઈ. સિદ્ધિ શક્તિ વગર રસની સિદ્ધિ પ્રત્યક્ષ થઈ શકેજ નહિ. ઘટપટાદિ સિદ્ધિ હોય તોજ તે પ્રત્યક્ષ કરી શકાય. માટે તે શક્તિની સાહાય્યથી તેઓ રસાત્મક પ્રભુના ધામમાં ગતિ કરી શકશે અને તેમને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકશે એવું આશ્વાસન મળ્યું. પણ એ ચરણાકૃતિની પાછળ પાછળ આલ્યાં; એટલે માર્ગમાં તૂણાંકુરથી તે ઢંકાઈ જતી જણાઈ—અર્થાત્ રસમાર્ગમાં પણ મણિમય ઉજ્જવલ પંથ જડે છતાં પણ તેમાં એ વિધ્નો તો હોય છે, તેથી તેમનાં રેખાદર્શન ઝાંખાં થવા લાગ્યાં. પછીથી પ્રભુ તેમનામાં પ્રેમ રાખનારને કેવા વશ થઈ જાય છે તેનું જ્ઞાન એમને થયું. કારણ કે જે સ્વામિની સાથે પોતે ગમન કર્યું હતું તેના કેશને શોભાવવાને પોતે પુષ્પો વગેરે ચુંટયાં હતાં. આ ઉપરથી તેમણે વિચાર્યું કે જ્યાં સુધી આવો પ્રયત્ન પ્રેમ થાય નહિ ત્યાં સુધી પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે, આથી એવો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યાં, તે સ્થિતિમાં ખૂદ સ્વામિનીજી—સિદ્ધિ શક્તિ તેમની પાસે પ્રકટ થયાં અને પ્રભુ સાથે તેઓ કેવી રીતે અન્યથી છૂટાં પડીને ચાલી નીકળ્યાં હતાં, અને પોતાના માનભાવથી પ્રભુને વશ કર્યા હતા છતાં પોતાના દોરાત્મ્ય ભાવથી પ્રભુના અનુગ્રહને અપાત્ર બન્યાં હતાં એ કહી બતલાવે છે. સિદ્ધિ શક્તિનો હવે પુનઃ સંયોગ થાય છે. સિદ્ધિ શક્તિ અને અને સામર્થ્ય રૂપા શક્તિઓ (ગોપિકાઓ) વનમાં દૂર સુધી પ્રભુનું અન્વેષણ કરવાનું છોડી દહને સાધનનો ત્યાગ કરીને પુનઃ શ્રીયમુનાજીના તટ ઉપર ગયાં—સાક્ષાત્ શુચિ અને પુનિ

શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા. ૩૫૯

રસપ્રવાહ પાસે આવીને ઉભાં રહ્યાં-પોતામાં રહેલા રસને સામર્થ્યથી અને સિદ્ધિથી પ્રવાહિત કરતાં રસાત્મક બ્રહ્મ એકદમ ત્યાં પધારશે, માટે તદ્દર્થ ત્યાં ગયાં અને પોતાનાં મન, વાણી, ક્રિયા, આત્મા અને ગુણો સર્વ કંઈ પ્રભુમાં જોડાયાં અને સર્વાત્મભાવે ગાન કરવા માંડ્યું. કેવલ ભક્તિની દૃષ્ટિએ આત્મ તાત્પર્ય એટલું જ છે કે અન્વેષણ તથા લીલાઅનુકરણ વગેરે પછી ગુણગાન એ ભક્તને પ્રભુની વધારે નિકટ લાવનાર છે; પણ ગુણગાનમાં સંસારની તદ્દન વિસ્મૃતિ થવી જોઈએ એટલું જ નહિ પણ ધન્દ્રિયો મન, આત્મા વગેરેનું અનુપાધાન પ્રભુમાં થવું જોઈએ; આ ગોપીજનોએ તે પ્રમાણે કર્યું.

ગુણગાનથી તેમનો ભાવ વધતો ગયો. હૃદય પણ હવે-તદ્દન ચોક્યું થઈ ગયું. મદ તથા માન પણ દૂર થયાં અને દીનતા પ્રવેશતી ગઈ. જેમ જેમ દીનતા વધતી ગઈ તેમ તેમ પોતાના દોષો સ્ફુરતા ગયા અને પોતાની નિઃસાધન દશાનું ભાન થયું. ભગવાન અભિમાનીઓથી દૂર નાશે છે. ગમે તેવા જ્ઞાની કે ભક્તો હોય પણ જે તેમનામાં દીનતા ન હોય અને સાધનોના બળ ઉપર ઝઝૂમતા હોય તો પ્રભુ તેમને પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી. માટે જ્યારે આ ગોપીઓને નિઃસાધનતાનું ભાન થયું અને દૈન્ય સ્ફુર્યું અને સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે ગયાં ત્યારે પ્રભુ તેમની આગળ પ્રકટ થયા અને પછી તેમની સાથે રાસલીલા કરી.

હવે અહિંઆં વપરાયલી શૃંગાર રસની ભાષા વિષે આપણે સહજ વિચાર કરીએ. એ ભાષા વિષે કંઈપણ કહેતાં પહેલાં અહિંઆં કાના વિષે આ ભાષા યોગ્યલી છે તે નક્કી કરવું જોઈએ. તે જો લૌકિક કામી પુરુષને માટે હોય તો ખરેખર આપણે તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. પણ આ કોઈ કામી પુરુષને માટેની ભાષા નથી. ભાગવતની રાસપંચાધ્યાયીમાં જે કંઈ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે શ્રીકૃષ્ણની લીલા વિષે છે અને શ્રીકૃષ્ણ માટે આપણે પ્રથમ જણાવ્યું કે તે શ્રીકૃષ્ણ એટલે ઉપનિષદની શ્રુતિઓમાં જેને આપણે પરમ તત્ત્વ

નરીકે ઓળખાએ છીએ તે રસરૂપ નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. શ્રુતિ કહે છે કે જે એ રસ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે તે આનંદી થાય છે. બ્રહ્મ એ રસ રૂપ હોવાથી તમામ પ્રકારના રસ રૂપ છે. નાટ્યશાસ્ત્રમાં શૃંગાર પીર, કરુણ વગેરે આઠ પ્રકારના રસ કહ્યા છે. તે તમામ રસોમાં શૃંગાર રસને રસનો રાગ કહ્યો છે. કારણ કે તે રસમાં સદાગા રસો મળે છે. શૃંગારે સર્વે રસા સંવલિતાઃ સ્યુઃ એમ ભરત મુનિનું વાક્ય છે. શૃંગાર રસનો વર્ણુ સ્થામ કહ્યો છે માટે શ્રીકૃષ્ણ પણ સ્થામ વર્ણુના છે. વળી નાટ્યશાસ્ત્રમાં તેના અધિષ્ઠાતા દેવ વિષ્ણુ કહ્યા છે માટે ખરો શૃંગાર રસ તે શ્રીકૃષ્ણને વિષેજ હોઈ શકે. શ્રીકૃષ્ણ સિવાયના ખીન્ન માટે શૃંગાર રસનું વર્ણુન તે રસનો આભાસ છે, ખરો રસ નથી એમ ભક્તિ સંપ્રદાયના આચાર્યો માને છે. વસ્તુતઃ ભક્તિ રસ અને શૃંગાર રસમાં ભેદ જ નથી. એ ભક્તિ એ પ્રકારની છે—શીતલ ભક્તિ અને ઉત્કટ ભક્તિ. ઉત્કટ ભક્તિમાં સર્વ જાતના ભાવો જગત્ થાય છે અને હૃદયમાં જૂદી જૂદી વિક્રિયાઓ થાય છે. તે ઉત્કટ ભક્તિ અને શૃંગાર રસમાં કોઈપણ ફેરજ નથી. લૌકિક કામશાસ્ત્ર વગેરેનું પ્રયોજન વાત્સ્યાયન જેવા મુનિ પરમાત્મા તરફ પોતાની રતિને વાળવાનું કહે છે, અને તેમાં જ તે શાસ્ત્રની ઉપયોગિતા છે. નહિ તો છતેન્દ્રિય મુનિઓની પ્રવૃત્તિ એવા શાસ્ત્ર તરફ વળે જ નહિ. શાષ્ટિહૃદયના ભક્તિસૂત્રમાં ભક્તિની વ્યાખ્યા સા પરાનુરક્તશસ્ત્રે એવી રીતની આપવામાં આવે છે. અર્થાત્ ઈશ્વરના તરફ એક ક્ષણ માટે પણ ખણિત ન થાય તેવા પ્રકારની પરમ રતિ તેનું નામ ભક્તિ છે. આ લક્ષણ પ્રમાણે ભક્તિનો સ્થાયી ભાવ રતિ છે એટલે શૃંગાર રસમાં જેમ રતિ છે તેમ ભક્તિમાં પણ રતિ આવે છે. અર્થાત્ ભક્તિરસ અને શૃંગાર રસમાં કોઈપણ જાતનો ભેદ નથી. પણ આ શૃંગારરસ પ્રભુ તરફ જ હોવો જોઈએ તેવા પ્રકારનો ન હોય તો તે શૃંગારાભાસ છે. ભક્તિ સંપ્રદાયોમાં પ્રભુ તે રસ સ્વરૂપ હોવાથી અને તે રસ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિથી

ચતી હોવાથી પ્રભુ માટેનો પ્રેમ જ્યારે બહાર પ્રકટ થાય છે ત્યારે અનેક પ્રકારના ભાવની વિક્રિયાઓ હૃદય અનુભવે છે. શાષ્ટિત્વ ભક્તિસૂત્રમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પ્રભુ માટેનો ઉત્કટ ભાવ પ્રકટ થાય છે ત્યારે હૃદય ભાવની વિક્રિયાઓ અનુભવે તે સહજ છે. હૃદયમાં વિકલતા થવી, પ્રભુના વિયોગમાં અશ્રુધારા વહેવી, મુખ ઉપર વિષાદતા છવાવી, રોમાંચ ખડાં થવાં વગેરે સહજ થાય છે. એ વિક્રિયા થાય ત્યારે જ હૃદય પ્રભુના પ્રેમથી ખરેખર પૂર્ણ છે એમ સમજાય. જો હૃદયની એકને એક સ્થિતિ હોય તો તે હૃદય જડ જેવું જણાય છે. એટલે હૃદયમાં ભાવ વિક્રિયા થવીજ જોઈએ. આ બધી સ્થિતિઓનું વર્ણન અહિંઆં કરવામાં આવ્યું છે. ભક્ત હૃદયના તમામ ભાવના ઉછાળા અહિંઆં વર્ણવામાં આવ્યા છે. આવાં વર્ણનો લૌકિક નાયક અને નાયિકા વિષેના પ્રેમ વર્ણનમાં જોવામાં આવે છે, પણ તે વર્ણનો શૃંગારનાં નથી પણ તેનો આભાસ છે. છતાં કાવ્ય પ્રકાશ વગેરે ગ્રંથોમાં લૌકિક નાયક નાયિકાના વિષે જ તે શૃંગારને ઘટાવવામાં આવે છે. માટે તેનાથી આ ભક્તિશૃંગારનું વેદક્ષણ સમજાવવાને આનું નામ “મધુરરસ” એમ રાખવામાં આવે છે.

ખીજું શ્રીકૃષ્ણ સાક્ષાત્ ભગવાન્ હતા તે આ રાસપંચાધ્યાયીનાં નીચેના શ્લોકો ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ.

રાસના પ્રારંભના શ્લોકમાં ભા. ૧૦-૨૬-(૨૯) ૧ માં “ભગવાન્” શબ્દનો પ્રયોગ છે. ૧૦-૨૬(૨૯)-૮ માં ગોપીઓનાં ચિત્ત ગોવિન્દ (ભગવાનથી) દરાયલાં હતાં એમ જણાવ્યું છે. આજ અધ્યાયના શ્લોક ૧૧ માં કહે છે કે જે ગોપીઓ પોતાના પતિ વગેરેનાં અંધનમાં હતાં તે પણ ધ્યાનથી શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગયાં. શ્લોક ૧૫ માં તેમને માટે “અજ” તથા “યોગેશ્વરેશ્વર” શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. શ્લોક ૨૮ માં શ્રીકૃષ્ણના શબ્દોને ગોવિન્દના શબ્દો-ભગવાનના શબ્દો તરીકે શુક જણાવે છે. શ્લોક ૩૧ માં “વિભુ” શબ્દથી

શ્રીકૃષ્ણનું સંબોધન કર્યું છે. તથા શ્લોક ૩૨ માં પ્રાણીઓના બન્ધુ અને આત્મા તેમને જણાવ્યા છે. શ્લોક ૩૩ માં તો તે પરમેશ્વર છે એમ ગોપીઓ કહે છે. શ્લોક ૪૮ માં તે આત્મારામ છે એમ કહ્યું છે. પછીના અધ્યાયમાં એટલે ૨૭ (૩૦) માં પણ પ્રથમ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ અંતર્ધાન થયા ત્યાં પણ ભગવાન અન્તર્ધાન થયા એમ કહેવામાં આવ્યું છે. અધ્યાય ૨૮ (૩૧) ના શ્લોક ૪ માં અખિલ દેહીઓના અન્તર્યામી શ્રીકૃષ્ણ છે એમ જણાવ્યું છે.

ભાગવતકારની ભાષામાં અનેક પ્રમાણો આપી શકાય કે ભાગવતકાર જેનું વર્ણન કરે છે તે રસાત્મક ભગવાનનું વર્ણન કરે છે.

આટલું લક્ષમાં રાખીને જો આખી રાસ પંચાધ્યાયીની લીલા વાંચવામાં આવે તો તેમાં કામ જેવું કંઈપણ છે નહિ. તેને માટે નિચેનાં પ્રમાણો આપણે આપીશું.

- (૧) ગોપીઓ તે પરમ ભક્ત હતાં તેમને કાંઈ લૌકિક કામની પૂર્તિનો મનોરથ નહોતો. તેઓ શ્રીકૃષ્ણ એજ પરમાત્મા છે એમ સમજતા હતા. તે સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કરીનેજ શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગયા હતા. સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કર્યો એટલે કામ વાસનાનો પણ ત્યાગ કર્યો હતો. જુઓ ભા. ૧૦-૨૬(૨૯)-૩૧.
- (૨) લૌકિક કામીઓની બાબતમાં એવું જોવામાં આવે છે કે અમુક કામીની અમુક કામિની માટે કામ હોય પણ એકનો અનેક કામિનીઓ તરફ સાથે લાગો હોય જ નહિ. વળી ધારે કે અનેક કામિનીઓ માટે હોય તો પણ તે તમામની આગળ પોતાના કામને પ્રકટ કરી શકતો નથી તેમ તે કામિનીઓ બધી એકઠી થઈને સામટી કામી પુરુષ પાસે પોતાના કામની પૂર્તિ માટે યાચના કરતાં નથી. અહિંમાં તો અનેક ગોપીઓ સાથે લાગી શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવે છે અને રાસ રમણ માટે ઈચ્છા કરે છે. જો તેમનામાં લૌકિક કામ હોત તો તેઓ

શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા. ૩૬૩

પોતપોતાનો કામ બીજાથી છૂપો રાખત તથા બીજાઓ તરફ ઈર્ષ્યા રાખત; પણ એ પ્રમાણે અહિંઆં આપણે તેમની બાબતમાં જોતાં નથી. તેમનામાં અહિંઆં કામ નથી.

- (૩) કામનું પરિણામ પ્રજોત્પત્તિ હોય, પણ તેનું અહિંઆં નથી.
- (૪) શ્રીકૃષ્ણ માટે “પુરુષભૂષણ” ઇન્દ્રનાર્દન (પાપનાશક), ધર્મવિદ્ તથા ‘અચ્યુત’ એવાં વિશેષણો વપરાયાં છે. જુઓ ૧૦-૨૩ (૨૯)-૩૮, ૧૦-૨૪ (૨૬)-૩૨ અને ૧૦-૨૭ (૩૦)-૭. જો શ્રીકૃષ્ણનું કામી તરીકે વર્ણન કરવાનું હોત તો ઉપર પ્રમાણે વિશેષણો શ્રીકૃષ્ણ માટે ભાગવતકાર યોજત નહિ.
- (૫) વળી અહિંઆં રમણ કર્યું રમે એટલુંજ કહ્યું છે. રમણ કરવું એટલે ખેલવું, નાચવું તથા ગાવું એજ હાલમાં સુધરેલા દેશોમાં સારાં સારાં સ્ત્રી-પુરુષો પણ ભેગાં મળીને નાચે છે તથા ગાય છે. તેમાં કંઈપણ અનુચિતપણું કોઈને જણાતું નથી તો શ્રીકૃષ્ણનું ગોપીઓ સાથેનું આ પ્રકરણનું રમણ તે પણ અનુચિત નથી.
- (૬) ગોપીઓને તેમના પતિઓએ તેમની પાસેજ બેઠેલાં નિહાળ્યાં હતાં, તેથી તેમને કૃષ્ણ ઉપર અસૂચ્યા (અદેખાઈ) થઈ નહોતી.
- (૭) શ્રીકૃષ્ણની વય પૂરી બાર વર્ષની પણ નહોતી. આટલી વયે કોઈ પણ બાળક કામમાં સમજતો નથી. ગોપીઓનું વય અને કૃષ્ણનું વય જોતાં તેમની વચ્ચે કામની સંભાવનાજ નથી.
- (૮) ભા. ૧૦-૩૩ (૩૪)-૧૯માં કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણનું આ રમણ જોઈને દેવોની સ્ત્રીઓ પણ મૂંઝાં પામી. કામભાવવાળી સ્ત્રીઓનું કોઈ કામીની સાથે રમણ હોય તો દેવતાઓ તેમની સ્ત્રીઓને લઈને રમણ કરવા જાય નહિ. તેમ તેઓ પુષ્પની વૃષ્ટિઓ પણ કરે નહિ; તેમ ગંધર્વો ગાન ગાઈને તેમને વધાવે પણ નહિ.

(૯) રાસપંચાધ્યાયીના અન્તમાં કહે છે કે કોઈ આ લીલાનું શ્રવણ કરશે તેના હૃદયના રોગો દૂર થઈ જશે. કામીપુરુષના કામનું જે અહિંઆં વર્ણન હોત તો આ પ્રમાણેની ફલશ્રુતિ કહત નહિ.

(૧૦) આ કથાના કહેનાર શુકદેવજીએ ગર્ભથી સંન્યાસ લીધેલો હતો. તેઓ જીતેન્દ્રિય હતા અને સંસારથી તદ્દન અલગ રહ્યા હતા. તો તે કામી પુરુષની કથા કહેવામાં લલચાય એ સંભવિત છે ?

(૧૧) વળી આ કથાનો શ્રોતા રાજા તે પણ મરણના ભયથી ત્રસ્ત થયેલો છે. તો તે મરણના ભય વખતે કામીપુરુષોની કથા સાંભળેજ નહિ.

(૧૨) વળી આ રાસપંચાધ્યાયીના ૨૯ (૩૨)મા અધ્યાયમાં રાજાએ પોતેજ આ વિશેની શંકા શુકદેવજીને કરી છે. તેના ઉત્તરમાં શુકદેવજી કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણ એ ભગવાનજ છે, અને તેમણે જે લીલા કરી છે તે સત્ય છે. તેમાં અનીતિ કે લૌકિક કામ નથી. વળી ત્યાં કહે છે કે ભગવાન જીવે ઉપર અનુગ્રહ કરવાને માટે માનુષ દેહ ધારણ કરે છે અને જૂદી જૂદી ક્રીડાઓ કરે છે.

ઉપરની દલીલો ઉપરથી જોઈ શકાશે કે રાસના વર્ણનમાં કામ જેવું કંઈ પણ નથી. શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના મતે આ લીલાનું પ્રયોજન નિર્ગુણ ભક્તોને ભજનનાંદનું દાન કરવાનોજ છે તેથી પોતે કારિકામાં જણાવે છે કે—

ब्रह्मानन्दात्समुद्भूत्य भजनानन्दयोजने ।

लाल या युज्यते सम्यक् सा तुर्ये विनिरूप्यते ॥

અર્થાત્ જેઓ બ્રહ્માનન્દરૂપી હૃદયમાં મગ્ન બનેલાં છે તેમનો તેમાંથી ઉદ્ધાર કરીને ભજનનાંદનું ફલ આપવાને આ લીલા

શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસલીલા. ૩૬૫

શ્રીકૃષ્ણે કરી છે. ટુંકમાં બ્રહ્માનન્દ કરતાં પણ અધિક ભજનાનંદનું ફલ ઉત્તમ અધિકારીઓને આપવાને માટેજ રાસની લીલા ભગવાને કરી છે. રાસનો અર્થ રસનો સમૂહ. રસના ઢગલાને ઢગલા. અર્થાત્ જેમાં રસની અઢળક રેલ ઉછળી રહી હોય તેવા પ્રકારનું પ્રભુનું ભક્તની સાથે ક્રીડન. આવા પ્રકારની લીલાનું ફળ ઉત્કટ પ્રેમભક્તિની પરાકાષ્ટામાંજ હોઇ શકે છે. ગોપીજન એવા પ્રકારનાં ભક્તો હતાં. તેથી ભગવાન તેમને તેવા પ્રકારના રસનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાને તેમની સાથે ક્રીડન કરે છે. આ રીતે શ્રીવક્ષભાચાર્ય રાસકીડનું રહસ્ય ટુંકમાં સમજાવે છે.

આના અનુસંધાનમાં રાસલીલાની નિર્દુષ્ટતાવાળું પ્રથમ વિભાગનું પ્રકરણ વાંચવું. તે વાંચતાં રાસલીલામાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારનો વિશુદ્ધ રસ વ્યાપેલો છે તે સમજાશે.

સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સમાજની ઉન્નતિ કરનાર ત્રણ પ્રકારનાં બળ છે—નીતિવિષયક (Ethical), બુદ્ધિવિષયક (Intellectual), અને સૌન્દર્યવિષયક (Aesthetic) તેમાં નીતિવિષયક બળ સમાજને અમુક નિયમમાં રાખે છે. તેની મર્યાદાની અવધ આંકે છે. ધારાઓ તથા કાયદાઓ એ બધાં નીતિવિષયક બળો છે. બુદ્ધિવિષયક બળો તેને પ્રગતિના પન્થે દોરે છે. સમાજ કયા પ્રવૃત્તિઓ સેવવાથી પોતાનું શ્રેય સાધી શકશે તે બુદ્ધિથી નક્કી કરી શકે છે. વિજ્ઞાનની શોધો, તત્ત્વજ્ઞાનનાં રહસ્યો વગેરે બુદ્ધિનું બળ છે પણ સૌન્દર્યવિષયક બળ તેને શોભા આપે છે. કાવ્ય, લલિતકળાઓ વગેરે સૌન્દર્ય વિષયક બળ છે. નીતિ તે સમાજની ધમારતનો પાથો છે, બુદ્ધિ તે પાયા ઉપર ટકનારી ધમારત છે અને સૌન્દર્યભાવના તે ધમારતની અંદરની શોભા છે. જેમ સમાજની સ્થિતિ, વિકાસ તથા શોભાને માટે નીતિ, બુદ્ધિ (જ્ઞાન) અને સૌન્દર્યભાવનાની જરૂર છે તેમ વ્યક્તિના આત્માના વિકાસની બાબતમાં પણ આ સત્ય લાગૂ પડે છે. નીતિ આત્માને સંસારની કામાદિક એષણાઓ તથા પ્રલોભનોમાં ખરડાતાં અટકાવે છે. બુદ્ધિ (જ્ઞાન) તેને સદ્સદ્નો વિવેક કરીને સંસારના નશ્વર પદાર્થોમાંથી

દૂર રહીને સવના કર્તા પરમાત્માની સાથે સંબન્ધ જોડવાનું સૂચવે છે અને સૌન્દર્યભાવના તે આત્માને સુન્દર બનાવે છે. સૌન્દર્યભાવના એટલે પ્રેમ સુંદર વસ્તુઓ ખીજી વસ્તુઓની સરખામણીએ ચઢીઆતી છે. તેમને જોવાનું દરેકને મન થાય છે. એક સુંદર પુષ્પને ખીલેલું જોઈને અગર સુન્દર ચદ્રોદયને નિહાળીને કેાનું હૃદય આનંદનો અનુભવ કરતું નથી? સુન્દરતા તરફ સર્વનું આકર્ષણ સહજ છે. સુન્દરતાજ સર્વત્ર પૂજ્ય છે તો પછી જે આત્માઓ “સુન્દર” નહિ પણ “સુન્દરતમ” છે તેઓ તો ઉત્તમ હોય તેમાં શું નવાઈ? ગોપીઓ એટલે સુન્દરતમ આત્માઓ. તે આત્માઓ પરમાત્માની સાથે સંબન્ધ મેળવવાને પ્રેમભક્તિમાં એટલા બધા મસ્ત બની ગયા હતા કે ખૂદ પરમાત્માજ તેમની પાસે અને તેમને આનંદના સંદોહરૂપ રાસનું સુખ આપ્યું. અર્થાત્ પરમોત્કૃષ્ટ સૌન્દર્યની પ્રાપ્તિ થતાં હૃદય કેવા પરમ આહ્લાદ અનુભવે છે તેનુંજ વર્ણન રાસપંચાધ્યાયીમાં કર્યું છે.

આથી બાબા પ્રેમાનંદ ભારતી આ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં પોતાના Shee Krishna, the ‘Lord of Love. નામના પુસ્તકના પૃ. ૧૧૧માં નીચે પ્રમાણે લખે છે.

And in that mighty dance a flood of spirituality went forth that took from the heart of man, the bosom of earth the sins with which they were burdened withal. And men’s hearts were won by the force of that Love and were led to the door of that sacred abode, where only the loving may go.

આનો નિષ્કર્ષ એટલોજ છે કે રાસરમણમાં એવા પ્રકારનો આધ્યાત્મિક પ્રવાહ વહ્યો કે જેથી મનુષ્યના હૃદયનાં તેમજ સમસ્ત પૃથ્વી ઉપરનાં તમામ પાપ તેમાં તણાઈ ગયાં. અર્થાત્ રાસલીલા તે પાપોનું નિવારણ કરીને હૃદયને શુદ્ધ કરનાર તથા પરમાત્માનું દર્શન કરાવનારી લીલા છે.

રાસ વિષેનાં કેટલાંક પદા.

૧

વિશદ^૧ કદમ સધન વૃન્દાવન, રમ્યો રાસ તરણિ^૨ તનયા તદ;
શરદ નિશા ઉકુપતિ^૩ ઉજિયારી, પૂર્યો નાદ મુરલી નાગર નદ.
શ્રવણ સુની ચલત પ્રજા સુંદરી, સજી શૃંગાર પહેરે બૃષણ પટ^૪;
અતિ ઉલ્લાસ કુમુદિની મન પ્રકુલિત, નિરખ લાલ ઠાડે ખંસીખટ.
મંડલમાધ નાચત પિય પ્યારી, ગાવત સ્વર ટોડી તાન ચિકટ;
દાસ સખી દેખત નયનન ભર, વાર ફેર ડારોં કો ટે મદન ભટ.

૨

નર્તત ગોપાળલાલ તરણિ તનયા તીરે,
યુવતી જન સંગ લીયે, મન્મથ મન કર્ષ^૫ કીયે;
અંગ અંગ સુખદ કીયે રાજત બલ વીરે. ૧
લાવણ્યનિધિ ગુણ આગર કોકકલા ગુણ સાગર,
ત્રિવિધ તાપ હરત શીતલ સમીરે^૬,
આશકરન પ્રભુ મોહન નાગર ગુણનિધાન સંગીત સાગર;
રીઝવત પ્રજા વધુ નાગર ફરકત પટપીરે^૭. ૨

૩

કોટિ કંદર્પ^૧નો દર્પ હરવા પ્રભુ ભૂતલ ભોગીનું રૂપ લીધું.
કામિની કેસ કીધી કલિકાલમાં અખત્રા જનને અભયદાન કીધું;
આરે જુગમાંહી મુકિત નહીં નારીને જગતમાંહે એવું શાસ્ત્ર બોલે,

૧ રવચ્છ. ૨ શ્રી યમુનાજી. ૩ ચંદ્ર. ૪ વસ્ત્ર. ૫ આકર્ષણ.

૬ પવન. ૭ પ્રીતીથી.

અધમ ઉદારવા પ્રગટિયા શ્રીહરિ એવું જાણે હરિ આય કોડે,
એ રસ ગાયો શુકદેવજી અનુભવી નાથ લક્ષ્મીનાથો હાથ ઓઢે;
સારમાં સાર શૃંગારરસ કીધલો એવું જાણી જે કો ગાન કરશે;
તે તણા ચરણની રેણુમાં નરસૈયા રંક સરખા કંઈ કોટિ તરશે.

૪

ચંદ્ર જોવિંદ જોખી તારા ગણુ, બને રાસમેં બનવારી;
મુખ પ્રતાપ રંજતિ વૃન્દાવન, નવલ યુવતિ તન મુખકારી.
કમલ નયન કમનીય^૮ મનોહર, મનહરની ગોકુલ નારી;
હસ્ત કમલપર ગલિત કુસુમ દલ, નૃત્ય માન પ્રીતમ પ્યારી.
રસમય રાસ રસિકની ભામિની, અતિ રસાલ બને બિહારિ,
કૃષ્ણદાસ પ્રભુ રસિક શિરોમણિ, રસિકરાય ગિરિવરધારી.

૫

અદ્ભૂત નટ ભોખ ધરે નાચત ગિરિધરન લાલ,
ઉઘટત સંગીત તત થેઘ થેઘ થેઘ તાથે;
લેત ઉરપ માન લાગ ડાટ મુઘર તાન,
આન આન ગુણુ ગનનનનનન ગતિ બંધાન સાથે. ૧
શરદ નિસા પૂનમચંદ્ર ત્રિવિધ વાયુ વહત મંદ,
ખગ^૯ મૃગ દુમ વેલી પત્ર પત્ર રટત રાધે રાધે;
યુવતી મંડલ સમૂહ રાગ અતિ કૌતુહલ,
રામકૃષ્ણ હિત દામોદર ચરન અંબુજ^{૧૦} આરાધે. ૨

પ્રકરણ ૧૬ મું.

નંદરાયનું અજગરથી રક્ષણ અને
શંખચૂડનો વધ.

ક દિવસ ગોપો ગોકુળ પાસેના અંબિકા વનમાં પોતાના દેવની યાત્રા કરવાને બળદનાં ગાડાં બેઢીને ચાલ્યા. ત્યાં સરસ્વતીમાં સ્નાન કરીને સદાશિવ તથા દેવી અંબિકાની પૂજા કરી તથા વિપ્રોને ગો, સુવર્ણ, વસ્ત્ર આપ્યાં તેમ અન્નનું ભોજન કરાવ્યું. પછીથી બધાઓ સૂઈ ગયા. જ્યારે તેઓ નિદ્રામાં હતા ત્યારે અચાનક એક અજગર ત્યાં દેખાયો, અને તેણે સૂતેલા નંદરાયને ગળવા માંડ્યું. નંદરાયે બુમો પાડવા માંડી. આથી ગોપબાળકો ભગી ઉઠ્યા અને બળતાં લાકડાં લઈને નંદરાયને છોડાવવા આવ્યા, પણ તે અજગર કેમે કયો છૂટે નહિ. પણ જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ત્યાં આવ્યા એટલે તેમના ચરણના સ્પર્શથી તેણે નંદરાયને ગળવાનું છોડી દીધું અને તુર્તજ બધાંના દેખતાં વિદ્યાધરનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરીને શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

આ અજગર પૂર્વ જન્મમાં એક વિદ્યાધર હતો. તેનું નામ સુદર્શન હતું. તેને પોતાની લક્ષ્મી તથા રૂપનું ઘણુંજ અભિમાન થયું હતું. તેણે એક વખતે અગિરાના કુળના ઋષિઓના રૂપનો ઉપહાસ કરેલો તેથી તે ઋષિઓએ

એને શાપ આપ્યો હતો. પણ શ્રીકૃષ્ણના ચરણનો સ્પર્શ થતાં તે શાપની નિવૃત્તિ થઇ અને તે મોક્ષને પામ્યો.

સુદર્શન વિદાય લઇને ત્યાંથી ગયો એટલે નંદરાય પણ કષ્ટમાંથી બચ્યા. તેમને શ્રીકૃષ્ણ માટે ઘણું માન ઉત્પન્ન થયું.

x x x x x

આ ગોવાળીઆઓએ ઘણી રાત્રિઓ વનમાં ગાળી. એક રાત્રિએ જ્યારે ચંદ્ર તારાઓ સહિત આકાશમાં ચોભતો હતો, મલ્લિકાનાં પુષ્પોથી ભ્રમરો મદોન્મત્ત થઇને ભ્રમણ કરતા હતા; અને કુમુદોમાંથી આવતો મધુર અનિલ વાતો હતો, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ બહુજ સુંદર આલાપથી મધુર ગીત ગાવા લાગ્યા એને તેની રસધારા ત્યાં વહેવડાવવા લાગ્યા. આ સમયે ગોપ બાળકો સાથે તેમની સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં હતી. તેઓ આ ગીતની મધુરિમાથી એટલાં બધાં આસક્ત થઇ ગયાં હતાં કે તેમને તેમના દેહનું પણ જ્ઞાન રહ્યું નહિ. આ સમયે શંખચૂડ નામનો કુબેરનો અનુચર ત્યાં આવી ચઢ્યો. તેણે તે સ્ત્રીઓને ગીતની મૂર્ચ્છામાં પડેલી જોઇને, એકદમ ઉપાડી જવા ચાલ્યો. ગોપીઓને જ્યારે ખબર પડી કે આ કોઇક તેમને ઉપાડી બાંધ છે એટલે તેમણે મોટેથી રડતાં રડતાં ખૂમ પાડવા માંડી કે “હે શ્રીકૃષ્ણ ! હે બળદેવ ! અમને બચાવો, અમને બચાવો.” બધા ગોપો તો ભયભીત થઇ ગયા. શું કરવું તેની તેમને કંઇપણ સમજણ પડી નહિ. પણ શ્રીકૃષ્ણ અને બળદેવ શંખચૂડની પછવાડે દોડ્યા, આથી તેણે મરણના

નંદરાયનું અજગરથી રક્ષણ અને શંખચૂડનો વધ. ૩૬૧

ભયથી બચવાને તે સ્ત્રીઓને છોડી દીધી અને એકદમ નાસવા લાગ્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણે તેનો કેડો લીધો. એ જ્યાં જ્યાં દોડવા લાગ્યો ત્યાં ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ બળદેવને સ્ત્રીઓની પાસે રાખીને તેની પાછળ દોડ્યા. છેવટે તેને પકડ્યો અને તેને નીચે ફેંકી દઈને તેના માથાનો મણિ પોતે લેઈ લીધો, અને તુર્તજ પાછા વળ્યા, અને પોતાના મોટાભાઈને તે મણિ આપ્યો. પછીથી બધાં જ્યાં ગોપબાળકો ભેડા હતા ત્યાં પહોંચ્યા. ગોવાળીઆતો સ્ત્રીઓને પાછી આવેલી જોઈને તથા શ્રીકૃષ્ણ અને બળદેવને જ્યથા રહિત જોઈને ઘણોજ આનંદ પામ્યા.

અધ્યાય સારસંચય.

આ પ્રકરણમાં નીચેનો બોધ સમાયલો છે.

(૧) અન્યાશ્રય ભક્તને માટે મહાબાધક છે. જેઓને ભગવાનનું શરણ છે તેઓ અન્યાશ્રય કરે તો તેમનામાં ભગવાન માટે ભાવ સ્ફુરતો નથી, તેમજ સેવામાર્ગનું સુખ મેળવી શકતો નથી. અન્યાશ્રય કરનારનો ભાવ પુંશ્રવીના ભાવ જેવો છે. પુંશ્રવીનો ભાવ તે વસ્તુતઃ ભાવ નથી, એટલે તે ભાવજન્ય સુખ નથી. એ સ્નેહ વસ્તુ શું છે તે સમજી શકતી નથી. તે ભાવમાં અસ્થિરતા છે, ચંચળતા છે, અને અનિત્યતા તથા પારતન્ય છે. અવ્યભિચારિણી ભક્તિભાવવાળી પત્નીના ભાવમાં જે નિઃસીમતા, વિશાળતા અને મધુરતા છે તે તેમાં નથી. ભક્તોએ સ્વપત્નીના જેવો ભાવ રાખવો જોઈએ. માટે જ શ્રીગુંસામજી એક સ્થળે કહે જે કે “અન્યના સંબંધની ગંધ માત્ર પણ ગ્રીવાને બાધા કરનાર છે.” માટે ભક્તિમાર્ગના પ્રવાસીઓએ તો અન્યાશ્રયથી ખાસ ચેતતા રહેવું જોઈએ. અન્યાશ્રય એ નિરોધના બીજને ભસ્મ કરી નાંખે છે; તેને કદી પણ બહાર કુટવા અગર વધવા દેતો જ નથી.

(૨) આ અધ્યાયમાં કહેલી લીલા પ્રમાણુમિશ્રિત પ્રમેયની છે. રાસપંચાધ્યાયીમાં પ્રમેયની લીલા હતી. શુદ્ધ પુષ્ટિની હતી. અહિં આં મર્યાદાથી મિશ્રિત પુષ્ટિની છે. પુષ્ટિની મુખ્ય છે અને મર્યાદાની ગૌણ છે. મર્યાદા માર્ગવાળાને અન્યાશ્રયનો દોષ હોય છે. આ લીલા દોષ-યુક્ત હોવાથી “શંખચૂડનો વધ” અહિં આ વર્ણનનો વિષય છે. આ લીલા પ્રમાણુરૂપ-બળભદ્ર અને પ્રમેયરૂપ કૃષ્ણે કરેલી છે. બળભદ્ર એ મર્યાદા અને કૃષ્ણ એ પુષ્ટિલીલાના કરતા છે, પણ પુષ્ટિલીલા એ મુખ્ય છે અને મર્યાદા ગૌણ છે, માટે નંદજીને થયેલા અન્યાશ્રય દોષમાંથી કૃષ્ણે મુક્ત કર્યા, એ વાત પ્રથમ કહી છે, અને શંખચૂડને વધ કરવામાં બળદેવજીની લીલા પછીથી વર્ણવી છે.

(૩) પુષ્ટિમાર્ગમાં સેવા એ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માટે છે, અને તે ભાવ પ્રધાન છે. મર્યાદામાં પૂજન, દાન, વ્રત, તીર્થયાત્રા વગેરે પૂજન માર્ગનાં અંગ મનાય છે. પુષ્ટિ-પ્રેમ માર્ગમાં પ્રભુની સેવાનુંજ સુખ ભક્તે ફળ તરીકે મેળવવાનું છે. સેવા એ સાધન તથા સાધ્ય ફલ ઉભય રૂપે છે પણ પૂજનમાર્ગમાં પૂજનસાધનથી પોતાની કામનાઓની સિદ્ધિ એ ફળ તરીકે મેળવાય છે. પ્રભુનું સુખ જોવાનું નથી. એટલે જે હૃદયની વિશાળતા અને નિઃસ્વાર્થતા સેવા માર્ગમાં છે. તેની સર્વશે ઉણપ પૂજન માર્ગમાં જોવાય છે. આથી પૂજનમાર્ગ માત્ર યાંત્રિક ક્રિયાવત્ બની ક્રિયાવત્ બની જાય છે. ભક્તનું હૃદય પ્રેમથી ભીંજી શકતું નથી.

(૪) પૂજનમાર્ગ એ મર્યાદામાર્ગ હોવાથી તેમાં મર્યાદાના સર્વ વિધિ નિષેધ પાળવા પડે છે. વેદ માગે જે પ્રણાલિકા દેખાડી હોય તેવું અક્ષરશઃ પાલન થવું જોઈએ. આ વિધિનો અદ્વપ પણ વ્યુત્ક્રમ, પૂજન કરનારને દંડને પાત્ર બનાવે છે. તીર્થયાત્રામાં ઉપવાસ કરેલો છતાં નંદરાયજીએ ઉપવાસ દિને જગરણ કરવું જોઈએ, તેના નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું તેથી તેનો દંડ તેમને ભોગવવો જ જોઈએ. એ વ્યુત્ક્રમ

નંદરાયનું અજગરથી રક્ષણ અને શાંખચૂડનો વધ. ૩૯૩

પરિણામ તરીકેજ સર્પના ભોગ તેમને થવું પડ્યું. મર્યાદા માર્ગનો તેમણે આશ્રય લીધો તો પછી મર્યાદાની વિધિને તેમણે અનુસરવું જોઈએ, પણ તે પ્રમાણે અનુસર્યા નહિ, આથીજ શિક્ષાનું પરિણામ તેમની ખાખતમાં ઉદ્ભવ્યું. પુષ્ટિભક્તે મર્યાદાનો આશ્રય કરતાં બહુજ સાચવવાનું છે.

(૫) અજગર-સર્પ તે કાળનું રૂપ પણ લેવાય. ભક્તિવિમુખને કાળ ગળે છે જ. જેનું જીવન પ્રભુભક્તિથી વિમુખ બન્યું છે, તેને કાળ કેમ કરીને ઝંપવા દે ? તેના જીવનની રમ્યતા, તથા સુંદરતા તેને દેખાતી નથી. તેનો આનંદ તિરોભૂત થાય છે. તે જીવનમાં અંધકાર વ્યાપી જાય છે, અને દરેક રીતે નિરાશા અને દુઃખથી તે ઘેરાય છે. પ્રભુનો આશ્રય છોડીને મર્યાદાના પાશમાં પડતાં નંદજીનું જીવન દુઃખમય થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ? અજગર-કાળ એકાએક તેમને ગળે જ એ સ્વાભાવિક છે.

(૬) અન્યાશ્રયના સંકટમાંથી રક્ષણ મેલવતા પહેલાં સાધનોની વિકળતા જાણીને નિઃસાધનમય બનાય તો જ પ્રભુ તેમને સહાયક થઈ શકે ને જ્યાં સુધી ધનર સાધનોની અપેક્ષા રહે ત્યાં સુધી પ્રભુ દૂર જ રહે છે.

(૭) પ્રભુ કરવાને, નહિ કરવાને અને અન્યથા કરવાને સમર્થ છે તો પોતાના ચરણસ્પર્શના માહાત્મ્યથી જ મહા અજગરના પંખામાંથી નંદજીને બચાવે જ. બીજા ગોપો બળતાં લાકડાંથી મારવા છતાં અજગરે નંદજીને મુક્ત કર્યા નહિ, પણ પ્રભુએ તો કેવલ ચરણસ્પર્શ કરીને પોતાના પ્રમેયબળનું માહાત્મ્ય દર્શાવ્યું. પ્રમેયબળ આગળ સર્વ બળ તુચ્છ નીવડે છે.

(૮) ચરણ સ્પર્શનું માહાત્મ્ય એવું છે કે તે અધમ યોનિનો ત્યાગ તથા અન્ય જન્મના દોષોનું નિવારણ કરાવીને ઉત્તમ યોનિ

પ્રાપ્ત કરાવનાર છે, લૌકિક દેહનો ત્યાગ કરાવીને તેને ભગવદીય બનાવવાનું અદ્ભુત સામર્થ્ય ચરણસ્પર્શમાં છે.

(૯) જે ભગવદીય બને છે, જેના જીવનમાં લૌકિકતા મટીને નૂતનતા ઉતરે છે—ઐહિક જીવનનો પલટો થઇને અલૌકિક દેહનું સંપાદન થાય છે તેનું બાહ્ય તેમ આન્તરજીવન પ્રકાશમય હોય છે. બાહ્યશુદ્ધિ સાથે હૃદયની શુદ્ધિ સર્વાંગે વ્યાપે છે. ભગવદીયતાનું ખાસ લક્ષણ બાહ્ય તથા આન્તર દીપ્તિમત્તતા (પ્રકાશ હોવાપણુ) છે: તે પ્રકાશ-જ્ઞાન અને પવિત્રતામાં ફેલાય છે.

(૧૦) ગમે તેટલી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઇ હોય, ગમે તેવું રૂપ મળ્યું હોય, અથવા ગમે તેટલો વૈભવ મળ્યો હોય તોપણ સાધુ પુરુષોની અવગણના કરવી એ મોટામાં મોટો અનર્થ છે. સાધુ પુરુષોની અવગણના કરનાર નિન્દનીય બને છે. તેનો આ લોક તથા પરલોક ઉભય વણશે છે.

(૧૧) મોટાઓનો—ઉદાત્ત ચરિત્રવાળા સાધુ પુરુષોનો શાપ પણ અનુગ્રહ માટે જ છે, માટે તે શાપથી પરતાવો કરવો નહિ; તથા સાધુપુરુષોને વિષે મોટા તરફો બાંધવા નહિ.

(૧૨) જે પુરુષ એકવખત પણ શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુને શરણ જાય છે, તેના સર્વ ભય દૂર થાય છે. અરે બ્રહ્મદેહ જેવું શાસન પણ લડી જાય છે. જે નામ ગ્રહણથી આવું ફલ ઉપજે છે તોપણી ચરણ સ્પર્શથી શું ફલ નહિ થતું હોય ?

(૧૩) શંખચૂડ એ મોહનું રૂપ કહી શકાય. મોહ વસ્તુ જ અનીતિને પોષનાર છે તથા માણસને અધમતામાં ખેંચી જાય છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓની વચ્ચે વિક્ષેપ કરનાર મોહ છે. જે મોહ દૂર કરવામાં આવે તો પુરુષોને સ્ત્રીઓના સાહચર્યમાં કાઠપિણ દોષ જણાશે નહિ. સ્ત્રી પુરુષમાં ભેદ ઉત્પન્ન કરનાર પર્વતસમ મોહ જ ખાડો

નંદરાયનું અજગરથી રક્ષણ અને શંખચૂડનો વધ. ૩૭૫

છે માટે એ મોહના પર્વતને તોડવો જોઈએ. એ પર્વતને તોડવો એ બહુ મુશ્કેલ છે; પણ પ્રભુ સર્વ કંઈ કરી શકે એમ છે તેથી તેમણે તેને અહિંઆં (શંખચૂડના વધમાં) દૂર કર્યો. પ્રભુ સ્ત્રીઓના સમૂહમાં બળદેવ સહિત ગાન કરતા હતા, તે ગાનમાંથી મોહનું દૂષણ ઉદ્ભવ્યું, આ દૂષણનો જો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો તે અનેક અનર્થ ઉત્પન્ન કરે. માટે ક્રિયાશક્તિરૂપ બળદ્ર અને જ્ઞાન શક્તિરૂપ કૃષ્ણે તે મોહાત્મક શંખચૂડને દૂર કર્યો.

(૧૪) શંખચૂડનું બધું બળ તેના મણિને લીધે છે. તે મણિ લઈ લેવામાં આવે તો જ તે નિસ્તેજ, માનહીન થાય. તેમ થવાથી તેનું બળ કશા પણ ખપનું રહે નહિ, તેથી જ શંખચૂડના શિરનું રત્ન લેવાને કૃષ્ણ ઇચ્છા કરે છે. શંખચૂડને “મોહરૂપ” સમજતાં, તેના માથાનો મણિ એટલે મોહનો વિલોભન કરવાનો ગુણ સમજવાનો છે. આથી વિલોભનને લીધે મોહ અનર્થ કરનાર થાય છે, એવો અર્થબોધ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

(૧૫) જ્ઞાનથી તે મોહ હણાય છે, માટે જ્ઞાનશક્તિરૂપ કૃષ્ણ અહિંઆં શંખચૂડની પાછળ દોડે છે, અને ક્રિયાશક્તિરૂપ બળદેવ તે સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરે છે. જ્ઞાનશક્તિરૂપ કૃષ્ણે મોહમાંથી તેના વિલોભન ગુણને દૂર કર્યો અને પોતાની ક્રિયાશક્તિવાળા રૂપને (બલદ્રને) આપ્યો. અર્થાત્ મોહ વગેરેનું નિવેદન તથા વિનિયોગ ભગવાન માટે જ થવો જોઈએ એવું સૂચન કર્યું.

શ્રીવલ્લભાચાર્ય આ પ્રકરણની લીલાનો વિશેષ અર્થ નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરે છે.

एवं रूपप्रपञ्चस्य पञ्चधा रसवर्णनम् ।

निरूप्य नामलीलातो रसार्थमिदमुच्यते ॥ ૧ ॥

एवमद्भुतभक्तास्तु यद्यन्यं समुपासते ।

दुःखभाजो भवन्त्येव मुच्यन्ते हरिणैव तु ॥ ૨ ॥

एकत्रिंशे सर्वभावान्निवृत्तानां तु पूर्ववत् ।

गानेन रमणं चक्रे प्रमाणानन्दसिद्धये ॥ ३ ॥

बलभद्रेण सहितो वेदरूपेण सर्वथा ।

तद्दोषं नाशयामास हरिरित्युच्यते स्फुटम् ॥ ४ ॥

ભાવાર્થ—આ રીતે ૩૫ પ્રપંચનું પાંચ રીતે રસ વર્ણન ભક્તોમાં સ્વરૂપાનંદના વિસ્તાર માટે કર્યું. અને હવે નામલીલાથી રસને માટે આ કહેવાય છે. આ રીતે જેમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે એવા ભક્તો જો અન્યની ઉપાસના કરે તો તે દુઃખના ભોક્તા થાય છેજ, પણ હરિજ તેમને મુક્ત કરે છે. એ વસ્તુ ૩૧ મા અધ્યાયમાં જણાવી છે. વળી અહિંઆં પૂર્વની માફક સર્વભાવથી નિવૃત્ત થયેલાંના પ્રમાણાનંદની સિદ્ધિ માટે ગાનથી રમણ કર્યું. વેદરૂપી બલભદ્રની સાથે રમણ કર્યું અને હરિએ તેમના દોષનું નિવારણ કર્યું એ હકિકત સ્ફુટ રીતે કહેવાય છે.

આ અધ્યાયથી આ તામસ ફલપ્રકરણમાં જણાવવાની નામ-લીલા શરૂ થાય છે. પ્રથમ ભાગની કારિકામાં જણાવ્યું હતું કે ભગવાને નિરોધની સિદ્ધિ માટે વ્રજસ્થાની સાથે બે પ્રકારની લીલા કરી હતી. એક રૂપલીલા અને બીજી નામલીલા. રૂપલીલાનો વિષય રાસ-પંચાધ્યાયી હતો. અર્થાત્ ૧-૫ અધ્યાયમાં સમાપ્ત થયો. તેમાં ભગવાને રમણ કરવાની ઇચ્છાથી વ્રજગંગાઓને ગૃહમાંથી કેવી રીતે આકર્ષ્યાં. તથા પોતે કેવી રીતે અંતર્હિત થયા શ્રી ગોપીજનની પરમ આર્તિ જાણીને પાછા કેવી રીતે પ્રકટ થયા અને રાસરમણનું સુખ આપ્યું એ સર્વ આખત ત્યાં જણાવી છે. હવેથી નામલીલાનો પ્રારંભ આ અધ્યાયમાં કર્યો છે; અને તેની સમાપ્તિ યુગલગીતમાં (હવે પછીના અધ્યાયમાં) થશે. રૂપલીલા પોતે આત્મા, પ્રાણ, વાક, મન અને ઇન્દ્રિયો-એ પાંચથી કરી હતી અને એ રીતે રસનું વર્ણન

નંદરાયનું અજગરથી રક્ષણ અને શંખચૂડનો વંદ. ૩૬૭

અર્થાત્ સ્વરૂપાનન્દનો ભક્તોમાં વિસ્તાર કર્યો. નામલીલાથી પણ રૂપ-લીલાની માફક રસનો અનુભવજ કરવાનો છે. જેમ રૂપલીલા સ્વતંત્ર છે, તેમ નામલીલા પણ સ્વતંત્ર છે. કારણકે તે બ્રહ્મનીજ છે. પણ આ લીલાની સિદ્ધિ માટે અન્યના ભજનની નિવૃત્તિ અવશ્ય થવી જ જોઈએ. જો રસાત્મક સ્વરૂપમાં ચિત્ત લગાડતી વખતે અન્ય દેવતા-સ્વરૂપમાં ભક્તની ઇન્દ્રિયો ખેંચાયલી રહે તો પછી અનુભવ સિદ્ધિ બની શકતી નથી, માટે અન્યનું ભજન દોષરૂપ છે, અને તેથી જ ભક્તોએ સાવધાન રહેવાની ખાસ જરૂર છે એવું જણાવવાને માટે આ પ્રકરણનો આરંભ છે. જે ફક્ત ભગવાનને મૂકીને અન્ય દેવતા-નું આરાધન કરે છે, તેને ભગવાનના મહાત્મ્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થતું નથી, અને ભગવાનના મહાત્મ્યજ્ઞાન વગર તેમનામાં ભાવ-ભક્તિ થઈ શકતી નથી તેથી એ મહાત્મ્યજ્ઞાન પણ કરાવવું જ જોઈએ. નંદરાય તથા અન્ય ગોપો જેમનો ભગવાને ઇન્દ્ર વગેરેના ભજન-માંથી નિવૃત્તિ કરીને ઉદ્ધાર કર્યો તેમનામાં જો અન્ય ભજનની વાસના પુનઃ રહી જાય તો તેઓને પાછા નીચે પડવું પડે માટે તેમને તેમાંથી બચાવી લેવાની ખાસ જરૂર છે.

આ પ્રકરણમાં વર્ણવેલી નામલીલા અને પૂર્વ અધ્યાયની રૂપ-લીલામાં એટલો ભેદ છે કે ત્યાં (રૂપલીલામાં) વૈષ્ણવ તરીકેના ધર્મોને ત્યાગ લીલાનું અંગ ગણાતું પણ આ નામલીલામાં અન્ય દેવતાના ભજનમાંથી નિવૃત્તિ અંગરૂપ મનાય છે. અહિં આ શાસ્ત્રોએ દર્શાવેલા વિધિવત્ ભગવદ્ધર્મોને ત્યાગ કરવાનો નથી. વિધિ એ નામલીલાનું અંગ છે. આથી મર્યાદા અને પુષ્ટિ એવા તેના પણ બે ભેદ છે; આ અધ્યાયમાં પ્રથમ મર્યાદામિશ્રિત પુષ્ટિમાર્ગની સરખામણીમાં મર્યાદા માર્ગ દોષરૂપ છે તે જણાવવાને શંખચૂડના વંદનો પ્રસંગ પણ આ અધ્યાયમાં છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

ગોપીઓએ કરેલું શ્રીકૃષ્ણનું ગાન.

છલા પ્રકરણોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ દિવસ થતાં પોતાના સાથી ગોપોને લઈને ગાયો ચરાવવાને વૃન્દાવનમાં જતા અને આખો દિવસ કીડા કરવામાં ગાળતા. સંધ્યા સમય થતાં તે ગોકુલમાં પાછા ફરતા. દિવસે આમ શ્રીકૃષ્ણ ગોકુળની બહાર જતા ત્યારે જે ગોપીઓને શ્રીકૃષ્ણે રાસ રમાડ્યાં હતાં, તેઓ તેમના વિરહને સહન નહિ કરી શકવાથી પોતાનું દુઃખ ઓછું કરવાને બધાં એકબીજાની સાથે એકઠાં થઈને નીચે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણની વનની લીલાઓ સંભાળીને ગાતાં હતાં—

“હે ગોપીઓ ! જ્યાં વામ બાહુપર વામ કપોલ મૂકનાર, ઉચ્ચગતિ યુક્ત બ્રૂકુટિવાળા, મુકુન્દ ભગવાન કેમલ અંગુલિઓથી જેમના રન્ધ્રો ઉપર મૂકી છે તેવી અધર ઉપર મૂકીને વેણુને વગાડે છે ત્યારે આકાશમાં વિમાનમાં ફરનાર દેવતાઓની સ્ત્રીઓ સિદ્ધજનની સાથે લજ્જિત થઈને વિસ્મય પામે છે. વળી કામનાં બાણથી તેમનું ચિત્ત એટલું વિવશ થઈ જાય છે કે તેઓ મૂર્ચ્છિત દશાનો અનુભવ કરે છે.

“અરેરે હે અબલાઓ ! આ આશ્ચર્યની વાત તો સાંભળો ! નંદના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ, હાસ જેવા ઉજ્જવલ હારથી સુશોભિત થઈને, વનમાં જ્યારે વેણુ વગાડે છે ત્યારે મજાના વૃષભો,

મૃગ તથા ગાયોનાં ચિત્ત વેણુના નાદથી કેવાં વીંધાઈ જાય છે! તેમના દાંતમાં લીધેલા ડોળોઆ એમને એમ રહી જાય છે. વેણુનો રવ તેમના કર્ણના છિદ્રમાં પ્રવેશતાંની સાથે તેઓ નિદ્રાને અધીન થઈ જાય છે અને જાણે ચિત્રમાં આલેખેલાં હોય તેમ દેખાય છે.

“વળી જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ મયૂરપિચ્છ, ગેરુ તથા પલાશનો વેષ પરિધાન કરીને ખળદેવની સાથે વનમાં ફરતાં, ગાયોને બોલાવે છે ત્યારે તેમના મધુર સ્વરથી નદીઓની ગતિ પણ થંભી જાય છે. લતાઓ તથા વૃક્ષો, પુષ્પ અને ફલના ભારથી લચી જઈને પોતાની શાખાઓને નીચે નમાવે છે, અને તેમનામાં જાણે પ્રેમનો રોમાંચ થયો હોય તેમ મધુધારાની વૃષ્ટિ કરે છે. સરોવરનાં સારસ, હંસ વગેરે પક્ષીઓ શ્રીકૃષ્ણ પાસે દોડીને આવે છે, અને નેત્રને મીચી તથા મૌન ધારણ કરીને તેમનું સેવન કરે છે. આખું વિશ્વ પણ તે સમયે હર્ષિત થઈ જાય છે કારણ કે શ્રીકૃષ્ણની વેણુમાંથી નીકળેલી આનંદની ધારા આખા વિશ્વમાં વ્યાપે છે. ઉંચે આકાશમાં મેઘ પણ તે સમયે મન્દ મન્દ ગર્જના કરવા મંડી જાય છે. અને શ્રીકૃષ્ણ જાણે પોતાના સુહૃદ્ (મિત્ર) હોય તેમ માનીને જલગિન્દુઓ રૂપી પુષ્પવૃષ્ટિથી તેમને વધાવે છે તથા તેમને છાયા આપે છે. અરે ઈન્દ્ર તથા શિવ જેવાઓનાં મન પણ તે સ્વર સાંભળીને ડોલી જાય છે. જ્યારે તેઓની એવી સ્થિતિ થાય છે તો આપણે તો શ્રીકૃષ્ણની સાથે રમ્યાં છીએ, ખેલ્યાં છીએ તથા દરેક રીતે તેમનાં પ્રેમનું પાત્ર બનેલાં છીએ, તે આપણો પ્રેમ જાણે છે

અને આપણે તેમનો પ્રેમ જાણીએ છીએ; તો પછી આપણાથી અત્યારે આપણા પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણના વિપ્રયોગનું દુઃખ શી રીતે સહન થાય ?

“અરે હે સખીઓ ! તમે જાણો છો કે હરિણીઓ પણ આપણા પ્રભુના વેણુરવથી એટલાં બધાં મુગ્ધ થઈ ગયા હતાં કે તેમના હરિણોને (પતિને) ત્યજીને શ્રીકૃષ્ણની પાસે જઈને બેઠાં.

“અરે દેવો, ગન્ધર્વો વગેરે પણ તેમની વેણુનો રવ શ્રવણ કરવાને એકત્ર થાય છે. તો એ પ્રભુનો વિયોગ આપણથી શી રીતે સહન થઈ શકે ? શું આપણેજ કમલાગ્ય છીએ કે પ્રભુની સુંદર વેણુના રવમાંથી નીકળતી સુધારસનું પાન કરવાને અશક્ત નીવડ્યાં છીએ ? ”

આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણમાંજ પોતાનાં ચિત્ત તથા મન પરોવીને શ્રીકૃષ્ણની લીલાનું ગાન કરતાં કરતાં તેઓ દિવસ નો સમય વ્યતીત કરતાં હતાં.

(૨૬૨૫)—(૧) વિપ્રયોગ સ્થિતિમાં ચિત્ત પ્રભુની લીલાઓનું ગુણગાન કરવામાં જ મગ્ન થાય છે, અને તેમાં જ એ પોતાનો લય કરી દેછે—મુક્તમલાવને તે પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિતિમાં માનસદુઃખ અતિશય હોય છે, તેથી દિવસો પણ દુઃખમાં નિર્ગમન થાય છે.

(૨) પ્રભુના વિપ્રયોગમાં પ્રભુના ગુણનું ગાન તેજ હૃદયને સાન્તવન આપી શકે છે. જ્યારે ચિત્ત પ્રભુની સન્મુખતાથી દૂર હોય ત્યારે પ્રભુના ગુણગાનમાં જ સમય વ્યતીત કરવો જોઈએ.

(૩) પ્રભુનો વેણુનાદ તે બ્રહ્માન્દનો નાદ છે, અર્થાત્ પ્રભુ વિષેનું જ્ઞાન છે. ભક્તોને વિપ્રયોગ દશામાં મૂકીને પ્રભુ શું કરતા હશે વગેરે જ્ઞાનમાં—લીલા સ્મરણમાં સમય ગાળવો જોઈએ.

(૪) જ્યાં સુધી મનની વૃત્તિઓ તથા વિકારોનો નિરોધ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રભુપ્રતિ પ્રેમભાવ થતો નથી; શુદ્ધ હૃદયમાં જ પ્રેમ હોય છે; વિકારી હૃદયમાં કામ હોય છે. દેવ સ્ત્રીઓમાં કામ હતો, પ્રેમ નહિ.

(૫) પ્રભુ ભજનના રસનું પરિણામ લૌકિક વ્યાપારની શાન્તિ તથા ક્રિયાની નિવૃત્તિમાં છે. ગાયો વગેરેએ વેણુનાદના શ્રવણથી કવલ વગેરેનો ત્યાગ કર્યો.

(૬) વનલતા તથા તરુઓની માફક હૃદયમાં પ્રેમભાવ થવો જોઈએ. દૈન્ય તથા નમ્રતા આવવાં જોઈએ, તથા બીજાઓની સાથે સંભાષણ વગેરેમાં મધુરતા ભરવી જોઈએ. જેનામાં આટલું સિદ્ધ થયું છે, તેજ ભગવાનના બ્રહ્મનાદનો અધિકારી બન્યો છે.

(૭) સારસ-રસની માફક ચિત્ત ભગવદ્ગુણ ગાનમાં વશ થાય અને, નેત્ર પ્રભુ સિવાય અન્ય રૂપથી લલચાય નહિ, તેમજ હરિના સેવનનો જ રસ લાગે તો જ ભગવત્પરાયણતા સમજાય.

(૮) મેઘ સર્વનું કલ્યાણ કરે છે તેમ સર્વનું કલ્યાણ કરવામાં પ્રીતિ થાય એટલું જ નહિ પણ પ્રભુ તરફ સખ્ય તથા આત્મનિવેદન ભાવ દેખાડે તો તે પણ બ્રહ્મનાદનો અધિકારી થાય છે.

(૯) બ્રહ્માદિ દેવો પણ પ્રભુનું માહાત્મ્ય યથાર્થ રીતે સમજી શકતા નથી, તો આપણે શી રીતે સમજી શકીએ ? તો પણ તેમની માફક નમ્રતા રાખવીજ ઇષ્ટ છે.

(૧૦) કૃષ્ણનું લાવણ્ય કોટિકંદર્પિતુલ્ય છે. તેમના મનોહર સ્વરૂપના દર્શનથી પ્રેમની દર્શવિધ અવસ્થાઓનો અનુભવ પ્રભુ ભક્તોને થાયજ. એ સુંદર મૂર્તિનું ચિન્તન અગર દર્શનનું પરિણામ લૌકિક-મર્યાદા વગેરેનો ત્યાગજ હોઈ શકે.

(૧૧) પ્રભુ એજ પતિ છે તે ભાવ સિદ્ધ થઈ શ્રદ્ધાદત્તી આશાનો ત્યાગ થવામાં ભગવત્પરાયણતા બને છે.

(૧૨) બ્રહ્માનન્દ તથા પ્રેમભક્તિ તેમજ તેથી થતી રસ સાક્ષારકારતા પ્રભુ કૃપા હોય તોજ બની શકે છે. આવી કૃપા થવામાં જ પ્રભુની ખરી કીર્તિ છે, પ્રભુ નિજભક્તો ઉપર એવી કૃપા કરે છે એવું વેદાન્ત જણાવે છે, તથા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે.

(૧૩) ભક્તોને ભજનનાનંદનું દાન કરવાની પ્રભુ ઇચ્છા કરે છે પોતે આનંદમય હોવાથી પોતાના સુહૃદ (ભક્તોને) સુખ આપે છે. આ સુખ ભજનનાનંદનું દાન કરીને આપે છે.

(૧૪) ભગવાનની કૃપા એટલે ભક્તોના તાપની નિવૃત્તિ તથા તેમની પ્રસન્નતા છે. કૃપાનું ૧૭ મોક્ષ નથી, પણ તેથી એ અધિકાર છે.

(૧૫) પ્રભુમાંજ ચિત્ત, તથા મન રાખીને હમેશાં, પ્રભુની લીલાનું ગાન કરનાર સદાનંદ, રસરૂપ બ્રહ્મ સાથે રમણુ કરે છે.

આની ઉપર શ્રીવલ્લભાચાર્યજી નીચે પ્રકારે પોતાની સુબોધિની ટીકામાં કારિકાઓ યોજે છે.

કારિકા.

દ્વાત્રિંશેઽન્તર્ગોપિકાનાં સ્વાનંદં ભગવાન્ હરિઃ ।

પૂરયામાસ યેનૈવ પૂર્ણાનન્દ ઇતીર્યતે ॥૧॥

અન્તઃપ્રવિષ્ઠો ભગવાન્ મુખાદુદ્ઘૃત્ય કર્ણયોઃ ।

પુનર્નિવેશ્યતે સમ્યક્ તદા ભવતિ સુસ્થિરઃ ॥૨॥

શબ્દાર્થયોર્મુખ્યતાત્ર યુગ્માઃ શ્લોકાસ્તઽત્ર હિ ।

સર્વેષુ ચૈવ માસેષુ યત્કરોત્યુચ્યતે હિ તત્ ॥૩॥

અતોઽત્ર માસયુગ્મા હિ પ્રક્રમઃ ફલમેવ ચ ।

આદ્યન્તે ચાપરં યુગ્મં ત્રયોદશ ભવન્તિ તત્ ॥૪॥

ભાવાર્થ—ખત્રીસમા અધ્યાયમાં ભગવાન્ હરિએ ગોપીઓના અન્તરમાં સ્વાનન્દ પૂર્યો જેથી પૂર્ણાનન્દ કહેવાય છે. અંદર પ્રવેશ

પામેલા લગવાન મુખમાંથી બહાર પ્રકટ કરીને કર્ણુમાં ફરીથી નિવેશન કરે છે ત્યારે જ તે સુસ્થિર થાય છે. અહિંઆં શબ્દ અને અર્થની મુખ્યતા હોવાથી બંને શ્લોકોનાં યુગ્મ લેવાનાં છે. શ્લોકની સંખ્યા સર્વ માસમાં જે કરે તે કહેવાને લીધી છે. માટે આ યુગ્મે માસ પ્રમાણે છે. શરૂઆત અને અન્તના બે શ્લોકોનું યુગ્મ તે તે પ્રકરણ અને ફલ જણાવે છે. એટલે કુલ તેર યુગ્મે છે.

યુગલ ગીતનો વિષય શા ?

આ કારિકાઓમાં શ્રી મહાપ્રભુએ સંક્ષેપમાં શ્રીયુગલગીતના વિષયનું નિરૂપણ કર્યું છે. લગવાને ગોપીઓના હૃદયમાં સ્વઆનન્દ પૂર્યો એટલા માટે પોતે પૂર્ણાનન્દ કહેવાય છે. એ વિષયનું કથન આ અધ્યાયમાં કર્યું છે. જો કે આનન્દ સર્વત્ર હૃદયમાં અનુભવાય છે. છતાં બાહ્ય રમણ હોય તો શરીર અને ચેષ્ટાઓનું પ્રાધાન્ય હોવાથી અને સ્વરૂપમૂર્તિ હોવાથી તેનો આનન્દ પણ મૂર્ત છે. તેથી શરીર તથા ઇન્દ્રિયાદિમાં સ્વરૂપથી સ્થાપિત કરેલા આનન્દનો મનથી અનુભવ થાય છે. પણ અહિંઆં તો અન્તઃ સંગથી આનન્દ પ્રકટ થાય છે. રમણના બાહ્ય રમણ તથા આન્તર રમણ એ બે પ્રકારના ભેદ છે. બાહ્ય રમણમાં શરીરની ચેષ્ટાઓ મુખ્ય હોય છે અને તેથી જે આનન્દ પ્રકટ થાય છે તેનો અનુભવ મનથીજ કરાય છે. પણ જે ભાવાત્મક સ્વરૂપ હોય છે તેમાં શરીરની ચેષ્ટાઓ નથી તે ભાવરૂપે હૃદયમાં રમણ કરે છે એટલે તેનો અનુભવ હૃદયમાં થાય છે. આ અધ્યાયમાં તે આન્તર રમણ લગવાને કર્યું અને ગોપિકાઓના હૃદયમાં આનન્દ પૂર્યો. લગવાન શબ્દથી ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય એ ષડ્ગુણયુક્ત લગવાન સમજવાના છે. તેમને માટે વળી હરિ શબ્દનું વિશેષણ વાપર્યું છે. હરિ એટલે દુઃખના હર્તા. કૃષ્ણ એ ધર્મી છે. તેમના વિરહનું દુઃખ આ ત્રણ-સુંદરીને થયું છે તે દુઃખના નિવારણ માટે ગુણગાન તેઓ કરે છે. એટલે પ્રભુ તેમના દુઃખનું નિવારણ કરીને આનન્દનું દાન કરે છે. માટે

તેમને હરિ કહ્યા છે. અહિંઆં રૂપલીલા તથા નામલીલા ઉભય છે. ભાવાત્મક સ્વરૂપથી આનંદનું દાન કર્યું માટે રૂપલીલા છે; અને ગોપીજન પ્રભુનું ગુણગાન કરે છે માટે તે નામલીલા છે. જેમ પ્રભુનું સ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ છે તેમ તેમની નામલીલા પણ પૂર્ણાનંદરૂપ છે. જો કે અહિંઆં પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ એ ધર્મરૂપ છે અને ગાન એ ધર્મરૂપ છે છતાં ભાવની સ્થિરતા માટે ગુણગાન છે. એટલે ગુણગાનનો અન્તઃપાત ભાવરૂપમાં છે. ગાન એ ભાવનું કાર્ય છે, અને તે ભગવદ્રુપ હોવાથી ભગવાને આનંદ પૂર્યો એમ કહ્યું છે. એ આનંદનું પૂરણ કેવી રીતે કર્યું તો કહે છે કે હૃદયમાં પ્રવિષ્ટ ગાનદ્વારા મુખમાંથી પ્રકટ થયા અને પછી કર્ણમાં પુનઃ પ્રવેશ કર્યો. આમ થવાથી એ ભાવની સ્થિરતા થઈ. આ ગીતમાં તે આનંદનું પૂરણ કેવી રીતે થયું તે સમજાવવામાં આવ્યું છે.

“યુગલગીત”નો અર્થ

યુગલ એટલે બે. આમાં બીજા અધ્યાયોની માફક એક શ્લોક આપેલ નથી પણ બખ્ખેનાં જોડકાંથી શબ્દ અને અર્થ એમ ઉભયની મુખ્યતા જણાવી છે. શબ્દ એટલે નામલીલા અને અર્થ એટલે રૂપલીલા. એ ઉભયનો સમન્વય આમાં કરેલો છે. પ્રથમ વેણુગીતમાં માત્ર નામ લીલા હતી. ત્યાં કેવલ ભગવાનની વેણુના નાદની સુધાનો જ અનુભવ આ ગોપીઓને હતો; પણ અહિંઆં તો પ્રભુના સ્વરૂપનો પણ અનુભવ છે. આ રીતે એ ઉભયના સમન્વયથી સુધારસનું સ્થાપન કરાવવાને બખ્ખે શ્લોકોનાં જોડકાં લીધાં છે. જો કે નામ લીલા અને રૂપલીલા એ બે એક બીજાથી ભિન્ન છે તોપણ તેમની એકતા જણાવવાને અહિંઆં બખ્ખે શ્લોકોનું એક વાક્ય કર્યું છે.

યુગલ ગીતમાં શ્લોકની સંખ્યા.

આ ગીતમાં એકંદરે ૨૬ શ્લોકો છે. તેમાં પ્રથમ અને બીજો શ્લોક જુદા રાખતાં બાકીના ૨૪ શ્લોકો છે. આ ૨૪ શ્લોકોનાં

યુથ ભેડકાં યુગ્મે થાય છે. વર્ષના મહિના ૧૨ હોવાથી અહિંઆં તેટલાં યુગ્મ લીધાં છે. વર્ષમાં સ્વામિનીઓ સાથે જેટલી લીલા કરે છે તેટલી સર્વ લીલા સ્વામિની ગાય છે. વર્ષના ૧૨ માસમાં જે લીલાઓ કરે છે તેનું વર્ણન બાર યુગ્મેથી કર્યું છે. વર્ણન કરનારાં ગોપીઓ પણ બાર પ્રકારનાં હોય છે. તામસ રાજસ અને સાત્વિકના પણ તામસ રાજસ અને સાત્વિક ભાવના મિશ્રભેદથી નવ પ્રકાર થાય છે અને નિર્ગુણના તામસ, રાજસ અને સાત્વિકના ભેદથી ત્રણ પ્રકાર બને છે. એ રીતે કુલ ૧૨ ભેદો થાય છે. આ બાર યુગ્મેના ૨૪ શ્લોકો થયા. બાકીના બે શ્લોકો રહ્યા. એક શ્લોક અધ્યાયના પ્રારંભમાં છે અને બીજો ઉપસંહારમાં છે. પ્રથમ અધ્યાયમાં પ્રક્રમ કરે છે. બીજો તેનું ફલ જણાવે છે. આ બન્નેનું પણ એક યુગ્મ સમજવાનું છે. આ યુગ્મદ્વારા અધિકમાસ પુરુષોત્તમ માસમાં પ્રભુ જે લીલા કરે છે તેનું ગુણગાન સ્વામિનીઓ કરે છે. આ રીતે કુલ ૧૩ યુગ્મે આ યુગલ ગીતમાં છે.

સાર.

આ યુગલગીતનો સાર માત્ર એટલોજ છે કે પ્રભુ જ્યારે દિવસે ગાયો વગેરેને ચારવાને માટે વૃંદાવનમાં જાય છે ત્યારે પ્રભુના વિયોગનું દુઃખ ગોપિકાઓથી સહન થતું નથી, એટલે હૃદયના તાપને શાન્ત કરવાને પ્રભુનું ગુણગાન કરે છે. એ ગુણગાનમાં તેઓ એટલાં બધાં લીન થઈ જાય છે કે પ્રભુની જૂદી જૂદી લીલાઓનું ગુણગાન કરતાં તેઓ હૃદયથી સાક્ષાત્કાર પણ કરે છે અને આ રીતે પૂર્ણાનંદ મહારસને હૃદયમાં અનુભવે છે.

વર્ષના દરેક માસમાં પ્રભુએ કરેલી લીલાને તેઓ દરરોજ સાંભળે છે. અર્થાત્ દરરોજ પોતાનું જીવન પ્રાતઃકાળથી આરંભીને તે સાયં પર્યંત શુદ્ધકાર્યમાં વ્યગ્ર હોવા છતાં પણ પ્રભુની જ લીલાઓનું અનુસંધાન કરે છે અને રસાત્મક

પ્રભુના પૂર્ણાનંદનો સાક્ષાત્કાર કરવાને તે મહારસથી જીવન ભરવાને પ્રભુની તે તે લીલાઓનાં ગુણગાન કરે છે.

વિવેચન—હવે યુગલ ગીતની શરૂઆત થાય છે. કૃષ્ણ જ્યારે વનમાં ગયા તે સમયે ગોપીઓનાં ચિત્ત એકદમ દ્રવી ગયાં અને તેથી તે સ્થિતિમાં શું કરવું એ કંઈપણ તેમને સૂઝ નહિ પડવાથી તેઓ વિકલ થઈ ગયાં. પછીથી કૃષ્ણના વિરહમાં જીવનને ટકાવી રાખવાને તેમની લીલાઓનું અનુસંધાન કરવા મંડ્યાં. કારણકે વિરહીને પ્રભુના ગુણગાન સિવાય અન્ય કંઈ પણ સુખ આપી શકતું નથી. માટે તે ગુણગાન કરવા લાગ્યાં. આ ગુણગાન પ્રકર્ષ ભાવથી કર્યું છે. સાધારણ રીતે જેમ નવધા ભક્તિમાં કીર્તન ભક્તિ છે અને તેમાં જેમ ગાન કરવામાં આવે છે તેવી રીતનું આ ગાન નથી પણ આ ગાન ફલાત્મક છે. કારણ કે તેથી તેમને પ્રભુની સર્વ લીલાનો સાક્ષાત્કાર થતો હતો અને તે રીતે પ્રભુ તેમની સમીપ હતા. આ ગુણગાન પ્રભુનું નિકટતમ સાન્નિધ્ય કરાવે તેવું અત્યુત્કટ રતિભાવથી ભરેલું હતું. માટે પ્રકર્ષથી ગાન કર્યું એમ કહ્યું છે. એ ગાન કરતી વખતે તેમની ઇન્દ્રિયો વગેરે સર્વે પ્રભુની સન્મુખ હતાં એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુમાં જ લીન બનેલાં હતાં. અરે જ્યાં ચિત્ત દ્રવી ગયું હોય તો ત્યાં ઇન્દ્રિયો રહેજ ક્યાંથી? જલમાં સેન્ધવ (મીઠું)નો ટકડો નાખ્યો હોય અગર તેમાં શર્કરા મિશ્રિત કરી હોય તો તે જેમ અંદર ઓગળી જાય છે તેમ પ્રભુને વનમાં પધારેલા જાણીને તેમનું ચિત્ત પણ ઓગળી ગયું. જળમાં ઓગળી ગયેલો પદાર્થ જેમ આપણે જૂદો ઓળખાવી શકતા નથી તેમ ચિત્તની સ્થિતિ થઈ. જ્યાં ચિત્તની આ પ્રમાણે સ્થિતિ થાય તો પછી ઇન્દ્રિયોનું તો કહેવું જ શું? આ વિરહાવસ્થામાં હૃદયના તાપને બહારથી શાન્ત કરવાને ગુણગાનનું અવલંબન લીધું, અને તેથી અહાકળે દિવસો ગુજારવા લાગ્યાં.

અહિંઆં વક્તા ગોપીઓ છે. ગોપીજન માટે કેવલ “ગોપી” એવો શબ્દ વાપર્યો છે. તેની પૂર્વે “શ્રી” શબ્દ ચોગ્ગેલો નથી. તેનું પ્રયોજન એ છે કે એ રીતે રાસમણ્ડળસ્થ જે ગોપીજન છે તેમનો માત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. વળી બીજું પણ કારણ એ છે કે “શ્રી” સાંભાગ્યસૂચક છે; પણ આ ગોપીજન અત્યારે વિપ્રયોગ દશાનો અનુભવ કરી રહ્યાં હતાં. માટે તે રિથતિમાં તેમનું સાંભાગ્ય સંપૂર્ણ નહોતું એ સૂચવવાને “શ્રી” વિશેષણ વગર કેવલ ગોપીપદનો પ્રયોગ કર્યો છે.

કૃષ્ણપદનો અર્થ સદાનંદ સમજવાનો છે; અને કૃષ્ણલીલા શબ્દથી પણ સદાનંદ પ્રભુની લીલા એમ સમજવું. અર્થાત્ પ્રભુના રસાત્મક સ્વરૂપની લીલાનું ગાન વગેરે કર્યું, પૂર્વ અધ્યાયમાં જે કૃષ્ણ છે તેમ લીલા નહિ, પણ રસાત્મક સ્વરૂપે બીરાજતા રસાનંદ સ્વરૂપની જ લીલાનું. કારણ કે પ્રભુ જેવા રસસ્વરૂપ છે તેમ આ ગોપીજન તેમની રસશક્તિઓ છે. આત્માની સાથે જેમ આત્માની શક્તિઓ સંબંધ ધરાવે છે તેમ રસની સાથે તેની શક્તિઓ સંબંધ ધરાવે છે. જેમ આત્મા વગર શક્તિઓ નકામી થઈ પડે છે તેમ રસના વિયોગમાં તેની શક્તિઓ પણ મન્દ પડી જાય એ સ્વાભાવિક છે. માટે તે શક્તિઓ પોતાનાં વિકાસ માટે રસનો વિયોગ ન બને તે માટે તે રસની લીલાનું અનુસંધાન કરે છે એ આ શ્લોકનું તાત્પર્ય છે.

હરિ હરસનકાં તરસત અખિયાં

હુર હુર આંખ ઝરોંખન ઝાંકત કર મીઠ જૈસે મખિયાં,
ખિછરી સ્વરૂપ સુધા નિધિ તે લાગત પલ નહિ પખિયા.
ઉઠન સકન ગિરોગર પરત હેં થાકત લઇ લખ મખિયાં,
બાર બાર શિર ધુન ધુન ખિસરત જૈસેં જલખિન ઝખિયાં.
સૂર સ્વરૂપ વિના કર્યા હવેં કાટ કિનારે નખિયાં.

રાગ સારંગ.

ખ દિન પ્રીત શ્યામકાં કીની
તા દિનતે મેરી અખિયનને નેંકહુ નીંદન લીની,

ચદ્યો રહત ચિત ચાક સદાંઈ યહ વિચાર દિન જાય,
મનમે રહત ચાહત મિલનકી ઔર ન કછ સુહાય.
પરમાનંદ પ્રેમકી ખાતે કાલુ સૌ નહિ કહિયે,
જૈસે વૃથા ભૂખ ખાલકકી અપને જયમે સહિયો.

કારિકા

સર્વોત્તમ હરેર્લીલા વેણુનાદપુરઃસરા ।
हेतुः सर्वत्र वाच्येर्थे प्रथमेषु निरूप्यते ॥१॥
દેવસ્ત્રિયસ્તથા ગાવઃ સરિતઃ પાદપા લતાઃ
पक्षिणश्च तथा मेघा ब्रह्माद्या गोपिकास्तथा ॥२॥
હરિણ્યો દેવગન્ધર્વા દ્વિધા ચ ભગવાન્હરિઃ ।
उत्तरेषु निरूप्यन्ते रसज्ञा वेणुवादने ॥३॥
જાનાતિ ભગવાનેવ જાનાત્યેવ હરિઃ સ્વયમ્ ।
अतोन्ते भगवानुक्तो वारद्वयमनन्यधीः ॥४॥
અનુભાવસ્તુ નાદસ્ય સ્ત્રીષુ પૂર્વમુદીર્યતે ।
त्रिविधास्तु ततः पुंसु ब्रह्मा गोपी तथा मृगी ॥५॥
ત્રયોડત્ર ત્રિવિધા પ્રોક્તાઃ પ્રકીર્ણાઃ સકલાઃ ।
सर्व एवानभिज्ञा हि वस्तुसामर्थ्यसंयुताः ॥६॥
સર્વ એવાનભિજ્ઞા હિ વસ્તુસામર્થ્યસંયુતાઃ ॥૬॥
एवं वेणुर्द्वादशधा फलतीति निरूपितः

ભાવાર્થ—૧ સર્વત્ર વાચ્ય અર્થમાં હરિના સર્વોત્તમ વેણુ-
નાદપૂર્વક લીલા હેતુ છે તેનું પ્રથમ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

૨-૩ રસજ્ઞ દેવસ્ત્રીઓ, ગાયો, નદીઓ, વૃક્ષો, લતાઓ,
પક્ષીઓ, મેઘો, બ્રહ્મા વગેરે ગોપિકા, હરિણીઓ, દેવગન્ધર્વો, અને
દ્વિવિધ ભગવાન હરિનું વેણુનાદ પદ્ધતિના શ્લોકોમાં નિરૂપણ કર્યું છે.

૪ ભગવાનજી જાણે છે, માટે અન્તમાં બે વખત અનન્યધીવાળા ભગવાન કહેવામાં આવ્યા છે.

૫ નાદનો અનુભવ સ્ત્રીઓમાં પ્રથમ જાણાવ્યો છે. પદ્મીથી ત્રણ પ્રકારનાં સ્ત્રીઓમાં પછી પુરુષોમાં; તેમજ બ્રહ્મા, ગોપી, તથા મૃગી એ ત્રણ ત્રણ રીતે જાણાવ્યા છે, તથા બધા પ્રકીર્ણ સુર પણ કહ્યા છે. વસ્તુના સામર્થ્યથી યુક્ત તે સઘળા અનભિજ્ઞ છે. આ રીતે વેણુ દશ રીતે કહે છે એવું નિરૂપણ કર્યું છે.

વિવેચન—આ કારિકાઓમાં એવું જાણાવવામાં આવે છે કે આ યુગલ ગીતનો મુખ્ય વિષય ભગવાનની વેણુનાદની લીલા છે. આ લીલા સર્વ લીલાઓમાં ઉત્તમ છે. આ લીલા ભગવાનના નિર્દોષ ભાવનું કથન કરે છે. માટે તે સર્વથી ઉત્તમ લીલા છે. વેણુને પોતાના હસ્તમાં લઈને નટની માફક નૃત્ય કરીને જે સુધારસને પ્રકટ કરે છે, તેમાં જે રસાસ્વાદન છે, તેમાં જે ભાવની કમનીયતા તથા કામલતા છે, તે અન્ય લીલામાં નથી. માટે તેને સર્વોત્તમ લીલા કહી છે. વેણુનાદના શ્રવણથી જ કર્ણમાં સુધારસનું સિંચન પ્રવેશ પામે છે. અને તે હૃદય પ્રદેશમાં વહે છે, અને ત્યાંથી સર્વ મલીન વૃત્તિઓ, ભાવો, તથા વિકારોને પોતાના પ્રવાહમાં ઘસરી જાય છે. આ લીલા સર્વવ્યાપી છે. કારણકે વેણુનાદ એટલે બ્રહ્માનંદનો નાદ છે. અને જેમ બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે, તેમ તેમનો બ્રહ્માનંદ પણ સર્વવ્યાપી બને છે. દેવતાઓથી માંડીને તે પૃથ્વી ઉપરના ક્ષુદ્ર જંતુઓ તથા વનસ્પતિ તે નાદરસથી વ્યાપ્ત બને છે તે જાણાવવાને જૂઠાં જૂઠાં સર્વો ઉપર તેની શી અસર થઈ તે જાણાવવામાં આવે છે. એકંદરે જે જે સર્વો છે તે રાજસ, સાત્ત્વિક અને તામસ એ ત્રણ પ્રકારના છે. તે દરેકના રાજસ, સાત્ત્વિક તથા તામસ ગુણોને લીધે ઉપભોદા બનીને એકંદરે ગુણયુક્ત સર્વોના નવ વિભાગો છે. આ સર્વોમાંથી તેમના વર્ગમાં વિભૂતિરૂપ ઉત્તમ સર્વો લીધાં છે; અને તેમના ઉપર વેણુના નાદની શી અસર થઈ તે જાણાવે છે. આ સર્વદ્વારા સમસ્ત

વિન્ધ નાદને વશ થઈ ગયું એટલે અર્થબોધ ફલિત થાય છે. તેમાં દેવસ્ત્રીઓ, ગાયો, તથા નદીઓ એ રાજસ છે. વનલતા, પક્ષીઓ તથા મેઘ સાત્વિક છે. અને બ્રહ્માદિ, ગોપી તથા હરિણી તામસ છે. પ્રથમના રાજસગણમાં દેવસ્ત્રીઓ સજીવની ઉત્તમ યોનિનાં છે. ગાયો મધ્યમ યોનિનાં છે, અને સરિતા એ કનિષ્ઠ યોનિનાં પણ નિર્જીવ સત્ત્વો છે. આ સ્ત્રી ગણ ઉપર વેણુનાદની પ્રથમ અસર થઈ એમ કહીને એવું જણાવે છે કે સ્ત્રીઓ-સ્ત્રીઆત્માઓ જ પ્રભુના આત્માને જ જાણી શકે છે. જ્યાંસુધી જીવમાં પુરુષનો ભાવ રહે ત્યાં સુધી બ્રહ્મના આનંદને સમજવો તેના માટે અશક્ય છે. માટે પ્રથમ રાજસ ગણમાં ત્રણે સ્ત્રીલિંગવાચક સત્ત્વોને જે અસર થઈ તે જણાવી. ત્યાર પછી પુલ્લિંગવાચક સાન્નિધ્ય ગણ તે આનંદનો અનુભવ ગોણતાથી જ કરી શકે છે એવું સૂચવવાને પાદપ (લાતાનો અન્તર્ભાવ પાદપમાં) કહ્યો છે. પક્ષી તથા મેઘના ઉપર વેણુનાદની અસર જણાવી છે. ત્યાર પછી ઉત્તમ સત્ત્વોમાં બ્રહ્માદિ દેવતાઓ, પ્રેમવક્ષણુ લક્ષિતનાં મૂર્તિરૂપ ગોપિકા તથા ભગવત્પરાયણ થયેલાં હરિણીઓની તામસ ગુણમાં ગણના કરી છે. અને તેના ઉપર વેણુનાદની અસર જણાવી છે. આ ત્રિવિધ સત્ત્વોએ જ્યારે વેણુનાદનું શ્રવણ કર્યું ત્યારે તેની મુદ્ધાના રસને જાણતા થયા અને પછીથી તેને અનુભવવા લાગ્યા. સ્થાયીભાવની અભિવ્યક્તિ થતી વખતે, ઉદીપન વિભાવોથી જ્યારે સ્થાયિ ભાવનું ઉદીપન થાય છે; ત્યારે શરીરનાં ગાત્રોમાં જે પરિણામ કાર્પ અનુભવાય છે તેને કાવ્યશાસ્ત્રમાં અનુભાવ કહે છે. પ્રભુની વેણુનો નાદ તે ઉદીપન વિભાવ છે. તે શ્રવણ કરતી વખતે તે તે સત્ત્વોની દેહમાં તેમજ ચિત્તમાં વિવિધ અસરો ઉત્પન્ન થઈ. દેવસ્ત્રીઓને મુદ્ગન્દ ભગવાનની વેણુના નાદથી લજ્જા, કામોદ્રેક તથા ચિત્તની અસ્તવ્યસ્તતા જણાઈ. વૃન્દાવનનાં વૃષભો તથા ગાયોના ચિત્તનું હરણ થયું એટલું જ નહિ પણ ક્રિયાનિવૃત્તિ, સ્થિરતા, તથા ચિત્રાલેખનવત્ તેમની સ્થિતિ થઈ

મધ. નદીઓની ગતિમાં પણ ભંગ થયો. અને સચેતન પ્રાણીઓ માફક ભગવદ્ચરણરજની સ્પૃહા, તરંગકંપન, તેમજ જલસ્થૈર્ય તેમને જણાવા લાગ્યાં. તરુઓ તથા વનલતાઓ પણ પ્રેમની નિર્ભરતાથી શાખાઓને નમાવા લાગ્યા અને રોમાન્ચોર્ફમનો અનુભવ કરવા લાગ્યાં. એટલું જ નહિ પણ મધુધારાનું વર્ષણ પણ કર્યું સારસ, હંસ, તથા અન્ય પક્ષીઓ પણ ચિત્તની ભગવદ્વસ્યતા, નેત્ર-નિમીલન, માનધારણ તથા હરિસેવનમાં મગ્ન બન્યાં. સર્વનું દિત્ત કરનાર મેઘ પણ ગર્જના કરવા લાગ્યો અને પ્રભુને છાયા આપવા લાગ્યો, એ રીતે પ્રભુપ્રતિ પોતાના સખ્ય તથા આત્મનિવેદનને જણાવવા લાગ્યો. શિવ, બ્રહ્મા તથા શક્ર દેવો પણ તે અલોકિક નાદની સ્વરજ્જ્વલિ બરાબર રીતે પિછાની નહિ શકવાથી પ્રભુના માહાત્મ્યનાં યશોગાન કરવા લાગ્યા, અને છેવટે મૂર્છામાં પણ પડી ગયાં. સાયંકાળે ગાયો ચારી રહ્યા પછી પ્રભુ જ્યારે પોતાના કર-કમળમાં વેણુને ધારણ કરીને, લલિતગનિએ ગોકુળમાં પાછા પધારતા હતા તે સમયે ગોપીઓ સવિલાસ નેત્રથી સ્તબ્ધ થઈ ગયાં તથા તેમની મર્યાદાનો પણ ભંગ થયો. પ્રભુની મનોહરતા તથા કોટિ કંદર્પ હૃદય લાવણ્યથી ગોપીઓ મુગ્ધ બની ગયાં, અને પ્રેમનો વ્યાપાર તેમના હિપર થવા લાગ્યો. પ્રેમની દશ દશાઓનો અનુભવ પણ તેમને થયો. હરિણીઓ તો કૃષ્ણ એ કૃષ્ણસાર-હરિણ છે એમ પ્રભુને માનીને તેમની પાસે દોડ્યાં અને વેણુનાદથી મન્ત્ર મુગ્ધ થઈને તેમની નિકટ બેસી રહ્યાં. ગૃહગમનની આશાનો ત્યાગ કરીને ભગવત્પરાયણ થઈને ત્યાં બેઠાં આ રીતે રાજસ, સાત્ત્વિક અને તામસ લાવથી વેણુનાદની વિવિધ અસર અનુભાવોત્પત્તિદ્વારા વર્ણવી છે; ત્યાર પછીથી ગુણાતીત પ્રકારથી વેણુનાદની અસર જણાવી છે. તેમાં પ્રથમ ભગવાનની સામાન્ય ક્ષીલાનું વર્ણન કરે છે. ભગવાન વેણુવાદન ક્રીડા, નૃત્યક્રીડા એટલે પ્રેમભક્તિ અને જલ્પક્રીડા એટલે રસનો સાક્ષાત્કાર આ ત્રણ ક્રીડા કરતી વખતે પ્રભુના સ્વરૂપની કાન્તિ

અવર્ણનીય બને છે. બ્રહ્મજ્ઞાન તથા પ્રેમભક્તિથી થતો રસસાક્ષાત્કાર પ્રભુ અનુગ્રહ કરીને કરાવે તો જ થઈ શકે છે. ભક્તો ઉપર આવી કૃપા કરવામાં જ પ્રભુની કીર્તિ છે. એવો આ શ્લોકનો તાત્પર્ય અર્થ છે, ત્યાર પછી કૃષ્ણનું ચંદ્ર સાથે સાદૃશ્ય કરીને તે દ્વારા તેમની આનન્દમયતા જણાવી છે. છતાં “દેવકીના પુત્ર” કહીને તેનાથી વૈલક્ષણ્ય ત્યાં છે જ. દિવસનાં તાપની નિવૃત્તિ કરીને રસનું દાન કરવાનું ભગવાન જ જાણે છે ચંદ્ર નહિ એવું આ ઉપરથી તે સૂચવાયું છે. ભજનાનન્દનું દાન પ્રભુ જ કરે છે, આ રીતે ભગવાનના ચરિત્રનું વર્ણન સામાન્ય રીતે કરીને અન્તમાં કૃષ્ણની કૃપાથી ભક્તોના તાપની નિવૃત્તિ તથા પ્રસન્નતા થાય છે એવો અર્થ વિશેષ (વેણુનાદની) લીલાના વર્ણનથી અર્ધિઆં કરે છે. અર્થાત્ ગુણાતીત રીતે પણ ત્રણ રીતે પ્રભુની લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. આ રીતે ઉપરના ગુણોએ કરીને નવ ભેદને છેક્ષા ગુણાતીતના ત્રણ ભેદ મળીને કુલ બાર ભેદો છે. વેણુનાદનું અન્તિમ કલ પણ રસાત્મક પ્રભુની પ્રાપ્તિ જ કરાવે છે એવો અર્થ ગર્ભિત સૂચવાયો છે.

શ્લોક ૨ થી ૨૫ મુધી ગુણવિભાગ પ્રમાણે વેણુનાદના વર્ણનનું કોષ્ટક.

રાજસ સ્ત્રીઓ	સાત્વિક પુરુષો	તામસ	ગુણાતીત
દેવસ્ત્રીઓ ૨-૩	વનલતા પાદપ (૮-૯)	બ્રહ્માદિદેવ ૧૪-૧૫	દેવગન્ધર્વ ૨૦-૨૧
ગાયો ૪-૫	પક્ષીઓ ૧૦-૧૧	ગોપી ૧૬-૧૭	ભગવાન ૨૨-૨૩ સામાન્ય લીલાકર્તા
નદીઓ ૬-૭	મેઘ ૧૨-૧૩	હરિણી ૧૮-૧૯	હરિ ૨૪-૨૫ વિશેષ લીલાકર્તા

શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રમાં તામસ પ્રકરણ અહિંઆં પૂરું થાય છે અને હવે રાજસ પ્રકરણ શરૂ થાય છે. રાજસ પ્રકરણની લીલાઓ ભા. ૩૩ (૩૬) થી ૬૦ (૬૩) સુધી સમજવી. આનાં પણ તામસ પ્રકરણની માફક ચાર પેટા પ્રકરણો છે—પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ. આ દરેકના સાત સાત અધ્યાયો છે. પ્રમાણના ૩૩ (૩૬) —૩૬ (૪૨) સુધી પ્રમેય ૪૦ (૪૩) થી ૪૬ (૪૯) સુધી, સાધન ૪૭ (૫૦) થી ૫૩ (૫૬) સુધી અને ફલના ૫૪ (૫૭) થી ૬૦ (૬૩) સુધી છે. રાજસ પ્રકરણમાં મુખ્યત્વે રાજસ યાદવોનો નિરોધ છે. અર્થાત્ રાજસ ભક્તોનો નિરોધ દર્શાવ્યો છે. તામસ પ્રકરણના યુગ-લગીત સુધીનો લીલાનો હેતુ નિવૃત્તિ છે. અર્થાત્ જીવાત્માએ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાને સંસારનો ત્યાગ સંપૂર્ણ રીતે કરવો જોઈએ. અને તે ત્યાગ કરવાને તેમણે શું કરવું તે જણાવ્યું છે. અવિદ્યાથી લેધને તમામ દોષોનો ત્યાગ થવો જોઈએ એમ કમશઃ જણાવ્યું છે. ભક્તિ એટલે પ્રભુ મારેનો અત્યન્ત પ્રેમ, એ પ્રેમ થતાં પહેલાં ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન આવશ્યક છે નારદ પચરાત્રમાં આપેલા ભક્તિના લક્ષણ પ્રમાણે શ્રી વલ્લભાચાર્ય તત્ત્વદીપ નિબંધમાં કહે છે કે—

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોડધિકઃ ।

સ્નેહો મક્તિરિતિ પ્રોક્તસ્તથા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥

પરમાત્માના માહાત્મ્યના જ્ઞાનપૂર્વક સર્વથી અધિક અને સુદૃઢ સ્નેહ હોય તેનું નામ ભક્તિ કહેવાય છે. તે ભક્તિથી મોક્ષ છે. બ્રહ્મનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મના બ્રહ્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન. સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તો જ જીવાત્મા પરમાત્માની સાથે પોતાનો પ્રભુ કરી શકે.

પણ સ્વરૂપ જ્ઞાન થવાને માટે વિદ્યાની જરૂર છે. વિદ્યા પૂર્વે અવિદ્યાની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ થવી જોઈએ. આથી પ્રથમ પૂતના રૂપ અવિદ્યાને ભક્તે દૂર કરવી જોઈએ તે જણાવવાને તેનો વધ કહેવામાં આવ્યો છે. અવિદ્યાનું બંધન ત્રણ રીતે અજમાવાય છે. કાયાથી, વાણીથી અને મનથી. માટે એ ત્રણનું પણ નિયમન થવું જોઈએ તેટલા માટે શક્ટાસુર, અને તુણાવર્તનો નાશ વર્ણવ્યો છે તથા યશોદાના મોહનું નિવારણ જણાવ્યું છે. વળી અવિદ્યાનાં મુખ્ય દોષો લોભ અને મદ્યથી થાય છે તે યમલાઘુન નામના વૃક્ષના ઉન્મૂલન દ્વારા દર્શાવ્યું.

પછીથી અવિદ્યાનાં પાંચ અંગો દેહાધ્યાસ, ઈન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, અંતઃકરણધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ—તે દરેક જૂદાં જૂદાં જ્યાં સુધી દૂર નહિ થાય ત્યાં સુધી સંસાર ટળી જતો નથી તે જણાવવાને ઘેનુ-કાસુર, કાલીયમર્દન, પ્રલમ્બાસુર વધ, અને દાવાનલ પાન થી જણાવ્યું. આ રીતે અવિદ્યા તેનાં પાંચ પર્વોથી દૂર થતાં હૃદય શુદ્ધ થાય છે. તે જણાવવાને તુર્તજ ભાગવતમાં વર્ષા અને શરદઋતુનું વર્ણન આવે છે. વર્ષાઋતુ તમામ કચરો સાફ કરી દે છે. તેમ અવિદ્યારૂપી કચરો દૂર થયા પછી હૃદય ધોવાય છે અર્થાત્ સાફ થાય છે. અને શરદઋતુ જેમ પ્રસન્નતાથી શાભે છે તેમ હૃદયમાં હવે દોષ દૂર થવાથી તથા વિદ્યાનો ઉદય થવાથી શાભે છે. અર્થાત્ હવે વિદ્યાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. વિદ્યાનાં પણ પાંચ પર્વો છે—સાંખ્ય, યોગ, તપ, જ્ઞાન અને ચેરાગ્ય, તે તમામનું એક પછી એક વસ્ત્ર હરણની લીલાથી વર્ણન કરે છે. વિદ્યાનું રૂપ મોક્ષ-બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ છે. તેથી ગોપબાળકોને તમામને ભગવાને બ્રહ્માનંદ રૂપી હૃદયમાં મૂક કરાવ્યાં એવું

કહેવામાં આવ્યું છે. (જુઓ ભા. ૧. અ. ૨૫ (૨૮). પણ જેઓ ખરા પ્રેમી ભક્તો છે તેમનો પુરુષાર્થ બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન થવાનો નથી. તેઓ તો તેથી પણ અધિક ફલની આકાંક્ષા રાખે છે તે ફલ સોજનું સર્વાન્કામન્સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા એ શ્રુતિમાં આવ્યું છે. અર્થાત્ ભક્તનો પરમ પુરુષાર્થ પરમામાની સાથે રમણ કરવું અને પોતાના હૃદયના મનોરથો પૂર્ણ કરવા તેટલા માટે રાસકીડાના પ્રકરણની શરૂઆત થાય છે. આ તામસ પ્રકરણમાં (ભા. અ. ૫ થી ૩૨ (૩૫) મુધીની) વર્ણવેલી તમામ લીલાઓ નિવૃત્તિપરાયણ નિર્ગુણ ભક્તો માટે છે. જેઓ સંસારનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરીને પ્રભુને જ પ્રાપ્ત કરવાનો ઇચ્છા રાખે છે તેમનો નિરોધ કેવી રીતે બને છે તેજ અહિં આં જણાવે છે. આમાં ટુંકમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જેઓ સંસારથી દૂર રહેવા માગે છે તેમણે અવિદ્યાને પ્રથમ દૂર કરવી, પછી વિદ્યાનું સેવન કરવું. એમ કરવાથી મોક્ષ ફળ મળે છે, પણ જેઓ વિદ્યા સાથે ભગવાનમાં ભક્તિવાળા છે તેમને મોક્ષ કરતાં પણ અધિક, ભગવાનની સાથેનું રમણરૂપી ફળ મળે છે.

પણ હવેથી રાજસ ભક્તોનો નિરોધ કેમ થઈ શકે તેટલા માટે શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓની શરૂઆત થાય છે. અહિંથી પ્રવૃત્તિ ધર્મનો બોધ શરૂ થાય છે. અર્થાત્ જેઓ સંસારથી દૂર રહીને કેવળ પ્રભુમય જીવન ગાળવાની સ્થિતિએ ન પહોંચ્યા હોય તેવા જીવોએ કેવી રીતે પોતાનો નિરોધ સિદ્ધ કરવો એ વિષે કહેવામાં આવે છે. આવા જીવો ભલે સંસારમાં રહે, તથા તેનાં કાર્યો કરે પણ તે કાર્ય કેવી રીતે કરવાં કે જેથી કરીને

લગવાન માટેની તેમની લક્ષિતાંથી તેઓ વિમુખ થઈ શકે નહિ. આ વસ્તુ હવે પછી જણાવવાને આ લીલાઓ કરી છે. તામસ પ્રકરણના અન્તમાં શ્રીવલ્લભા-ધીશ નીચેની કારિકા યોજે છે—

ગુણાર્તિસ્વરૂપેણ તામસત્વાદ્ વ્રજસ્થિતાઃ ।

નિરુદ્ધાસ્તત્ત્વસંખ્યાતૈરધ્યાયોરિતિ વર્ણિતમ્ ॥

વ્રજમાં સ્થિત લકતો તામસ હોવાથી (તામસ એટલે નિઃસાધન, જ્ઞાન કે કર્મના કોઈ પણ સાધન વગરના પણ ફક્ત પ્રેમવાળા, નિર્ગુણ) ગુણાર્તિતત્ત્વ-રૂપથી તેમનો નિરોધ કરાયો છે. અને તેનું વર્ણન તત્ત્વની સંખ્યા જેટલા અધ્યાયોમાં અર્થાત્ ૨૮ અધ્યા-યોમાં કર્યું છે. શુદ્ધાદ્વૈતમાં સાંખ્યોની માફક ૨૫ તત્ત્વો નથી પણ ૨૮ તત્ત્વો છે. અર્થાત્ સાંખ્યોના ૨૫ તત્ત્વ ઉપરાંત કાલ, અક્ષર અને પરબ્રહ્મ એ વિશેષ તત્ત્વો છે. માટે એકંદરે અહિં આં તેટલી સંખ્યાના- સ સં-ખ્યાના અધ્યાયો છે.

ત્યારપછી રાજસ લીલા વિષે બોલતાં કહે છે કે વસુદેવના હિત માટે પ્રભુમ્ન રૂપ લગવાને રાજસ લકતોના નિરોધ માટે રજ્જેલીલા કરી આ રાજસ લકતો બે પ્રકારના હતા. શ્રીકૃષ્ણ સાથે (લગવાન સાથે) સંખન્ધવાળા અને સંખન્ધ વગરના. બન્નેનો નિરોધ અહિં આં જણાયો છે. તેમાં પણ પ્રથમની મા-ફક ચાર-પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ એવાં પેટા પ્રકરણો છે. અને કુલે ૨૮ અધ્યાયો છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પ્રભુની લક્ષિત કરવી તે બાબત ઉપર અહિં આં ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

અરિષ્ટાસુરનો વધ.

ક વખતે વ્રજમાં મોટો કોલાહલ થઈ રહ્યો. કોઈક અરિષ્ટાસુર નામનો દૈત્ય બળદર્તુ પ્રચણ્ડ અને ભયાનક રૂપ લેઈને આવ્યો અને તેના અત્યંત કઠોર તથા ખરીઓના અવાજથી પૃથ્વીને ધ્રુજવા લાગ્યો. આથી કેટલીક ગાયો અને ઓંઓના ગર્ભ અચાનક પડી ગયા. એની ખાંધ એટલે મોટી હતી કે તેને પર્વત સમજીને વાદળાંઓ તેની ઉપર બેસતાં. આ બળદને જોઈને વ્રજનાં તમામ જન ત્રાસ પામવા લાગ્યાં. કેટલાંક પશુઓ તો આ ભયમાંથી બચવાને વ્રજની ભૂમિનો ત્યાગ કરીને અન્યત્ર જઈને વસ્યાં. આથી કેટલાંક વ્રજજન શ્રીકૃષ્ણની પાસે ગયા અને શ્રીકૃષ્ણને કહેવા લાગ્યા. “હું શ્રીકૃષ્ણ અમારા ઉપર જે ભય આવ્યું છે તે આપ જાણો છો તો આપ આ સમયે અમને બચાવો.” શ્રીકૃષ્ણે તેમની આર્તશ્રિતિ જોઈને તેમને અભયદાન કર્યું અને કહ્યું “તમે બહીશો નહિં હું હમણાંજ તે અસુરને ઠેકાણે કરું છું” આમ કહીને જ્યાં તે અસુર હતો ત્યાં દોડી ગયા. અરિષ્ટાસુરે શ્રીકૃષ્ણને આવતાં જોઈને ક્રોધ કર્યો અને તેમના ઉપર ધસવા લાગ્યો અને પોતાનાં શીંગડાં તેમને મારવા લાગ્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણે જેમ હાથી સામા હાથીને

હઠાવે તેમ શીંગડાં ઝાલીને તેને એકદમ પાછો હઠાવ્યો. પણ તે ફરીથી તેમના તરફ ધસ્યો આથી શ્રીકૃષ્ણે તેને ફરીથી શીંગડાંથી પકડ્યો. અને બળપૂર્વક ધરતી ઉપર પછાડ્યો. અને યુક્તિથી તેનું એક શીંગડું કાઢી લઇને તેનાથીજ તેને માર્યો; એટલે તે તરફડી તરફડીને મરી ગયો. શ્રીકૃષ્ણના આ પરાક્રમથી વ્રજનાં તમામ જણ હર્ષના ધ્વનિથી તેમને અભિનન્દન આપવા લાગ્યા. દેવતાઓએ પણ પ્રસન્ન થઇને પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. અરિષ્ટાસુરનો વધ થવાથી વ્રજમાં સર્વત્ર ખુશાલી ફેલાઇ; અને સર્વત્ર આનંદ આનંદ છવાઇ રહ્યો.

(૨૯૨૫) આ પ્રકરણથી ભગવાને રાજસ ભક્તોને જે નિરોધ કરાવ્યો તેનું વર્ણન આલે છે. પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં અધર્મ તે મહા-આધક છે.

ભગવદ્ગીતામાં બે પ્રકારનું જીવન બતાવ્યું છે. નિવૃત્તિમય અને પ્રવૃત્તિમય. ત્યાં પ્રવૃત્તિમય જીવનની પ્રશંસા કરી છે તે શુભ પ્રવૃત્તિમય-ધર્મપરાયણ જીવનની અશુભ પ્રવૃત્તિવાળા જીવનની નહિ તેવું જીવન તો સર્વથા ત્યાજ્ય છે. નિવૃત્તિમય જીવનવાળાઓ સંસારના તમામ કાર્યોમાંથી દારૂ થઈ જાય છે અને ફક્ત જ્ઞાનકે ભક્તિદ્વારા બ્રહ્મ સાથે સંબન્ધ ઇચ્છે છે. પ્રવૃત્તિમય જીવન વાળાઓની પણ જરૂર છે. જે પ્રવૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરવામાં આવે તો પછી જગત્ની પ્રવૃત્તિ બનેજ નહિ. બ્રહ્મ ક્રીડા કરવાને માટે જે જગત્ રચ્યું તેનું પ્રયોજન ન રહે. માટે પ્રવૃત્તિની પણ જરૂર છે. પણ તે પ્રવૃત્તિ નિયમિત હોવી જોઈએ. તે ધર્મને અનુસરીનેજ હોવી જોઈએ. જગત્ના જીવો તરફ દયા દર્શાવવી, તમામની તરફ સમાનતાથી વતવું, કોઈની સાથે વિરોધ ન કરવો, એ પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં ખાસ લક્ષણો છે. અર્થાત્ ધર્મ એજ આ જીવનનું મુખ્ય લક્ષણ છે

જે પ્રવૃત્તિમાં ધર્મ નથી તે ખરી પ્રવૃત્તિજ નથી. અધર્મથી તે પ્રવૃત્તિ નિન્દાય છે, તે પ્રવૃત્તિ કરનારને ચિન્તા તથા ઉદ્વેગના પ્રસંગો મળે છે. અને તેની શાન્તિ દરાઇ જાય છે. આથી તેને કોઇ પ્રકારનું સુખચેન પડતું નથી. માટે સુખરૂપ અને શુભ પ્રવૃત્તિ-મય જીવન ગાળનારાઓએ અધર્મથી ચેતતા રહેવું જોઇએ. તે અધર્મનો ત્યાગ એ પ્રથમ કર્તવ્ય છે. માટે આ પ્રકરણમાં તે અધર્મને દૂર કરવાને અરિષ્ટાસુરનો વધ વર્ણવ્યો છે. અરિષ્ટાસુર એટલે અધર્મ પાપ છે. ત્રિવિધ નામલીલાની રીકામાં આને માટે નીચે પ્રમાણે કહે છે.—અધુના રાજસપ્રકરણે રજોલીલાર્થ કર્મમાર્ગઃ પ્રવૃત્તિરૂપઃ સ્ફૂટીકૃતઃ । તત્ર લૌકિકારિષ્ટે તત્પ્રવૃત્તિર્ન સંભવતીતિ પ્રથમં તદેવ નાશિતવાન્ ।
 × × × સ્વરૂપેનાયં વૃષભઃ વસ્તુતોરિષ્ટ ઇતિ નાત્રા વ્યરિષ્ટાસુરઃ પાપરૂપઃ ધર્મપ્રતિવન્ધોયં × × શરીરસ્થાનિષ્ટે શારીરોધર્મો ન કર્તુ શક્ય ઇતિ તન્નાશે કર્મમાર્ગે પ્રવર્તિષ્યત ઇતિમાવઃ ॥ (પૃ. ૪૪)

“આ રાજસ પ્રકરણમાં રજોલીલા માટે પ્રવૃત્તિરૂપ કર્મમાર્ગ પ્રકટ કર્યો છે. તેમાં જે લૌકિક અરિષ્ટ હોય તો તે પ્રવૃત્તિ સંલવતી નથી માટે પ્રથમ તેનો નાશ કર્યો. × × × સ્વરૂપે આ વૃષભ બળદ છે. ખરી રીતે તો તે અરિષ્ટનામથી અરિષ્ટાસુર પાપરૂપ ધર્મના પ્રતિબન્ધક છે. × × જે શરીરનું અનિષ્ટ હોય તો શારીર ધર્મ કરવો શક્ય નથી. આથી તેનો નાશ થાય તોજ કર્મમાર્ગની પ્રવૃત્તિ થશે એમ ભાવના છે.”

આ ઉપરથી અરિષ્ટાસુર એટલે પાપ-અધર્મ છે અધર્મ એ ધર્મનો વિરોધી છે. ધર્મ એ સાધન છે અને લક્ષિત ફલ છે. ભા. ૧-૨-૮ માં કહે છે કે બ્રાહ્મર રીતે પુરુષોનો કરાયેલો ધર્મ જે ભગવાનમાં રતિ ઉત્પન્ન ન કરે તો તે ધર્મનું ફલ નકામું છે. ધર્મથી ભગવાનને મેળવવાના છે. ધન તથા અર્થ વગેરે લૌકિક સુખના સાધક ધર્મો તે ધર્મો નથી. તેને પરધર્મ કહીને ગીતામાં સ્વધર્મ

કરતાં ઉતરતો અને લયાવહ કહેલ છે. માટે જે પ્રવૃત્તિમાં ભગવાન તરફ આકર્ષવાનો ધર્મ છે તેજ પ્રવૃત્તિ શુભ છે. આ ધર્મની કલ્પના વૃષભ તરીકે લા. ૧-૧૭-૩ માં આપવામાં આવી છે. અધર્મ તે ધર્મનો વિરોધી હોવાથી તેને પણ અહિંઆં વૃષભ તરીકે વર્ણવ્યો છે. ધર્મરૂપી વૃષભ શાન્ત છે. પ્રકૃતિનો અને ક્રોધને પણ હિંસા નહિ કરનારો છે. આ અધર્મરૂપી વૃષભ દુષ્ટ હોવાથી ખીજાંઓને હિંસા કરે છે. એની કાયા એટલી ઉંચી છે કે લગભગ આકાશ સુધી તે અડકતી અર્થાત્ જે અધર્મને વખતસર દાખી ન દેવામાં આવે તો તે એટલું બધું પ્રચણ્ડરૂપ ધારણ કરે છે કે આકાશ (અક્ષરબ્રહ્મ) સુધી પણ તે ઝવને વિદ્ન કરતા થઈ પડે છે. તેની ખૂમો એટલી કરાળ હતી કે તેથી મનુષ્યો એકદમ કંપી ઉઠતા અને સ્ત્રીઓના તો ગર્ભો સ્ત્રવી જતા. અર્થાત્ પાપ એવી વસ્તુ છે કે તેના નામ માત્રથી પાપ કર્યું ન હોય પણ પાપ કરવાનો પ્રસંગ આવતાં, મનુષ્ય તે કરવાને લલચાતો હોય ત્યારે તેના તમામ પવિત્ર વિચારો એકદમ ચાલ્યા જાય છે. માટે આ અધર્મનો તે સદંતર નાશ થવો જોઈએ. તેનો નાશ કરવાને યુક્તિથી તેને પકડવો જોઈએ. આથી શ્રીકૃષ્ણ એકદમ તેને પકડતા નથી પણ જ્યારે તેમના ઉપર ધસારો કરે છે ત્યારે પકડે છે. અર્થાત્ જ્યારે અધર્મ તરફ મનની વૃત્તિ વળતી હોય ત્યારે યુક્તિથી તેને તેમાંથી પાછી વાળવી જોઈએ; વળી અધર્મ એવો છે કે જે તેનો નાશ કરવામાં બરાબર સાવધાનતા વાપરવામાં ન આવે તો એકમાંથી અનેક અધર્મો થાય છે; ગ્રીક ગાથાઓમાં Hydra નામના રાક્ષસની કથા આપવામાં આવી છે. તેમાં એમ કહે છે કે તેને જે માથાં હતાં તે એવાં હતાં કે જે કોઈ તેને છેડતું તો તેમાંથી નવે માથાં નવાં ઉત્પન્ન થતાં. હરકચ્છીસ આ વાત જાણતો હતો. તેથી તેણે તેને મૂળમાંથી બાળી નાંખ્યો. એજ પ્રમાણે જ્યારે આ અરિષ્ટાસુર તેનાં શીંગડાંથી શ્રીકૃષ્ણને પ્રહાર કરવા લાગ્યા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે જાણ્યું કે આનું સર્વ બળ તેનાં શીંગડાંમાં છે. માટે

તે શીંગડાનો મૂળમાંથી નાશ કરવો જોઈએ, માટે પોતે તે શીંગડાને પકડીને બહાર કાઢ્યાં અને પછીથી તેજ શીંગડામાંથી પ્રહાર કરીને જમીન ભેગો તેને કર્યો હતો. આથી થોડા સમયમાં બળશૂન્ય બનીને, તરફડી તરફડીને, પોતાની મેળેજ તે મરી ગયો. પાપ પણ એવું છે. એક પાપને અટકાવવા જતાં તેમાંથી અનેક પાપો જન્મે છે. માટે યુક્તિથીજ તેનો નાશ કરવો જોઈએ. પાપનો નાશ કરતા પહેલાં તેનું મૂળ શું છે તે પ્રથમ જાણવું જોઈએ. અમૂક માણસ પાપ કરવાને પ્રેરાય છે તેનું કારણ શું ? તે બરાબર જાણીને પછી તે મૂળને—તે કારણનેજ દૂર કરવું જોઈએ. જો કારણ દૂર થયું તો પાપ પોતાની મેળેજ તરફડી તરફડીને શક્તિ વગરનું બનીને મરી જશે. માટે પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં પર્વત જેવો અન્તરાય નાખનાર અધર્મ—પાપને દૂર કરવું જોઈએ. તે વગર રાજસભક્તોની પ્રવૃત્તિ અસંભવિત છે. જો તેમની તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ન થાય તો પછી તેમનો નિરોધ પણ અશક્ય છે. આ લીલા જણાવવાને માટે અહિં આં અરિષ્ટાસુરનો વધ કહેવામાં આવ્યો છે.

પ્રકરણ ૧૯ મું.

કેશીદાનવ તથા વ્યોમાસુરનો વધ.

રિષ્ટાસુરના વધની હકિકત નારદે કંસને કહિ અને તેને જણાવ્યું “હે રાજા ! વસુદેવ અને દેવકીના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ તથા રોહિણીના પુત્ર બળદેવ ગોકુલમાં છે. તેમણે તારા ઘણા રાક્ષસોને મારી નાખ્યા છે. માટે હવે તારે સાવધાન રહેવું જોઈએ.” આથી કંસ એકદમ ક્રોધમાં આવ્યો અને વસુદેવ તથા દેવકીને લોહાની બેડીઓ પહેરાવીને બંધનમાં નાખ્યાં. પછીથી શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવને મારવાને માટે મદલોને બોલાવી, બળાડાની યોજનાઓ કરી. વળી તેણે કેશી તથા વ્યોમાસુર નામના રાક્ષસોને બોલાવીને કૃષ્ણ તથા બળદેવને મારવાની આજ્ઞા આપી. આથી આ બે રાક્ષસો વ્રજમાં આવ્યા.

કેશીએ ઘોડાનું રૂપ લીધું હતું. તેનો વેગ મન જેટલો હતો, તે બરીઓથી ધરતીને ચીરતો હતો. તેની કેશવાળી આકાશ સુધી પહોંચતી. તેનું મુખ ભયંકર કોતર જેવું હતું. તે વ્રજમાં બધાંને ત્રાસ આપતો આપતો શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યો. તે મોઢું ફાડીને તેમના તરફ ધસ્યો અને બે પગથી લાત મારી પણ શ્રીકૃષ્ણે ચાલાકાથી પોતાના ચરણને સાજા લેઈ લીધા. અને પછી હસતાં હસતાં પોતાના ડાબા

હાથને તેના મોઢામાં ઘાડ્યો. શ્રીકૃષ્ણના હસ્તનો સ્પર્શ થતાં તેના તમામ દાંત પડી ગયા. પછીથી શ્રીકૃષ્ણે પોતાના હાથને ત્યાં ધીમે ધીમે ખૂબ વધાર્યો આથી હવે તે અક-
ળાવ્યો. તેને પ્રસ્વેદ થવા લાગ્યો. તેનો શ્વાસ રોકાઈ ગયો અને પગ પછાડતાં પછાડતાં આંખો ફાટી ગઈ અને પ્રાણ ત્યાગ કરીને પૃથ્વી ઉપર પડ્યો. કેશીના મરવાથી બધાઓ ખુશી ખુશી થઈ ગયા.

આ પછી એક વળતે કૃષ્ણ ગોવાળીઆઓ સાથે ગોવર્ધન પર્વતની ટળેતીમાં જૂદી જૂદી રમતો રમતા હતા. તેવામાં એક પ્રચણ્ડ કાયાવાળો વ્યોમાસુર નામનો રાક્ષસ ત્યાં બાળકનું રૂપ લેઈને ઘૂમી ગયો અને તે બાળકો ભેગો રમવા લાગ્યો. આ સમયે આ ગોવાળીઆમાંના કેટલાકો ચાર થતા ને બીજાં ઘેટાં થતા, પછીથી ચાર થયેલા ઘેટા બનેલાઓને ઉપાડી જતા. વ્યોમાસુર પોતે પણ ચાર બનેલો હોવાથી આ તકનો લાભ લેઈને ઘણાં બાળકોને ચારી જતો અને પર્વતની શુક્રામાં તેમને પૂરતો અને તેના દ્વારને શિલાથી બંધ કરી દેતો હતો. આમ કરતાં કરતાં ક્રૂર ચાર પાંચજ ગોવાળીઆઓ બાકી રહ્યા. શ્રીકૃષ્ણ આ વસ્તુસ્થિતિ સમજી ગયા. તેથી તેમણે સિંહ જેમ નાહારને પકડે તેમ આ દૈત્યને ભેરથી પકડ્યો. આ દૈત્યે પોતાને છોડાવવાને પર્વત જેટલી મોટી કાયા કરી પણ શ્રીકૃષ્ણના હાથને તે છોડાવી શક્યો નહિ. શ્રીકૃષ્ણે પછી તેને ધરની ઉપર ફેંક્યો, અને પછીથી તેને ખૂબ માર મારીને મારી નાંખ્યો. તે પછીથી શુક્રાના દ્વારની અંદર પૂરેલા ગોવાળો-

આઓને બહાર કાઢ્યા અને તેમને દુઃખમાંથી કાઢ્યા. આ પ્રકારે તે વધનો સંહાર કરીને ગોવાળીઆઓ સાથે શ્રીકૃષ્ણ ગોકુળમાં ફરીથી પધાર્યા.

સાર—આની પહેલાં અરિષ્ટાસુરના વધની હકિકત કહી હતી. અરિષ્ટાસુર એટલે પાપ, અથવા અધર્મ છે પણ અધર્મનાં ત્રણ રૂપો છે. કાયિક, વાચિક અને માનસિક. અરિષ્ટાસુર તે કાયિક પાપ છે. કાયાથી જે પાપ થતું હોય તો કાયાને તેમાંથી રોકવી નોંધએ. એ અરિષ્ટાસુરના વધથી જાણાવ્યું. હવે વાચાથી વાણીથી થતા પાપને તથા મનથી થતા પાપને કેવી રીતે અટકાવવાં તે વિષે અહિંઆં કહેવામાં આવે છે. ધણા માણસો શરીરથી અધર્મ કરતા નથી, પણ વાણીથી અધર્મ કરે છે કોઈ નિર્દોષની હિંસા તેમને કરાવવી હોય તો, અને તે જાતે કરવાને અસમર્થ હોય તો, તેઓ ખીજની પાસે તેમને વાણીથી પ્રેરીને કરાવે છે આ લોકો તે કાયાથી અધર્મ કરનાર જેટલાજ પોતાના અધર્મ માટે જવાબદાર છે. પ્રવૃત્તિમય ભક્તિમાર્ગમાં આ તથા મનથી કરાતો અધર્મ દૂર કરવા નોંધએ તે વિષે અહિંઆં કહેવામાં આવે છે. વાણીથી થતા અધર્મનું રૂપક ઘોડાની સાથે કર્યું છે. તે વેદમાં વાકને અશ્વની સાથે સરખાવવામાં આવેલ છે. તેજ રીતે આસુરી વાણીને પણ અહિંઆં ઘોડા તરીકે જણાવેલ છે. વાણીથી બોલાતા દુષ્ટ શબ્દો તે તેની કેશવાળા છે. વાણીનું મૂળ મોઢું છે કારણકે તે મોઢામાં રહે છે. આથી તાણીના દોષને દૂર કરવાને મૂળથીજ તેને દૂર કરવો નોંધએ. માટેજ કૃષ્ણ તે ઘોડાના મોઢામાં પોતાનો હાથ ધાલીને તેનો આસ બંધ કરી દે છે. વાણીનાં પાપો દૂર કરવાને માટે આ રીતે તેમને યુક્તિથી તે મૂળમાંથીજ પકડવાં નોંધએ.

વ્યોમાસુર એ મનથી થતો અધર્મ છે. મનથી કરાતું પાપ એકદમ પકડી શકાતું નથી. તે બહુ ગુપ્ત હોય છે. ખીજઓને તેની

અજર પડતી નથી. માટે વ્યોમાસુર જાનોમાનો ગોવાળીઆનું રૂપ લેઈને તે બાળકો લેગો ભણી જાય છે અને તેમનાં ઘેટાંને (સુવિચારને) ચોરી જાય છે. મનને વ્યોમાસુર કહેવાનું કારણ એ છે કે મનથી થતો અધર્મ આકાશ જેટલો મોટો છે. આ રીતે કાયિક, વાયિક તથા માનસિક એમ ત્રણ પ્રકારના અધર્મો ટળી જાય તોજ જીવનમાં શુભ પ્રવૃત્તિ બની શકે એવો અર્થબોધ અરિષ્ટાસુર, કેશી અને વ્યોમાસુરના વધથી જણાવ્યો છે.

પ્રકરણ ૨૦ મું.

અકૂરનું ગોકુળમાં આગમન.

વે કંસે અકૂરને બોલાવીને શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવને તેડી લાવવાને આજ્ઞા કરી. આથી અકૂર ગોકુળ તરફ રથ લેઇને ચાલ્યા. માર્ગમાં તે વિચાર કરવા લાગ્યા “અહો, માટે કેવું મોટું લાગ્ય છે કે હું શ્રીકૃષ્ણનાં દશ ન કરી શકીશ. મારા પૂર્વ જન્મના મુકુત્યોનું ક્ષણ આજ મને મળશે. ગોકુળમાં શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થતાં હું તેમના ચરણ કમળને વંદન કરીશ. અને તેઓ પણ મને આલિંગન કરશે.” એમ શ્રીકૃષ્ણનું ચિન્તન કરતા કરતા તે ગોકુળમાં આવી પહોંચ્યા. આ સમયે સૂર્ય અસ્તાચળ ઉપર ઢળી પડ્યો. આકાશ ઘેરું થઇ ગયું હતું. આનુબાનુએ ઉડતા પવનથી વ્રજની ભૂમિની રજ ઉડતી હતી. અકૂર તે રજથી પોતાની કાયાને પવિત્ર કરવાને રથમાંથી ઉતરીને તેમાં ઢળી પડ્યા. પછી ઉભા થઇને શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ ક્યાં મળશે એ વિષે બળર કાઢતાં જાણવામાં આવ્યું કે તેઓ ગાયોના દોહવાના સ્થાનકમાં ગયા છે. તેથી તે ત્યાં ગયા અને તેમનાં દર્શન કર્યા. આ સમયે શ્રીકૃષ્ણ પીતલસ્ર ધારણ કરેલાં હતાં અને બળદેવે શ્યામ વસ્ત્ર પહેરેલું હતું. બન્નેનાં ચક્ર શરદ્ધતુના કમળ સરખાં શોભતાં હતાં. એકનો વર્ણ શ્યામ હતો અને બીજાનો

શ્વેત હતો અને પોતાની દેહીધ્મમાન કાન્તિથી તથા મન્દ મન્દ ઓષ ઉપર સ્ફુરતા સ્મિતથી દિશાના અંધકારને દૂર કરતા હતા. શ્રીકૃષ્ણ અને બળદેવનાં દર્શન કરીને અકૂરજીને ઘણીજ તૃપ્તિ થઈ. તેમની ઘણા સમયના આશા પરિપૂર્ણ થયેલી આજે જણાઈ. આંખમાંથી હર્ષનાં અશ્રુઓ પડવા લાગ્યાં, અને ઉત્કંઠાથી એવા રોમાંચોદ્ગમ દેહ અનુભવવા લાગ્યો કે તે “હું આપને પ્રણામ કરું છું” એટલું પણ નિવેદન કરી શક્યા નહીં. પછીથી પોતે કોણ છે અને શા માટે આવ્યા છે તે બધી હકિકત જણાવી. શ્રીકૃષ્ણ બળદેવે હર્ષ ભેર અકૂરને આલિંગન કર્યું અને ઘર તરફ તેમને હાથથી માન આપીને તેડી ગયા અને આસન વગેરેથી તેમનો સત્કાર કર્યો, નંદરાયે પણ ભોજન વગેરેથી તેમનો સારી પેઠે સત્કાર કર્યો.

રાત્રિના સમયે શ્રીકૃષ્ણે “તે કંસ હવે કેમ આવે છે ? સગાં સંબંધી તરફ તે કેવી રીતે વર્તે છે ? તેનાથી એની પ્રજા સંતુષ્ટ છે કે નહિ ?” વગેરે પ્રશ્નનો ઉત્તર અકૂર પાસેથી મેળવ્યો. અકૂરે બધી હકિકત વિગતવાર જણાવી. પછીથી તેઓ શયનમાં પોઢી ગયા.

બીજો દિવસ થતાં ગોકુળમાં વાત પસરી ગઈ કે અકૂર, શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવને તેડવાને માટે આવ્યા છે; શ્રીકૃષ્ણે તે માટે સંમતિ પણ આપી છે. આથી આખા ગોકુળમાં ઉદાસીનતા અને ગમગીની ફેલાઈ રહી. ગોપીઓના હૃદયને તો જાણે આ સમાચારથી મોટો આઘાત નડ્યો. તેઓ નિર્દયદૈવને ઉપાલંભ આપવા લાગ્યાં. તેઓ

મન સાથે કહેવા લાગ્યાં કે હવે અમે અમારા જીવનને શી રીતે ટકાવી શકીશું ? અમારા પ્રાણરૂપ શ્રીકૃષ્ણ તો હવે ગોકુળ છોડીને મથુરાં જાય છે, એટલે હવે અમે શી રીતે તેમનાં દર્શન કરીશું ? શ્યામ કેશથી વીંટાએલું સુંદર કપોલવાળું, સુંદર નાસિકાવાળું તથા શોકને દૂર કરનાર ચૂઢ મંદહાસ્ય યુક્ત પ્રભુનું મુખારવિન્દ હવે અમે શી રીતે જોઈ શકીશું ? “ આવા વિચાર કરતાં કરતાં તેઓ અનર્ગલ અશ્રુ ઢાળતાં. પછીથી શ્રીકૃષ્ણ બળદેવની જવાની તૈયારીના સમાચાર મળ્યા. અકૂરે નંદરાયના આંગણ આગળ રથ તૈયાર કર્યો. અને શ્રીકૃષ્ણ બળદેવે પોતાની બેઠક તેમાં લીધી. તે જોતાંની વેંત, ગોપ તથા ગોપીઓ ત્યાં એકઠાં થઈ ગયાં, પણ અકૂરે તો રથ હાંકવા માંડ્યો. રથ ગામ બહાર નીકળ્યો ત્યાં સુધી બધાં સાથે સાથે ચાલ્યાં. પણ ગોપીઓ તો ત્યાર પછીથી કેટલેક દૂર સુધી ગયાં. શ્રીકૃષ્ણે છેવટે તેમને પોતાના મધુર શબ્દોમાં આશ્વાસન આપ્યું. આથી છેવટે તેઓ રુદન કરતાં કરતાં પાછાં ફર્યા.

રથ ચમુનાના તટ પાસે આવ્યો, અને અહિંમાં થોડો સમય થોભાવ્યો. શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવે પ્રથમ રથમાંથી ઉતરીને ચમુનાના સ્વચ્છ જલમાં સ્નાન કર્યું અને પાછા રથમાં આવીને બેઠા. ત્યાર પછી અકૂરે સ્નાન કરવાને ચમુનાના જલમાં પ્રવેશ કર્યો. આ સમયે સ્નાન કરતાં કરતાં તેમણે શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવને પોતાની પ્રત્યક્ષ જલમાં જોયા. આથી તેમને વિસ્મય થયો કે શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ તો તટ ઉપર રથમાં બેઠેલા છે અને તે અહિંમાં

શાથી દેખાય છે ? આ શંકા થતાં તે જલમાંથી બહાર નીકળ્યા અને રથ તરફ દૃષ્ટિ નાખી તો તેમા શ્રીકૃષ્ણ બળદેવને દીઠા. આ પછી ફરીથી તેમણે જલમાં ડૂબકી મારી. તો તે સમયે પણ પ્રથમ જેવુંજ આશ્ચર્ય જણાયું. આમ વારંવાર ડૂબકી મારતાં રથમાં બેઠેલા શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવનાં અહિંઆં તેમને દર્શન થયાં. આથી તે હાથ જોડીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા “ હે દેવોના દેવ, જગત્પતિ, આપ અનેક રૂપવાળા છો. આપે અનેક અવતારો ધારણ કરીને અનેક લીલાઓ કરી છે. આપની શક્તિ અગાધ અને અચિન્ત્ય છે તે મારા જેવો શી રીતે સમજી શકે ? અરેરે ! જેમ મૂર્ખ માણસ તૃણથી આવૃત જલને છોડી દઈને મૃગજલ તરફ દૃષ્ટિ નાખે છે તેમ હું પણ આપને નહિ સમજવાથી, મૂઢની માફક દેહાદિકનાં સુખ તરફ દોડું છું. આજે હે પ્રભો ! હું આપને શરણે આવ્યો છું તો આપ મારો અંગીકાર કરશો. હે હૃષીકેશ (ઇન્દ્રિયોના સ્વામી !) આજે હું આપને નમું છું. માટે આપ મારું રક્ષણ કરો. ” આ રીતે જ્યારે અકૂરજી સ્તુતિ કરતા હતા, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે નટની માફક પોતાની માયાને સંકેલી લીધી. અકૂર વિસ્મય પામતા પાણીની બહાર નીકળ્યા, અને પછી વસ્ત્ર બદલીને રથ તરફ ગયા.

આ સમયે શ્રીકૃષ્ણે તેમને પૂછ્યું:—હે અકૂર ! તમારા મુખ ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે તમે કંઈ આશ્ચર્ય આજે જોયું છે ?

અકૂરે જણાવ્યું “ હા. આજે મેં જે આશ્ચર્ય જોયું

છે તે આપજ છો. કારણ કે સર્વાશ્ચર્યોનું મૂળ આપજ છો. આ જગતમાં, આકાશમાં અને જળમાં જેટલાં અદ્ભૂતો છે છે તમામ આપનામાંથી છે ! આ પ્રમાણે ઉત્તર આપીને રથ ઉપર બેઠા અને પૂર્વવત્ રથને હંકારવા લાગ્યા.

સાર—આ પ્રકરણમાં એમ જણાવવામાં આવે છે કે હવે કંસે અકૂરને શ્રીકૃષ્ણ બળદેવને મથુરા તેહી લાવવા ગોકુલ મોકલ્યા. ગોકુલ એ દેવીસંપદની ભૂમિ છે અને મથુરા તે રજ્જેશુભુ પ્રધાન ભૂમિ છે. અરિષ્ટાસુર, કેશી તથા બ્યોમ.સુર રૂપી કાયિક, વાયિક, અને માનસિક અધર્મના સંહારનું વૃત્તાન્ત દુષ્ટબુદ્ધિરૂપ કંસે ન્યારે બળ્યું એટલે હવે તેણે બેઠે યુક્તિથી પ્રવૃત્તિમય જીવનની (રાજસ ભક્તિની) શુભ પ્રેરણારૂપ અકૂરને મોકલે છે. કારણકે કંસ સમજતો હતો કે જે કોઈ અસુરને પોતે મોકલે તો તેનાથી શ્રીકૃષ્ણ કદીપણ મથુરામાં પ્રવેશ કરત નહિ અર્થાત્ દુષ્ટબુદ્ધિ જે આસુરીવૃત્તિથી ભગવાનને રજ્જેભૂમિ તરફ આકર્ષવા માંડે તો આકર્ષાય નહિ, તેથી શુભ પ્રેરણાને દૂત તરીકે મોકલે છે. દુષ્ટ માણસા કેટલીક વખત અમુક વીરપુરુષો જે પોતાના પંજામાં ન સપડાતા હોય તો તેમને ખેંચવાને માટે આવા જળપ્રપંચ કરે છે તે પ્રમાણે કંસે પણ જળ પ્રપંચ કર્યો.

ત્રિવિધ નામાવલીની ટીકામાં અકૂરના આગમન વિશે લખતાં નીચેનો અર્થ પણ કહે છે કે અતઃ પરં શ્રીગોકુલે સદ્ભક્તિઃ ફલરૂપા સ્થાપનીયેત્યકૂરાગમને નિરૂપ્યતે હવેથી શ્રીગોકુલમાં ફલરૂપા માનસી સેવારૂપ સદ્ભક્તિનું સ્થાપન કરવું જેઘએ માટે અકૂરનું આગમન કહેવાય છે. શ્રીવલ્લભાચાર્ય પણ આ અધ્યાયની પ્રસ્તાવનામાં કહે છે. પञ्चविंशे भक्तिमार्गस्थापनाय निरूप्यते । अकूरागमन भक्तिः फलं चैव हि मानसम् ॥ આ પાંત્રીશમાં (જેમાં અકૂરના આગમનનું વૃત્તાન્ત કહેલું છે તે) અધ્યાયમાં ભક્તિમાર્ગના સ્થાપનનું વૃત્તાન્ત

કહેલું છે. અફૂરતું આગમન એ ભક્તિ છે અને તેનું ફલ માનસ છે.” અર્થાત્ કંસ અફૂરને શ્રીકૃષ્ણને ગોકુળમાંથી મથુરામાં લેઈ જવાનું કહે છે. અફૂરના આવવાથી શ્રીકૃષ્ણ મથુરામાં પધારે છે. આથી ગોકુલસ્થ વ્રજભક્તો જે પ્રભુના સાન્નિધ્યમાં હતા તેઓ હવેથી વિપ્રયોગની દશાના અનુભવમાં મૂકાય છે. વિપ્રયોગની દશા એજ ભક્તિમાર્ગનું ફલ છે તે ફલ માનસ છે કારણકે હવે પ્રભુનાં દર્શન પ્રત્યક્ષ નહિ કરતાં મનથી કરવાનાં રહ્યાં. અફૂરતું આગમન તે ગોકુલસ્થ ભક્તો માટે ભક્તિ છે અને જ્યારે અફૂર ભગવાનને લેઈ જાય છે ત્યારે તેઓ વિપ્રયોગ અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે.

આ ઉપરથી અફૂર એટલે ભક્તિ અગર ભક્તિની પ્રેરણા એવો અર્થ સમજાય છે. ત્રિવિધનામાવલીમાં આગળ કહે છે કે યદ્યપ્યયં મક્ષ્યસ્તથાપ્યસુરસંસર્ગેણ તિરોહિતેવ ભક્તિઃ સ્થિતા, પુનઃ ભગવદાભિમુદ્દયે પ્રકટેતિ । જોકે અફૂર ભક્તજ છે તોપણ અસુરના સંસર્ગથી તે ભક્તિ તિરોહિત થયેલી છે પણ ફરીથી ભગવાન તરફ જાય છે ત્યારે તે પ્રકટ થાય છે. કેટલાક પુરુષો ભક્તિપરાયણ જીવન ગાળનારા હોય છે પણ તેમને જે અસુરોનો-દુષ્ટ પુરુષોનો સંસર્ગ થાય તે તોથી કરીને તેમની ભક્તિ માટેની ઉર્મિઓ દબાઈ જાય છે. કારણકે ભક્તિને પણ સંસર્ગની અસર થાય છે માટે ભક્તોએ સારા પુરુષોની સોખતમાંજ રહેવું જોઈએ. અફૂર ભક્ત હતા પણ કંસના સંસર્ગથી તેમનામાં ભગવાન માટેની ભક્તિ થોડોક વખત છૂપાઈ ગઈ હતી. પણ જ્યારે તેવા પુરુષો-જોકે આસુરભાવની અસર નીચે હોય તે પણ જ્યારે પાછા અસુરથી દૂર થઈને પ્રભુને સંભાળીને પ્રભુમય જીવન ગાળે છે ત્યારે પ્રભુ પાછા તેમના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. આથી તેમની તિરોહિત ભક્તિ ઉપર રજ ચોટેલી હોય છે તે પાછી દૂર થાય છે અફૂર (ભક્તિ) મથુરામાં (રજોગુણ ભૂમિમાં) જ્યાં કંસની દુષ્ટબુદ્ધિની સત્તા ચાલતી હતી ત્યાં ભગવાનને ભૂલી જાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પણ જ્યારે મથુરામાંથી રજોગુણ ભૂમિમાંથી

ગોકુળમાં (દૈવીસંપદની ભૂમિમાં) પ્રવેશ કરે છે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણને-પ્રભુને ઓળખે છે, અને પોતાનું અસલ જીવન પાછું પ્રાપ્ત કરે છે. પણ ન્યારે ગોકુળમાંથી મથુરામાં પાછા જાય છે. અર્થાત્ દૈવી ભૂમિમાંથી નિવૃત્તિમય જીવનમાંથી પાછા રજ્જેગુણી ભૂમિમાં-પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે ત્યાં કંસની સત્તા હોવાથી, આસુરભાવ, પ્રાધાન્ય હોવાથી પ્રભુ સાથેનો સંબંધ ભૂલાઈ જાય છે.

વળી અહિંઆં બીજું પણ એક વાક્ય ત્રિવિધ નામાવલીની ટીકામાં જોવામાં આવે છે. તે આ છે:—

एतावत्पर्यन्तं तामसभाक्तनां निरोधो यथा कर्तुमुचितस्तथा कृतः ।
इदानीं राजसभक्तानां दुःखदूरीकरणार्थं कृष्णः कालात्मा जातः ।
बलश्च क्रियाशक्तिप्रधानो जातः ॥

“અત્યાર સુધી તામસ ભક્તોનો નિરોધ કરવાને જેમ યોગ્ય હોય તે પ્રમાણે કર્યું છે હવે રાજસભક્તોનાં દુઃખ દૂર કરવાને કૃષ્ણ કાલરૂપ થયા તથા બલદેવ ક્રિયા શક્તિરૂપ થયા તે કહે છે.” કંસએ દુષ્ટબુદ્ધિ અથવા મૃત્યુ રૂપ કાલ હતો. તેના સંહાર કરવાને કાલના પણ કાલ એવા ભગવાને પોતાના રસાત્મક સ્વરૂપને ગોકુળમાંજ રહેવા દઈને પોતે કાલરૂપ નવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. કારણકે તે ઘર કંસ વગેરેની આસુરી વૃત્તિઓનો ખ્વંસ થાય એમ નહોતો. બળદેવ તે કાલરૂપ ભગવાનની ક્રિયા શક્તિ છે. તે શક્તિરૂપને પણ પોતાની સાથે રાખ્યું. કૃષ્ણ અને બળદેવ એ બંને ભાઈઓ છતાં એકજ રૂપ છે. કૃષ્ણ એ શક્તિમાન છે ન્યારે બળદેવ એ શક્તિ છે. શક્તિમાન પોતાનું કાર્ય શક્તિથી મુખ્યત્વે કરી બતલાવે છે; માટે બળદેવને મોટાભાઈ કહેલ છે. આ શક્તિરૂપ બળદેવને કાળરૂપ કૃષ્ણ પોતાની પાસે રાખીને આસુર વૃત્તિઓનો સંહાર કરે છે અને રાજસભક્તોને નિરોધ કરાવે છે. આસુર ભાવવાળાઓને શ્રીકૃષ્ણ કાળરૂપ જણાય છે; પણ જે ભક્તો છે તેમને તો પોતે સદાનંદ રૂપજ છે.

માટે કહે છે—“ અત્રકંઠાદિમારણાર્થમપિ પ્રવેશ ઉચ્યતે इति तत्रकाल
स्वरूपत्वेनैव प्रवेशः । अतःएव संकर्षणसमान्वित इत्युक्तम् । भक्तानामानंद
दानार्थं प्रवेशे कृष्णो रतिवर्धकत्वेन राम इत्येव नामोक्तमिति । અહિંઆ
કંસાદિના તારણુ માટે પણ પ્રવેશ કહેવાય છે માટે ત્યાં કૃષ્ણ કાલરૂપે
પ્રવેશ છે. માટેજ સંકર્ષણ (બલદેવ) સહિત પ્રવેશ પામ્યા એમ
મૂળમાં કહ્યું છે. વળી ભક્તોને આનન્દ આપવાને માટે પણ પ્રવેશ
કહેવાય છે તેથી ત્યાં કૃષ્ણ સદાનંદરૂપ છે અને બળદેવ તે કૃષ્ણમાં
રતિ વધારનાર એમ “ રામ ” શબ્દથી ઓળખાય છે.

અકૂર કૃષ્ણ તથા બળદેવને રથમાં બેસાડીને મથુરામાં પ્રવેશ
કરાવે છે ત્યાં રથ એટલે ભક્તિ સમજવાની છે. રથના હાંકનાર
અકૂર તે ભક્ત છે. આ ભક્ત પોતાના ભક્તિરૂપી રથમાં કાલરૂપ
(કંસાદિને માટે) તેમજ આનંદરૂપ (ભક્તોને માટે) ધર્મી તથા
શક્તિમાન ભગવાન તથા તેમના ધર્મ અગર શક્તિને તેડી જાય છે.
આ ભગવાનના યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન અકૂર-ભક્તને ત્યારેજ થાય
છે કે જ્યારે મથુરામાં પ્રવેશ કરતાં પૂર્વે યમુના જલમાં પોતે સ્નાનથી
શુદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ જ્યાં સુધી પ્રભુના પ્રેમરૂપી નદીમાં ન્હાઈને
સંસારની દુષ્ટબુદ્ધિને દૂર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ભગવાનનું
સ્વરૂપ સમજીતું નથી. અકૂરે તે પ્રેમપ્રવાહમાં પોતાના ચિત્તને શુદ્ધ
કર્યું ત્યારેજ તે સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવી શક્યા.

પ્રકરણ ૨૧ મું.

મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણનો પ્રવેશ તથા રંગારાનો વધ
અને
સુદામા, માળી તેમજ દરજી ઉપર પ્રસન્નતા.

પોરનો નમતો પહોર થતાં, રથ મથુરા સમીપ
આવી પહોંચ્યો. અહિંયાં શ્રીકૃષ્ણે અકૂરનો
હાથ ઝાલીને તેમને કહ્યું: “હે અકૂરજી ! હવે
તમે રથ લેઇને નગરીમાં જાવ. અમે તો
અહિંયાં ઉતારો કરીને થોડોક વખત ગાળીશું. પછીથી
મથુરામાં પ્રવેશ કરીશું.” ત્યારે અકૂરજીએ ઉત્તર વાળ્યો
“હે પ્રભો ! આપ બે બંધુઓ વગર હું નગરીમાં પ્રવેશ
નહિ કરું. પ્રથમ આપ અમારે ત્યાં પધારો અને મારા ઘરને
પવિત્ર કરો. પછી મથુરા નગરીને જોવી હોય તો જોવાશક
જોવા જશો.” ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો “હે
અકૂરજી હું તમારે ત્યાં જરૂરી આવીશ પણ જ્યાં સુધી
ચાદવોના કુળનો દ્રોહ કરનાર કંસ મરાયો નથી ત્યાં સુધી
હું નહિ આવું. માટે પ્રથમ તેનો સંહાર કરીનેજ અમે
જન્ને લાઇઓ આવીશું. માટે તમે એ વિષે કાંઈપણ શિન્તા
રાખશો નહિ.” આમ કહેવાથી અકૂરજી એકલા મથુરામાં
ગયા અને તેમણે પ્રથમ કંસને શ્રીકૃષ્ણના આગમનની
જાણ આપી. અને પછી પોતાને ઘેર ગયા.

સાયંકાળનો સમય થતાં શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ
નંદાદિક ગોવાળીઆઓની સાથે મથુરા નગરી જોવાને માટે

ગયા. તે નગરીમાં સ્થળે સ્થળે સ્ફટિકમણિ અને સુવર્ણનાં દ્વાર શોભતાં હતાં. વૈદ્યમણિ, હીરા, સ્ફટિક, નીલમણિ, પરવાળાં, મોતી અને હરિતમણિથી જડેલા ગોખના છિદ્રોમાં છાજલીઓ, વેદીઓ તથા બાંધેલા ભૂમિકામાં બેઠેલાં પારેવાં તેમજ મથૂરને નૃત્ય કરતા જોયા. અનેક પ્રકારના નાટારંગ તથા વિલાસ તેમાં શોભતા હતા. આ પ્રમાણે આ નગરીનો વૈભવ તેમણે જોયો. રસ્તામાં તેમણે એક રંગારા ધોળીને બીજા ધોળીઓ સાથે જોયા અને તેની પાસથી પોતાના માટે ધોએલાં સારાં વસ્ત્રો માગ્યાં. પણ તેણે આપવાની આનાકાની કરી તથા અવગણના કરી એટલે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના હાથના અગ્રભાગથી તેના શરીર ઉપરથી માથું નીચે ફેંકી દીધું. તેની સાથે બીજા ધોળીઓ હતા. તે આ બનાવ જોઈને વસ્ત્રોના ઢગલા મૂકીને ચાલતા થયા. એટલે શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવે પોતાને યોગ્ય લાગે તેવાં વસ્ત્રો લેઈ લીધાં અને પહેરી લીધાં. પછીથી ત્યાં એક દરજીએ તે વસ્ત્રોને જરાબર શોભે તેમ કરી આપ્યાં. આથી તેના ઉપર શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા અને તેને પોતાના સરખું રૂપ, ઉત્તમ લક્ષ્મી, બળ વગેરે આપ્યું. પછીથી ચાલતાં ચાલતાં એક સુદામા નામના માળીનું મકાન આવ્યું. એટલે તેના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. માળીએ ઉભા થઈને તે બન્ને ભાઈઓને આસન આપ્યું અને તાંબૂલ તેમજ પુષ્પ વગેરેથી સત્કાર કર્યો. તેની ઉપર પણ પ્રસન્ન થઈને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તેને વર આપી તેના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો.

(૨૬૨૨)—મથુરાની સમીપ આવતાં શ્રીકૃષ્ણ અને બળદેવ રથ-માંથી ઉતરી પડે છે અને અફૂરને પોતાને ઘેર જવાને માટે કહે છે. અફૂર તેમને સાથે તેડી જવા ઇચ્છે છે તોપણ શ્રીકૃષ્ણ એટલેજ

ઉત્તર આપે છે કે જ્યાં સુધી કંસનો ધાત થયો નથી, ત્યાં સુધી તમારે ત્યાં હું આવીશ નહિ. કંસને હણ્યા પછીથીજ તમારે ઘેર આવીશ. આનો ભાવાર્થ એ છે કે જ્યાં સુધી દુષ્ટશુદ્ધિનો નાશ કર્યો નથી ત્યાંસુધી ભક્તની ભક્તિ સ્થિર બની શકે નહિ. અને તેથી ભગવાન માટેનો ભાવ પણ ટકી શકે નહિ. માટે જો તે દુષ્ટશુદ્ધિનો નાશ થાય તો પછીજ ભક્તના હૃદયમાં આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ પધારે છે. માટે કૃષ્ણ પ્રથમ કંસને મારીને ચક્રરત્ન ઘેર પધારવાનું કહે છે. ચક્રરત્ન ગયા પછીથી કૃષ્ણ મથુરા નગરીનો વૈભવ એકલા જુએ છે, અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ રૂપ રત્નગુણની ભૂમિ મથુરા કેવી છે તે પોતે નિહાળે છે. જે નગરીમાં દુષ્ટશુદ્ધિની સત્તા ચાલતી હોય ત્યાં સંસારના વૈભવ તથા મોહ હોય એમાં આશ્ચર્ય શું? દુષ્ટશુદ્ધિથી વશ થયેલા પુરુષો સંસારના મિથ્યા વૈભવ તથા મોહપાશમાં પડી જાય છે. તેનું સૂચન આ વર્ણનમાં કર્યું છે. પછીથી ધોળીની પાસે ધોયેલાં વસ્ત્ર માગ્યાં પણ તે આપવાની તેણે ના પાડી તેથી તેને મારે છે. આમાં આવું સૂચવે છે કે રાજસી ભક્તિમાં પણ પવિત્રતા તથા શુદ્ધિ આવરયક છે. જ્યાં સુધી એ પવિત્રતાનો સંચાર તેમાં ન થાય ત્યાં સુધી તે ભક્તિ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં શોભતી નથી. માટે તે પવિત્રતા રૂપી વસ્ત્રોનું પરિધાન, ભક્તિને કરાવવું જોઈએ. મનની અપવિત્ર વૃત્તિ જો પવિત્ર ન થાય તો તેને ક્રોધપિણ ઉપાયે દૂર કરવી જોઈએ. માટે ધોળીને અહિંઆં મારે છે. પછીથી દરજી આવીને તે વસ્ત્રોમાંથી બરાબર શોભે તેવાં કપડાં શીવી આપે છે. અર્થાત્ મન પવિત્ર થયા પછીથી તે ભક્તિને યોગ્ય કૃતિ કરે છે. સુદામા માલીને ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ જાય છે. તેનો ભાવાર્થ એ છે કે મન પવિત્ર બન્યા પછીથી, યોગ્ય કૃતિ કરવા પ્રેરાય છે, અને આમ વર્તન કરવાથી તે જીવનમાં સુકર્મરૂપી પુષ્પોથી સૌરભ ફેલાવે છે. તેજ જીવનને શોભા આપે છે. માલી જેમ પુષ્પોથી બીજાંઓને સુગન્ધ આપે છે. તેમ પવિત્ર કૃતિ કરનાર મન સત્કર્મોની સુગન્ધ ફેલાવે છે અને આ રીતે પોતાની શોભાને દીપાવે છે.

પ્રકરણ ૨૨ મુ.

શ્રીકૃષ્ણે કુબ્જ ઉપર દેખાડેલી પ્રસન્નતા તથા
કુવલયાપીડ હાથીનો વધ.

દામા માળીના ઘરથી નીકળીને આગળ જતાં રાજમાર્ગમાં એક સુંદર મુખવાળી યુવાવસ્થાની મધ્યમાં આવેલી કુબ્જ સ્ત્રી જેના શરીર ઉપર સુગન્ધી પદાર્થોનું લેપન કર્યું હતું અને જેના હાથમાં ચંદનનું પાત્ર હતું તેને શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવે જોઈ, અને તેને શ્રીકૃષ્ણે પૂછ્યું “હે સુંદરિ! તું કોણ છું? અને ક્યાં જાય છે? તારા હાથમાં આ ચંદનનો વાટકો છે તે અમને આપી દે. અમારે તેનો લેપ અમારા શરીર ઉપર કરવો છે?”

તે સુંદરી બોલી “હું ત્રિવક્રા નામની કંસની દાસી છું. આ ચંદન કંસને માટે લેઈ જાઉં છું. તેને લેપન પદાર્થો બહુજ પ્રિય છે. આપને જો આ પસંદ પડતું હોય તો ભલે આપ પણ લો.” આ પ્રમાણે બોલતી શ્રીકૃષ્ણનાં રૂપ, સુકુમારતા, રસિકતા, હાસ્ય, અને મધુર પ્રેક્ષણથી મુગ્ધ થયેલ કુબ્જાએ જવાબ આપ્યો. પછીથી તે બન્ને ભાઈઓએ તેમાંથી જોઈતું ચંદન લીધું અને તે સ્ત્રી તરફ પોતાની પ્રસન્નતા દેખાડી. તેણે તે ભાઈઓને પોતાને ઘેર લેઈ જવાને ઘણાજ આગ્રહ કર્યો પણ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું “જ્યાં સુધી અમારે

કાર્ય પૂરૂ થયું નથી ત્યાં સુધી અમે આવીશું નહિ. પછીથી જરૂર તમારે ત્યાં આવીશું ” એમ કુષ્ઠજને કહીને ત્યાંથી છૂટા પડયા.

આગળ ચાલતાં તેઓ એક ધનુઃશાળા હતી ત્યાં આવ્યા. ત્યાં કંસનું ધનુષ હતું, અને તેના રક્ષકો ચોકી પહેરે રાખતા હતા. શ્રીકૃષ્ણ અને બળરામ બન્ને જાણે ધનુઃશાળામાં પ્રવેશ કર્યો અને બધાંના દેખતાં તેના દ્વંકડા ડર્યા ત્યાંના રક્ષકો અને બીજા માણસો તો આ વાત જાણીને વિસ્મય પામ્યા; કારણ કે આવા મોટા ધનુષને આ પ્રમાણે તે મુકોમળ બાળકો ઝૂલિત કરે તે અશક્ય હતું. કંસના રક્ષકો તો તેના કોપથી ડરતા એકદમ બધા એકઠા થઈ ગયા અને આ બે બાળકોની સામે થયા. પણ આ બે ભાઈઓ બિઠ્ઠલ ડર્યા નહિ. તેઓએ ધનુષના દ્વંકડા એકઠા કરીને તે લોકોને માર્યા તથા નસાડી મૂક્યા. પછી ચોતે ત્યાંથી બહાર નીકળ્યા, અને હવે સૂર્ય આથમી ગયેલો હોવાથી ગામ બહાર જ્યાં પોતે ઉતારે રાખ્યો હતો ત્યાં આવ્યા. કંસને આ બધી બાબતની ખબર પડતાં, પોતાના ચાણુર, મુષ્ટિક, વગેરે મલ્લોને આજ્ઞા આપી કે તેમણે હવે મલ્લયુદ્ધ કરવાને તૈયારી કરવી. આથી બીજા દિવસનું પ્રભાત થતાંની સાથે અખાડાની ભૂમિમાં મલ્લયુદ્ધ માટેની તૈયારી થવા લાગી. તૂરી તથા ભેરિના ધ્વનિ સંભળાવા લાગ્યા. આબુબાબુએ પ્રેક્ષકો માટે મંચો ગોઠવી દીધા હતા અને ત્યાં માલા, પતાકા અને વસ્ત્રનાં તોરણો લટકાવવામાં આવ્યાં હતાં. નગરજનોની ખૂબ ઠઠ જામી

કુબ્જ ઉપર પ્રસન્નતા તથા કુવલયાપીડ હાથીનો વધ. ૪૧૯

હતી તથા બીજા રાજાઓને પણ નિમંત્રણ કરેલાં તેથી તે બધાઓ મુકરર કરેલા વખતે આવીને ત્યાં બેઠા. વળી નંદ વગેરે ગોવાળીઆઓ પણ અખાડાની રમત બેવાને ત્યાં હાજર હતા.

શ્રીકૃષ્ણ તથા બળરામ નગારાંના અવાજ સાંભળીને અખાડા આગળ મધ્યયુદ્ધ બેવાને તથા તેમાં ભાગ લેવાને આવ્યા. ત્યાં દરવાજા પાસે એક મહાવત મોટા હસ્તી ઉપર આરૂઢ થઈને રસ્તામાં વચ્ચેવચ્ચ ઉભો હતો. તે હાથીનું નામ કુવલયાપીડ હતું. શ્રીકૃષ્ણે મહાવતને કહ્યું: “અમને જવાનો માર્ગ દે” પણ તેણે તે શબ્દો ગણકાર્યા નહિ એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું હાથીને તેમના તરફ દોર મહિત વાળવા લાગ્યો. આથી તે ભાઈઓને પણ કોઈ થયો. હાથીએ દોડીને મુંઢથી શ્રીકૃષ્ણને પકડ્યા પછી શ્રીકૃષ્ણ યુક્તિથી તેમાંથી છટકી ગયા. તથા તેને મૂર્કક મારીને તેના ચાર પગની વચ્ચે ફેંપાઈ ગયા- પણ હાથીને ખબર પડતાં ફરીથી તેણે શ્રીકૃષ્ણને સૂંઢમાં પકડ્યા. અવખતે પણ શ્રીકૃષ્ણ તેમાંથી છટકી ગયા. પછીથી તે હાથીને પૂછ્યું પકડ્યું અને લીલામાત્રથી પચીશ ધનુષ જેટલો ફાં પાછલા પગે બેંચ્યો. પછી કેટલીક વાર તેને ગોળ ચક્ક ફેરવ્યો, અને છેવટે પોતે તેની સહામે બેઠને હાથથી એવે સખ્ત પ્રહાર કર્યો કે તેની તમરથી તે હાથી જમીન ઉપર નીચે પડી ગયો. વળી ફરીથી તે ઉઠ્યો ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે દોડતાં દોડતાં પડી જવાનો ઢાંગ કર્યો. એટલે હાથીએ શ્રીકૃષ્ણને પડેલા માનીને પોતાના દાંત તેમની કાયામાં ખોશવા લાગ્યો. પુણ કૃષ્ણ યુક્તિથી ખસી ગયા. અં

પછીથી તે દોડતા હાથીની સુંઢ પકડીને તેને નીચે પાડી નાંખ્યો. તે નીચે પડ્યો એટલે બહુ બેરથી તેનો દાંત ખેંચી લીધો, અને તે દાંતથીજ તેને ખૂબ પ્રહાર કરીને યમને શરણુ કર્યો. તે હાથીના રક્ષકોને પણ યોગ્ય શિક્ષા કરીને રંગ મંડપમાં (અખાડામાં) તે બન્ને ભાઈઓ આવ્યા.

કંસને કુવલયાપીડ હાથી મરાયાની બબર રંગ મંડપમાં થઈ, તેથી તેને બહુજ ઉદ્વેગ થયો; અને તે બે ભાઈઓનો વધ કરવાની સુક્તિઓ વિચારવા લાગ્યો. આ સમયે આ બે ભાઈઓ તે રંગ મંડપમાં નટની પેઠે સુંદર વસ્ત્રોથી સુશોભિત લાગતા હતા. પ્રેક્ષકોમાંનાં તમામનાં નયનો તેમનાં તરફ આકર્ષાતાં હતાં. મલ્લોને આ બે ભાઈઓ વજ્રરૂપે દેખાતા હતા. ઇતર મનુષ્યોને ઉત્તમોત્તમ પુરૂષ તરીકે, સ્ત્રીઓને સાક્ષાત્ કામની મૂર્તિ તરીકે, ગોપોને સ્વજન તરીકે. યોગીઓને પરમાત્મા તરીકે, અને યાદવોને પરમ દૈવતરૂપ દીશતા હતા. લોકો આ બે બાળકોને બોધને તેમણે ગોકુળમાં કરેલાં પરાક્રમોની વાતો અંદર અંદર કરવા લાગ્યા.

પછીથી કંસે મોકલેલ ચાણુર મલ્લ શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યો અને મલ્લયુદ્ધ કરવાને માટે તેણે માગણી કરી. તેણે કહ્યું “શ્રીકૃષ્ણે મારી સાથે મલ્લયુદ્ધ કરવું અને બળરામે મુષ્ટિકની સાથે.” શ્રીકૃષ્ણે તેની માગની સ્વીકારી.

સાર—આ પ્રકરણમાં શ્રીકૃષ્ણે કુળ્લ ઉપર પોતાની પ્રસન્નતા દેખાડી તે હકિકત કહી છે. કુળ્લ જાતે સુંદર હતી પણ તેના હરીરમાં ઢેકો હતો તેથી તેમાં કદરૂપતા હતી. આથી તેનું નામ

કુબ્જ ઉપર પ્રસન્નતા તથા કુવલયાપીઠ હાથીનો વધ. ૪૨૧

કુબ્જ પડ્યું હતું. વળી તેનું બીજું નામ ત્રિવક્રા હતું કારણ કે તેના શરીરના ત્રણ અંગો ઉત્તમાંગ (મસ્તક) મધ્યભાગ તથા પગનો ભાગ વાંકા હતા. આ કુબ્જ એ મનની વક્રતાનું રૂપક છે. વક્રદષ્ટિ, વક્ર કહેતાં વાંકી, વિપરીત દષ્ટિ, વિરુદ્ધ રીતે મનનું વર્તવું તથા આચરવું તે વક્રદષ્ટિ કહેવાય છે. આ પણ મનુષ્યમાં મોટો દોષ હોય છે. માણસમાં ગમે તેટલું રૂપ તથા સુંદરતા હોય તથા જ્ઞાન હોય પણ જો તેના વિચાર તથા વર્તન વાંકા હોય તો તે મોટામાં મોટું દૂષણ છે. વક્રદષ્ટિ તે અધર્મ-પાપ જેવું દૂષણ નથી. અધર્મમાં તો સદ્ધર્મનો અભાવ હોય છે. જ્યારે આમાં તેનો અભાવ નથી, પણ તેને જૂદી રીતે જોવામાં આવે છે. જે રીતે મનુષ્ય તરીકે આપણું લોકમાં, સમાજમાં વર્તન હોવું જોઈએ તેવું વર્તન ન કરે, તેમ ભક્તિમય જીવન માટે જે અનુરૂપ કૃતિ કરવી જોઈએ તે ન કરે પણ તેનાથી વિરુદ્ધ કરવામાં આવે તે વક્રદષ્ટિ કહેવાય છે. આથી ગમે તેટલી માણસમાં ખીજ સુંદરતા હોય તો પણ તે ઠંકાર્થ જાય છે એટલું જ નહિ પણ તે સુંદરતા કદૂપતામાં પલટાઈ જાય છે. માટે કુબ્જ સુંદર છતાં કદૂપ દેખાતી હતી. આજ સુંદરતા તે ખરેખર સુંદરતા નથી. ખરી સુંદરતા અને સહવર્તન પર્યાય માનવામાં આવે છે તેથીજ સૌન્દર્ય એટલે સહવર્તન (Beauty is goodness) એમ કહેવામાં આવે છે. આ વક્રદષ્ટિ તે દુષ્ટ બુદ્ધિને લીધે જ છે. દુર્બુદ્ધિવાળાઓના સંસર્ગમાં રહેવાથી સારા માણસોની પણ દષ્ટિ તથા વર્તન વિરુદ્ધ જાણાય છે. પણ તેવાઓને ભગવાન વિષેનું જ્ઞાન થાય એટલે તે વક્રદષ્ટિ આપોઆપ ટળી જાય છે. કુબ્જ એનું નામ ત્રિવક્રા ભાગવતમાં આપ્યું છે. કારણ કે તેનાં ત્રણે અંગો વાંકા હતાં. વક્રદષ્ટિનાં ત્રણે અંગ વાંકાં હોય છે એટલે મનથી, વાણીથી અને કર્મથી વિરુદ્ધ વર્તન કરે છે. દુષ્ટ બુદ્ધિની અસર મન, વાણી અને કર્મ એ ત્રણે ઉપર થાય છે. અને ત્રણેને વિરુદ્ધ વિપરીત બનાવે છે. કુબ્જ એટલે વક્રતા તથા વક્રદષ્ટિ રૂપી દોષ. આ અર્થ “ત્રિવિધનામાવલી” ની ટીકામાં નીચે

પ્રમાણે જણાવે છે—કુબ્જત્વાદયો યે ભક્તસ્ય સહજદોષાઃ × ×
 સા ન કેવલં કુબ્જા કિંતુ ત્રિવક્રા પ્રીવાપાદમધ્યભાગેષુ તે સર્વે દૂરીકૃતાઃ
 ન કેવલં તાવન્માત્રં કિન્તુ ગુણા અપિ સર્વે સંપાદિતાઃ ॥

“કુબ્જદિ એટલે કુબ્જત્વ (વક્રતા) વગેરે જે ભકતોમાં સહજ દોષો હોય છે તે કેવળ કુબ્જ નથી પણ ત્રિવક્રા છે. ઠોક, પગ અને મધ્યભાગમાં વાંકી વળેલી છે. એટલે તેના પણ સર્વ દોષો દૂર કર્યા. એટલું જ નહિ પણ તેને ગુણનું સંપાદન પણ કરાવ્યું” અર્થાત્ દષ્ટિની વક્રતા દૂર થતાં તે સુરૂપ અને સુન્દર બની જાય છે એ શ્રીકૃષ્ણની કુબ્જ ઉપર થયેલી પ્રસન્નતાના પ્રસંગથી જણાવ્યું છે. રાજસ લક્ષિતની પ્રગતિમાં વક્રદષ્ટિ ટળી જતીને સુન્દર દષ્ટિ થતાં અર્થાત્ સદ્ધર્મપરાયણ દષ્ટિ થાય છે. આમ થવાથી હવે દુષ્ટિ બુદ્ધિનો અંત નશ્વર આવ્યો છે તેમ જણાવવાને ધનુશાલામાં પ્રવેશ કરીને પોતે ધનુને ભાગે છે. પણ હજુ મદ નામનો મોટામાં મોટો દોષ હણવાની જરૂર રહે છે. કવચયાપીડ લાથી તે મદ દોષ રૂપ છે. મદ દોષ એવો છે કે ભકતોને ઘણી પીડા આપનાર છે. માટે તેનો પણ નાશ અદિઆં કરે છે.

આ લાથી ઉપર કંઈ બેરીને બદાર ફરવા નીકળતો. દુષ્ટ બુદ્ધિનું આસન મદ હોય છે પણ તે હણતાં તેને લાલાકાર થઈ રહ્યો. હવે દુષ્ટ બુદ્ધિએ પોતાની તમામ આસુરી વૃત્તિઓ એકઠી કરી અને પછી દેવી સંપદ સામે ખૂલે ખૂલે યુદ્ધ જાહેર કર્યું. તે આસુરી વૃત્તિઓ છે, અને રંગ મંડપ તે તેમની સામે યુદ્ધ કરવાની ભૂમિ છે. આ સ્થળે સર્વના કાલરૂપ શ્રીકૃષ્ણ તથા તેમની ક્રિયા શક્તિરૂપ બલરામ પ્રવેશ કરે છે.

અધ્યાય ૩૩ (૩૬) થી ૩૯ (૪૨) સુધી મુખ્યો-
ધિની પ્રમાણે રાજસ લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. હવે
પછી અધ્યાય ૪૦ (૪૩) થી ૪૬ (૪૯) સુધી પ્રમેય
લીલા છે. પ્રમાણ લીલા એટલે શબ્દ લીલા, અને
પ્રમેય એટલે અર્થ લીલા. નિરોધ સિદ્ધ થવાને માટે
લગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન રાજસ લક્ષ્તોને કરા-
વવું જોઈએ કારણ કે તે વગર લગવાનમાં તેમની
આસક્તિ થાય નહિ માટે પ્રમાણલીલા કરી છે. તે
વિષે નીચે પ્રમાણે કહે છે.

શબ્દસ્ય હિ બલં પૂર્ણં સમભિર્વિનિરૂપિતમ્ ।

અર્થસ્યાપિ બલં રોધે તાવાદ્ધિર્વિનિરૂપ્યતે ॥

પ્રપञ्चो વિસ્મૃતઃ સર્વેસ્ત્સવાદૈરનેકવા ।

માહાત્મ્યસ્ય પરિજ્ઞાનાત્તદાસક્તિર્નિરૂપ્યતે ॥

“ પહેલાંના સાત અધ્યાયોથી શબ્દ (પ્રમાણ)
નું પૂર્ણ બલ જણાવ્યું. પછીથી તેટલા અધ્યાયોથી
રોધમાં અર્થનું પણ બલ જણાવ્યું છે. વળી સઘળા
ઉત્સવો વગેરેથી અનેક રીતે પ્રપન્ચનું વિસ્મરણ
થયું અને માહાત્મ્યનું પરિજ્ઞાન થયું. તેથી લક્ષ્તોને
આસક્તિ થઈ. આ આસક્તિનું અહિંઆં નિરૂપણ
કરવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું.

શ્રીકૃષ્ણે મદલો તથા કંસનો કરેલો વધ.

જુરની માગણી સ્વીકાર્યા પછી, શ્રીકૃષ્ણ તથા બળરામ બન્ને ભાઈઓ મદલની સાથે યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થયા, અને પછી વસ્ત્રો બદલીને મદલો જ્યાં ઉભા હતા ત્યાં ગયા. જોનારાઓમાં આ યુદ્ધ જોવાની બહુઉત્સુકતા જણાતી હતી. કેટલાકે આ બાળકો માટે ચિંતા દેખાડવા લાગ્યા.

હવે મદ્ધયુદ્ધ શરૂ થયું. સામસામા હાથથી હાથ અને પગથી પગ મેળવીને જીતવાની ઇચ્છાને લીધે એક બીજાને ખેંચવા લાગ્યા. એક બીજાની ઘુંટણે ઉપર ઘુંટણે, માથા ઉપર માથું તથા છાતી ઉપર છાતી મૂકીને તે પછાડવા લાગ્યા. આમ કેટલોક વખત જૂદી જૂદી રીતે આ કુસ્તી ચાલી. આ સમયે જોનાર સ્ત્રીઓ તે બે ભાઈઓ માટે ભય દેખાડવા લાગ્યાં. કારણ કે રાજાના મદલો મોટી ઉમરના અને કુસ્તીના કામમાં વિશારદ હતા અને બે ભાઈઓ તદ્દન શીખાઉ અને ન્હાની વયના તેમને જણાતા હતા. વાસુદેવ અને દેવકી પણ ત્યાં હતાં. તેમને પણ ભય લાગ્યો. શ્રીકૃષ્ણે સઘળાના ભયને જાણી લીધો. તેથી તેમના ભય દૂર કરવાને તથા સંતાપ શમાવવાને આ મદલોને મારી નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો. હવે તેમણે મુદ્ધિ પ્રહારના દાવ ખેલવા માંડ્યા. શ્રીકૃષ્ણ તથા બળરામે

પોતાના હરીફ ચાણુર અને મુષ્ટિક ઉપર એવા પ્રહારો કરવા માંડ્યા કે તેથી તેમનાં અંગ ભાંગી ગયાં. તેઓ પણ બે ભાઇઓને પ્રહાર કરતા પણ તેમના અંગ ઉપર તેની અસર થતી નહોતી. પછી શ્રીકૃષ્ણે ચાણુરને પકડી કંસના દેખતાં ચક્કર ચક્કર હાથથી ફેરવ્યો અને નીચે ફેંક્યો, એટલે તેજ ધણે તે ચમસદનમાં પહોંચી ગયો. તેજ રીતે બળરામે મુષ્ટિકની અવસ્થા કરી. આથી કંસ ઘણો કચવાયો.

તેણે પછી બાકીના મદલોને છોડ્યા પણ તેમની તેજ દશા આ બે ભાઇઓએ કરી. રંગમંડપમાં બેઠેલા-માંથી કંસ સિવાયના બધાઓ આ બે ભાઇઓને તાળી ઓના અવાજથી અભિનંદન આપવા લાગ્યા તથા તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. કંસ તો આથી ખૂબ અકળાયો અને જેમ ગારો થઈ ગયો હોય તેમ આ બાળકોને “મારો, મારો” એમ બકવાટ કરવા લાગ્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણ તો તે વખતે એકદમ ઉંચા મંચ ઉપર ચઢી ગયા. કંસ તો શ્રીકૃષ્ણને મૃત્યુવત્ દેખવા લાગ્યો. તેણે હાથમાં તરવાર લીધી અને કૃષ્ણ તરફ વળ્યો. કૃષ્ણ એના મનનો સંકેત સમજી ગયા એટલે તે પણ તૈયાર થઈ ગયા. પછી જેવો તે સ્હાંમો થાય છે તેવોજ શ્રીકૃષ્ણે તેને બળાત્કારે પકડ્યો અને તેના કેસ ઝાલીને તેના માથા ઉપરનો મુકુટ ફેંકી દીધો. અને ઉંચા મંચ ઉપરથી રંગ મંડપની મધ્યમાં કુસ્તી કરવાની જગ્યાએ તેને ફેંક્યો. એટલે તેના પ્રાણ ત્યાંને ત્યાંજ નીકળી ગયા. પછીથી સિંહ જેમ મૃત હસ્તીના શવને ખેંચે તેમ કૃષ્ણ એના મરેલા શબને જમીન ઉપર

ખેંચવા લાગ્યા. લોકમાં હાહાકાર થઇ ગયો. જ્ઞેનારાઓ-
માંથી બધા આ બાળકોના પરાક્રમની ઉંચે અવાજે પ્રશંસા
કરવા લાગ્યા. કંસને મરેલો જાણીને તેના આઠ ભાઈઓ
વૈર લેવાને દોડી આવ્યા. પણ બળરામે તે બધાઓને
લોગળથી મારી નાખ્યા. આ વખતે આઠાશમાં હન્ડુલિ
વાગવા લાગ્યાં. બ્રહ્માદિ દેવો શ્રીકૃષ્ણ ઉપર પ્રેમથી પુષ્પની
વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. કંસ અને તેના ભાઈઓ તથા મરી
ગયેલા બીજા મહલોની પત્નીઓ તથા તેમનાં સગાં સંબં-
ધીઓ છાતી કૂટતાં અને રડતાં રડતાં ત્યાં આવી પહોંચ્યાં.
પણ શ્રીકૃષ્ણે તેમને યોગ્ય આશ્વાસન આપ્યું. તેથી તેઓ
ત્યાંથી પાછાં વળ્યાં. સભા મંડપમાંથી હવે સર્વ લોકો
વિખરાવા લાગ્યા. કૃષ્ણે મરી ગયેલાંઓની લૌકિક ક્રિયાઓ
કરવાને તેમના સંબંધીઓને કહ્યું. તે પ્રમાણે તે ક્રિયાઓ
પણ થઈ. પછીથી તે બે ભાઈઓ પોતાના માતાપિતા પાસે
આવ્યા, અને પ્રેમસહિત તેમને પ્રણામ કર્યા. પોતાના
બાળકો જોઈને વસુદેવ તથા દેવકીને અત્યંત આનંદ
થયો. પોતાના પુત્રો જગત્ના ઇશ્વર છે એમ જાણીને તેમનું
આલિંગન કર્યું નહિ પણ હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા.

શ્રીકૃષ્ણે જાણ્યું કે મને ઇશ્વર જાણીને માતા પિતા
મને આલિંગન કરતા નથી. માટે તેમનામાંથી આ મહાત્મ્ય
જ્ઞાન દૂર કરવું જોઈએ એમ જાણીને પોતે તેમને કહેવા
લાગ્યા. “હે પિતાજી, હે માતા! અમે બે તમારાં બાળકો
છીએ. કંસના ભયથી અમે ગોકુળમાં રહેતા હતા. ત્યાં રહ્યાં
રહ્યાં અમને તમારી પાસે આવવાનું ઘણું મન થતું હતું. પણ

તે દુષ્ટ કંસ તમને મારી નાખશે એમ જાણીને અમે આવતા નહોતા. અમે કંસે તમારા ઉપર ગુજારેલા અત્યાચારની ખૂબ હકીકત સાંભળી હતી. પણ યોગ્ય તકનો લાભ લેવાનેજ અમે ત્યાં રોકાઈ રહ્યા હતા. હવે તક મળતાં અમે અહિંઆ અકૂર સાથે આવ્યા અને કંસનો વધ કર્યો છે. તેથી તમારા દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ છે. અમે જે ભાઈઓને અત્યાર સુધી માતાપિતાનું સુખ મળ્યું નથી. તેથી હવે તે સુખ તમે અમને આપશો. શ્રીકૃષ્ણના આ શબ્દો સાંભળીને માતાપિતાનાં રોમાંચ પુલકિત થયાં. તેમનામાં પુત્રનો રનેહભાવ આવ્યો, તેથી તેમણે તે બંને પુત્રોને આલિંગન કર્યું. તથા આંખમાંથી હર્ષનાં અશ્રુ પડવા લાગ્યાં.

પછીથી કંસના પિતા ઉગ્રસેનનો મથુરા નગરીના રાજ તરીકે અલિપેક કરવામાં આવ્યો. અને જે ભાઈઓ ત્યાંજ રહેવા લાગ્યા. થોડાક વખત પછી ગોકુળમાંથી નંદરાય તથા બીજા ગોવાળીઓ આ જે ભાઈઓનાં પરાક્રમ સાંભળીને તેમને મળવાને માટે ત્યાં આવ્યા. પછીથી વસુદેવ દેવકીએ ગર્ભાચાર્ય પાસે તેમને ઉપનયન સંસ્કાર શાસ્ત્ર વિધિથી કરાવ્યા. પછીથી ઉજ્જનમાં સાંદીપનિ નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરવાને પોતે ગયા. ત્યાં તેઓ તમામ પ્રકારનાં શાસ્ત્રો શીખ્યા. તથા છ પ્રકારની રાજનીતિ તેમજ ચોસઠ કળાઓ શીખવાડી. પછી ગુરુના મરી ગયેલા બાળ પુત્રોને ગુરુ દક્ષિણામાં પાછા લાવી આપીને તેમના આશીર્વાદ મેળવીને મથુરામાં પાછા ફર્યા. પ્રજાનાં વૃન્દ તે ભાઈઓને પાછા આવેલા જોઈને ખૂબ રાજ થઈ ગયાં. તે દિવસે તેમણે ઉત્સવ માન્યો.

સાર—આ પ્રકરણમાં મલ્લોની સાથે અખાડમાં કૃષ્ણ તથા બળદેવે યુદ્ધ કર્યું અને તેમને માર્યા, પછીથી કંસને પણ માર્યો એ વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. ભગવદ્ગીતામાં પણ દેવીસંપદ અને આસુરી સંપદનું યુદ્ધ વર્ણવ્યું છે. આસુરીસંપદનાગણમાં દુષ્ટયુદ્ધિ તે મુખ્ય છે. તમામ આસુરી વૃત્તિઓને યુદ્ધ કરવાને મોકલે છે પણ તેમનો પરાજય થતાં દુષ્ટયુદ્ધિ જાતે આવે છે. છેવટે તે પણ હણાય છે. તે હણાતાં તમામ દૈવી વૃત્તિઓ પ્રસન્ન થાય છે. દુષ્ટયુદ્ધિની સાથે તેની તમામ આસુરી વૃત્તિઓ દૂર થઈ એટલે હવે નિરોધના પ્રતિબંધો દૂર થઈ ગયા પણ પ્રતિબંધ દૂર થાય તેટલાથીજ નિરોધ સિદ્ધિ થતી નથી. આથી તો માત્ર પ્રગતિના પંથનાં નડતરોજ દૂર થયાં છે. પણ તેથી પ્રગતિ સધાતી નથી. તેને માટે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર કર્મ કરવાં જોઈએ. અર્ધિંઆં રાજસ ભક્તોના ઉદ્ધારની વાત છે એટલે મર્યાદા ભક્તોનીજ, પુષ્ટિભક્તોની નહિ. તેથી મર્યાદામાં શાસ્ત્રોક્ત સાધન કરવાનાં હોય છે પુષ્ટિભક્તિમાં સાધનોની આવશ્યકતા નથી. તેથી શ્રીકૃષ્ણ તથા બલરામને ગર્યાચાર્યે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે ઉપનયન કરાવ્યાનું કહેવાય છે. શાસ્ત્રોક્ત સાધનો કરવાની સાથે ગુરુની પાસે જઈને ભગવાન વિષેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ તે સૂચવવાને માટે શ્રીકૃષ્ણ તથા બળરામ સાંદીપનિ ગુરુ પાસે ગયા એમ કહેવામાં આવે છે. ગુરુ વગર ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકાતું નથી. ગુરુ તરફ પોતાની ભક્તિ એટલી બધી હોવી જોઈએ કે ગુરુ અશક્ય વસ્તુની માગણી કરે તો પણ તે પોતાના ગુરુને માટે મેળવી લાવે, તેમાં બિલ્કુલ આનાકાની ન કરે. આ સિદ્ધાન્ત સૂચવવાને સાંદીપનિના કહેવાથી શ્રીકૃષ્ણ ગુરુદક્ષિણામાં તેના મૃતપુત્રને સમુદ્રના તળીએથી પાછા લાવી આપે છે. ગુરુભક્તિ સિદ્ધ થતાં ભગવદ્ભક્તિનો ભાવ સત્વર ખીલે છે. આથી શ્રીકૃષ્ણ તથા બળરામ મથુરા પાછા પધારતાં આનંદ આનંદ થઈ રહે છે.

પ્રકરણ ૨૪ મું.

શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવજી સાથે ગોકુલમાં
મોકલાવેલો સંદેશો.

શ્રી કૃષ્ણજીને ગોકુલમાંથી મથુરાં આવ્યે ઘણો સમય થયો તેથી તેમને ચિન્તા થઈ કે ગોકુલમાં રહેતાં પોતાનાં માતાપિતા, અન્ય સખાઓ તથા ગોપીઓ તેમને બહુ સંભારતા હશે, માટે તેમને આશ્વાસન તથા તેમની ખબર ડાઢવાને કોઈકને ત્યાં મોકલવા બેઠ્યો, એમ વિચારીને પોતાના સેવક ઉદ્ધવજીને ત્યાં મોકલવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેથી તેમને બોલાવીને પોતે કહેવા લાગ્યા.

“હે ઉદ્ધવ ! તમે વ્રજમાં જવ અને અમારાં માળાપને પ્રસન્ન કરો. વળી ગોપીઓનાં મન અમારા વિયોગથી પીડિત થયાં છે. તો તેમને મારા તરફનો સંદેશો આપીને તેમની પીડાને નિવૃત્ત કરો. તે ગોપીઓ રાત દિવસ માફે જ ચિન્તન કર્યા કરે છે. તેમના પ્રાણુ તથા મન મારા માંજ છે. અને મારે માટે તેમણે પતિ પુત્રાદિકનો ત્યાગ કર્યો છે. અત્યારે તે ગોપીઓ મારા વિરહની વ્યાકુલતાથી મુંઝાઈ રહી છે. જ્યારે અમે મથુરા આવવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યારે જ તે ગોપીઓને માથે બાણે ડોઈ અસહ્ય દુઃખ આવી પડ્યું હોય તેમ અત્યંત રૂદન અને કંઠપાંત કરતાં હતાં. પણ પછી જ્યારે અમે થોડા સમયમાં પાછા ફરીશું

એવું વચન આપ્યું ત્યારે જ તે આશાથી જીવિતને ટકાવી શક્યાં છે. તો તમે આજે જઈને તે ગોપીઓને આશ્વાસન આપીને કહેશો કે શ્રીકૃષ્ણ તમને ખૂબ યાદ કરે છે.” ઉદ્ધવજીએ આજ્ઞા માથે ચઢાવી, અને રથમાં બેસીને ગોકુળ તરફ પહોંચ્યા. આ સમયે સૂર્યનારાયણ પશ્ચિમ સમુદ્રમાં સ્નાન કરતા હતા. ગાયો તથા વૃક્ષોના અવાજ સંભળાતા હતા, તથા તેઓ આમ તેમ દોડતાં હતાં. કેટલાક ગોપો વાંસળી બજાવતા હતા. ચારેકોર વનશ્રી અપૂર્વ શોભા આપતી હતી. ત્યાં સર્વત્ર પ્રકુલ્લતા છવાઈ હતી. વિહંગ તથા જમરોના નાનાવિધ ધ્વનિઓ કાને સંભળાતા હતા. હંસ તથા કારં-ડવ પક્ષીઓથી વ્યાપ્ત થયેલાં કમળનાં વન શોભા આપતાં હતાં. આ સમયે ઉદ્ધવ નંદરાયને ત્યાં ગયા. નંદરાયે તેમને આલિંગન આપીને પછી સત્કાર કર્યો અને લોજન કરાવ્યા બાદ શ્રીકૃષ્ણ તથા બળરામના તેમજ વસુદેવ દેવેકીજી વગેરેના સમાચાર પૂછ્યા.

કુશળ સમાચાર પૂછતાં પૂછતાં નંદરાયનો કંઠ પુત્ર સ્નેહથી ગદ્ગદિત થઈ ગયો. તેમજ શ્વાસ ભરાઈ આવતાં હુસકાં ખાવા લાગ્યા. તેમને પુત્ર પ્રેમ સાંભળી આવ્યો અને કહેવા લાગ્યા ‘હિ ઉદ્ધવ’ ખરેખર હવે અમારા ભાગ્યમાં પુત્રપ્રેમનું સુખ લોગવવાનું નહિ હોય. શું શ્રીકૃષ્ણ અમને, એમની માતાને, સંબંધીઓને, મિત્રોને, ગોવાળીઓને, ગાયોને, વૃંદાવનને, ગોવર્ધનપર્વતને, અને આ વ્રજને સંભારે છે? સ્વજનોને જોવા સારૂ શ્રીકૃષ્ણ એક વાર પણ અહિંઆં નહિ આવે? તેમની નાસિકા, મંદહાસ્ય તથા નીલોત્પલ નેત્રવાળા પુત્રને અમે ક્યારે દેખીશું? આ

શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવજી સાથે ગોકુલમાં મોકલાવેલો સંદેશો. ૪૩૧

પ્રમાણે નંદરાય બાલી રહ્યા એટલે ઉદ્ધવજીએ તેમને યોગ્ય શબ્દમાં શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશો કહી બતાવ્યો અને તેમને આશ્વાસન આપ્યું.

બીજે દિવસ થતાં ગોપીઓએ નંદરાયના ઘર આગળ રથ ઉભેલો જોઈને તે કોનો હશે એમ તર્કવિતર્ક કરવા લાગ્યા. એટલામાંજ ખબર પડી કે તે ઉદ્ધવજીનો રથ છે. અને તે શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશો લઈને મથુરાથી આવ્યા છે. આથી બધાં નંદરાયના ઘર આગળ ઉદ્ધવજીની આબુખાબુ વીંટાઈ વળ્યાં અને નમન કર્યું. પછી એકાન્ત સ્થળમાં તેમને લઈ જઈને આસન ઉપર બેસાડ્યા અને પૂછ્યું કે “ અમારે માટે શ્રીકૃષ્ણે કોઈ સંદેશો તમારી સાથે મોકલાવ્યો છે ? તથા શ્રીકૃષ્ણ અમને સંભારે છે ? જો સંભારતા હોય તો અમને કહેશો. તમે શ્રીકૃષ્ણના પાર્ષદ છો એમ જાણીને અમે તમને પૂછીએ છીએ. અમને એમ લાગે છે કોઈ શ્રીકૃષ્ણે પોતાના માતા પિતાની ખબર કાઢવાનેજ તમને અહિં આં મોકલ્યા છે. આ વ્રજમાં માળાપ સિવાય બીજા કોઈનું ભગવાન સ્મરણ કરતા નહિ હોય. અમને એમ લાગે છે કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પ્રથમ અમારો સ્નેહ સંબંધ બાંધ્યો પણ પાછળથી તરછોડી નાખ્યો છે. હવે તો જેમ પ્રજા અશક્ત રાજાને છોડીદે, ભણી રહેલા શિષ્યો આચાર્યને છોડીદે, ઋત્વિજો દક્ષિણા લીધા પછી યજ્ઞમાનને છોડીદે, પક્ષીઓ ફળ જતા રહેતાં વૃક્ષને છોડીદે, અતિથિઓ ભોજન કર્યા પછી ગૃહનો ત્યાગ કરે છે, અને મૃગો બગીચેલા વનને છોડીદે તેમ શ્રીકૃષ્ણે પ્રેમવાળાં અમને છોડી દીધાં છે. આ પ્રમાણે

શ્રીકૃષ્ણને ઉપાલંબ આપતાં તથા લાજમૂકીને શ્રીકૃષ્ણની બાળ તથા કિશોર અવસ્થામાં કરેલી લીલાઓને સંભારતાં સંભારતાં તેઓ રડવા લાગ્યાં. આ સમયે ત્યાં કોઇ ભમરો

સ્થાનમાં ઉડતો હતો, તેને જોઇને શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરતી એક ગોપીએ તેને શ્રીકૃષ્ણનો દૂત ધારીને કહેવા લાગી—હે ભમરા ! હે ધૂતારાના મિત્ર ! તારા સ્વાર્થી ભગવાને અમને પોતાનું મધુર અધરામૃત એકવાર પાઇને પછી કુલની પેઠે તરછોડી દીધી છે. માટે તું તેમને એટલું કહે જે કે જે પુરુષ દીન ઉપર દયા કરે તેજ મહાત્મા અને મોટી કીર્તિવાળો કહેવાય છે તેમ કાળીયારની સ્ત્રી ભોળી મૃગલીઓ પારધીના ગાયનમાં મુગ્ધ થઇને તેનાં બાણથી ઘવાય છે તેમ અમે પણ ભગવાનનાં બાણથી ઘવાયાં છે. અને તેનીજ પીડા હજી ભોગવ્યા કરીએ છીએ ” આ પ્રમાણે ગોપીઓનો શ્રીકૃષ્ણ માટેનો અત્યંત પ્રેમ જોઇને ઉદ્ભવજીએ શ્રીકૃષ્ણના સંદેશાથી નીચે પ્રમાણે સાંત્વન કર્યું.

“ અરે ગોપીઓ, તમારામાં આ મોહ શો ! શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે. પણ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને દાન, તપ, વ્રત, હોમ, જપ, વેદાધ્યયન, નિયમો અને બીજાં પણ અનેક શુભ સાધનો છે. પણ તે બધાં સાધનો કરતાં તમે પ્રેમથી ભગવાનને મળ્યાં છો. હે ગોપીઓ તમને વિરહથી ભગવાનની સાચી ભક્તિ મળી છે. તે ઘણું સારું છે. પણ શ્રીકૃષ્ણે તમારે માટે આ પ્રમાણે સંદેશો મોકલ્યો છે:—

“ હે ગોપીઓ ! તમારે મારે પ્રેમ સંભારીને મુંઝવું નહિ. કારણ કે હું આકાશ, વાયુ, પૃથ્વી, જલ

અને તેજ તમામમાં વ્યાપેલો છું. સ્થાવર અને જંગમ પદાર્થોમાં કોઈપણ પદાર્થ મારા વગરનું બાકી નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં હું છું. મેં કીડા કરવાને માટે આ જગત રચ્યું છે. આ જીવો પણ મારા અંશો છે. સર્વ કંઈ મારીજ લીલા છે. તમારે વિરહથી મુંઝાવું નહિ. હું તમારાથી દૂર નથી, પણ પાસેજ છું. કારણ કે હું સર્વત્ર વ્યાપક છું. માટે તમારે તો ધ્યાનથી મને પ્રત્યક્ષ જોઈ લેવા. વળી હું દૂર હોવું તોજ તમારો પ્રેમ મારે માટે જેટલો હોય તેટલો નજીક હોવું તો ન હોય. પ્રણયીનો એક બીજાથી દૂર રહેવામાં પ્રમ બહુજ ખીલે છે, અને નજીક રહેવાથી તે કરમાઈ જાય છે. માટે તમારે મારું સ્મરણ કર્યા કરવું. તેમ કરવાથી થોડા સમય પછી તમે મને જરૂરથી પામશો.

ઉદ્ધવજીએ આ પ્રમાણે સંદેશો સંભળાવ્યો એટલે ગોપીઓએ નીચેનો ઉત્તર મોકલ્યો—હે ઉદ્ધવ ! શ્રીકૃષ્ણને કહેજો કે તેમણે કસાદિકને માર્યા તે સાંઝે કર્યું છે, તથા તે પણ આનંદમાં છે એમ જાણીને અમે પણ ખુશી થયાં છીએ. પણ અમને તેમણે મોકલેલા સંદેશાથી સંતોષ નથી. કારણ કે એ ભગવાન છે પણ અમે તેમને વ્યાપક જાણીને ભજતાં નથી. અમને તો એમના વ્યાપક સ્વરૂપમાં પ્રીતિ નથી. અમે તો જે સ્વરૂપે અમને રાસનું મુખ આપ્યું, જે સ્વરૂપ અમારી સાથે મંદ હાસ્ય કરતું હતું, કરતું હતું, ખેલતું હતું તથા ભેટતું હતું તે સ્વરૂપમાંજ પ્રીતિવાળાં છીએ. અમને તો બગલદ્ર સહિત શ્રીકૃષ્ણ જે સ્થાનોમાં ફર્યા હતા એવાં આ નદી, પર્વત અને વનના પ્રદેશો તથા તેમણે બળવેલી વેણના શાબ્દોનું વારંવાર સ્મરણ થાય છે.

તેમની સુંદરગતિ, ઉદ્ધાર હાસ્ય, લીલાપૂર્વક પ્રેક્ષણ તથા મધુર વાણીથી અમારાં ચિત્ત હરાઈ ગયાં છે, માટે અમને તો તેમના વ્યાપક સ્વરૂપમાં કેઈપણ પ્રીતિ નથી. ”

આ પ્રમાણે સંદેશો કહીને પછીથી તેમણે ઉદ્ધવજીની પૂજા કરી. અને તેમને જણાવ્યું કે અમને ધ્યાન કે જ્ઞાન કંઈપણ રુચતાં નથી. ભગવાનનો પ્રેમ એજ અમને તો સાંભરે છે. થોડાક સમય પછીથી ઉદ્ધવજી સવેની વિદાય લઈને મથુરા પાછા વળ્યા. અને શ્રીકૃષ્ણને પ્રણામ કરી ઋજનારીઓના ઉત્કર્ષની વાત કરી ખતલાવી તથા ગોપીઓનો સંદેશો કહ્યો. વળી શ્રીકૃષ્ણે વસુદેવને તથા યજ્ઞભદ્રને માટે ઋજમાંથી મળેલી લેટેા પણ આપી.

સાર—ઉદ્ધવ એટલે ઉર્ધ્વભાવ. ભક્તિમાં ઉચ્ચ ચઢવાનો ભાવ. ખત પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે ઉપનયન સંસ્કાર મેળવ્યા પછીથી સાંદીપનિ ગુરુને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ માટે ગયા હતા એમ કહેવામાં આવ્યું હતું. એ ઉપરથી એટલુંજ સૂચન કર્યું છે કે ભક્તિના અંતરાયરૂપ દોષ દુષ્ટ બુદ્ધિ (કંસ) વગેરે દૂર થયા પછી તે ભક્તના આત્માના વિકાસ માટે માર્ગ નિર્વિઘ્ન બને છે. અહિંઆં જે ભક્તના નિરોધની વાત કરીએ છીએ તે મર્યાદા માર્ગીય ભક્તની છે. તે ભક્તને પોતાના માર્ગ ઉપર મુસાફરી કરતાં ચાક ન લાગે માટે વચમાં કેટલાક વિસામા મૂકવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ વિસામો શાસ્ત્રોક્ત સાધનોનો સ્વીકાર છે, બીજો જ્ઞાનનો છે. ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તેટલું બસ નથી. પણ ત્યાર પછીથી તેમણે આગળ વધવું જોઈએ. ભક્તે જ્ઞાન મેળવીને એટલેથી જ અટકી જવાનું નથી. પણ તેથી આગળ વધવાનું છે. આ ભક્તિ-માર્ગમાં ઉર્ધ્વ પ્રયાણ અગર ઉર્ધ્વભાવ તેનું નામ ઉદ્ધવ છે. પ્રભુ માટેના ભાવ વગરનું જ્ઞાન તુચ્છ છે તે સૂચવવાને માટે શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવને ગોકુળ મોકલે છે. ઉદ્ધવ ગોકુળ જઈને નંદ, ગોપ તથા ગોપીઓની પ્રભુના પ્રેમથી થયેલી સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ જુએ છે. તેમને ઉપદેશ

શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવજી સાથે ગોકુલમાં મોકલાવેલા સંદેશો. ૪૩૫

આપે છે કે ભગવાન તો સર્વત્ર વ્યાપક છે માટે તેમણે ધ્યાન તથા જ્ઞાનથી ભગવાન એમની પાસેજ છે એમ સમજીને ભગવાનના વિયોગનું દુઃખ હૃદયે નહિ ધરવું એમ કહે છે, પણ તેમને ઉત્તર મળે છે કે અમારે વ્યાપક બ્રહ્મની અપેક્ષા નથી, અમે તો આનંદસ્વરૂપ રસેશ સાકાર સ્વરૂપને લજીએ છીએ. ઉદ્ધવ તે સ્વરૂપને સમજી શકેજ નહિ. આવા પ્રકારના ઉદ્ધવને મળેલા ઉત્તરથી એમ જણાવે છે કે જ્ઞાનીઓ ગમે તેટલા જ્ઞાનમાં આગળ વધેલા હોય પણ જે ભક્તો પ્રભુને પ્રેમથી ભજે છે તેના કરતાં તેમનું સાધન ન્યૂન છે. અત્યંત પ્રેમી ભક્તો પણ જુદા જુદા પ્રકારના છે. કેટલાક ભગવાનને પુત્ર માને છે. કેટલાક સખા, મિત્ર તરીકે, કેટલાક પતિ તરીકે એમ જુદા જુદા ભાવથી ભજે છે. આ તમામ પ્રકારના ભક્તોનો ભાવ જ્ઞાની ભક્તો કરતાં ચડી જાય છે. જોકે સર્વોત્તમ ભાવ તો ભગવાનને પતિ તરીકે ભજવામાં જ છે. આ વસ્તુનું જ્ઞાન ઉદ્ધવજીને કરાવવાને શ્રીકૃષ્ણ તેમને ગોકુળ મોકલે છે. આથી કરીને ભક્તો કેવળ જ્ઞાનની દશાને પરમ માનીને ત્યાં અટકી ન જાય, પણ તેથી અધિક પણ જીવન છે તેથી તેમને પ્રતીતિ થાય. માટે આ પ્રમાણે કહે છે. ત્રિવિધનામ-યલીની દીકરામાં પૃ. ૫૫ ઉપર નીચે પ્રમાણે નોંધ છે. અય માવઃ । પૂર્વમુદ્ધવઃ પરમમક્તઃ । ‘નોદ્ધવોષ્વપિ મન્યૂન’ इत्यादिना स्तुतो भगवत्-स्तथापि स्वामिनीहृदयस्थितभावरूपभक्तिमार्गज्ञानं तु ब्रजागमनानंतरमे-वासीन्मनसि तथाविधो भावोपि जातः । આનો સારાંશ એ છે કે ઉદ્ધવ જોકે ભક્ત હતા તોપણ સ્વામિનીના હૃદયમાં સ્થિત જે ભાવ રૂપ ભક્તિ હતી તેનું જ્ઞાન તો વ્રજમાં ગયા પછીથીજ થયું. અને ત્યાર પછીથીજ તે ભાવ તેમનામાં થયો. અર્થાત્ આ ઉપરથી ઉદ્ધવને વ્રજમાં મોકલવાનું પ્રયોજન માત્ર એટલુંજ છે કે પ્રભુને મેળવવાનો પરમભક્તિનો માર્ગ કેવો છે તેની તેમને પીછાણ કરાવવી. અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપી સાધન પ્રભુનો સંબંધ જીવને કરાવવું નથી. તે ફક્ત મોક્ષ મુધી લેઈ જાય છે પણ એ જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ જ અધિક ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે તે સિદ્ધાન્ત ઉદ્ધવના ગોકુળગમન દ્વારા જણાવ્યો છે.

પ્રકરણ ૨૫ મું.

અકૂરણનું હસ્તિનાપૂર ગમન.

છીથી શ્રીકૃષ્ણે કુબ્જને જે વચન આપ્યું હતું તે પાળવાને પોતે ઉદ્ધવજી સાથે તેને ઘેર ગયા. તેણે પણ શ્રીકૃષ્ણનો સત્કાર કરવાને પોતાના મકાનને મોતીની માળાઓ, પતાકા તથા પદ્મવનાં તોરણોથી શણગાર્યું હતું. તેમજ સુગન્ધી ધૂપ, દીપ, ફુલની માળાઓની સૌરભ અત્યંત મહેકી રહી હતી. શ્રીકૃષ્ણે તેના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કર્યાં.

પછીથી પોતે અકૂરણને ઘેર પધાયા. અકૂરણએ શ્રીકૃષ્ણને બળરામ સહિત પધારેલા જોઈને તેમને ઘણાજ આનંદ થયો. તે ઉભા થયા અને પ્રેમપૂર્વક બન્ને બાઈઓને ભેટ્યા. પછીથી તેમના ચરણને જળથી ધોઈને તે જળ પોતાના માથે તેમણે ચઢાવ્યું, ભેટ, દિવ્યવસ્ત્રો, સુગન્ધ, માયા અને ઉત્તમ ભૂષણોથી પૂજન કરી તથા મસ્તકથી પ્રણામ કરી જોળામાં શ્રીકૃષ્ણનું ચરણારાવિન્દ લઈને ચાંપતા અને પ્રેમથી નમેલ અકૂરણએ આ પ્રમાણે કહ્યું—

“હે શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ ! તમે બન્નેએ પાપી કંસને તેના પરિવાર સહિત માર્યો તે ઘણું સારું થયું છે. તમે જગતના કારણ, પ્રધાન અને પુરુષના પણ ઇશ્વર છો. કોઈ કારણ અથવા કાર્ય તમારા વિના છેજ નહિ. તમેજ અનેક રૂપ ધારણ કરીને અહિંઆં પ્રકટ થયા છો. હે ઇશ્વર ! આપના પધારવાથી અમારું ઘર તપોવનની માફક પવિત્ર બન્યું છે, દેવતા અને યોગેશ્વરો પણ આપના સ્વરૂપને

ધણા પ્રયત્નથી પામે છે. આપે અહિં આજ અમને દર્શન દીધું એ બહુજ સાડ કર્યું. હે ભગવન ! મારી એટલીજ વિજ્ઞાપિ છે કે અમોને પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, સંબંધીઓ, ગૃહ તથા દેહ વગેરેમાં મોહ થવાડપી બેઠી જે તમારી માયા રૂપ છે તેને આપ છેદશો. ” આ પ્રમાણે અકૂરજીએ પૂજન અને સ્તુતિ કરતાં શ્રીકૃષ્ણે નીચે પ્રમાણે તેમને ઉત્તર વાળ્યો:—“ હે અકૂર ! તમે તો અમારા કાકા તથા બંધુ છો. તમારા જેવા પુરુષો અહિં આં મળવા દુર્લભ છે. તમારા જેવાઓનું તો સેવન કરવું જોઈએ. દેવતાઓ પોતાનું કાર્ય સાધવામાં તત્પર હોય છે પણ સાધુ પુરુષો તો બીજા ઉપર અનુગ્રહ કરવામાંજ તત્પર હોય છે. માટે તમારા જેવા સાધુ પુરુષો દેવો કરતાં પણ ઉત્તમ અને સેવવા યોગ્ય છે. તીર્થ સેવાથી જે પવિત્રતા લાંબા સમયે મળે છે તે તમારા દર્શનથી પ્રાપ્ત થાય છે, અમારી એક ઇચ્છા છે કે અમારે તમને હસ્તિનાપૂર મોકલવા છે. પાંડુરાજના મરણ પછીથી તેમના પાંચે પુત્રો દુઃખીઆ થઈ ગયા છે તેમનો કાકો આંધળો ધૃતરાષ્ટ્ર પણ તેમના તરફ સમભાવ દેખાડતો નથી. આમ અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે. માટે તમે જઈને નક્કી કરી આવો કે તેમાં ખરી હકિકત કયી છે. પછીથી તેમનું કડ્યાણ થાય એમ આપણે યોજના કરીશું ? આ પ્રમાણે અકૂરને આજ્ઞા આપીને શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ ઉદ્ધવજી સાથે પોતાના ઘર તરફ ગયા.

અકૂરજી પણ પછી હસ્તિનાપૂર ગયા. ત્યાં ધૃતરાષ્ટ્ર ભીષ્મ, વિદુર, કુંતી, દુર્યોધન તથા પાંચ પાંડવોને પણ જાણ્યા. અને તેમના કુશળ સમાચાર જાણવા કેટલાક મહિના

મુધી ત્યાં રહ્યા. કુન્તાજીએ અકૂરને પોતાના પિયરથી આવેલા જાણીને તેમને પૂછ્યું “ હે અકૂર ! શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવ તેમની ફાઇને તથા તેનાં માળાપ વગરનાં બાળકોને સંભાળે છે એ જાણીને અમે અમારું દુઃખ આજે મૂલી જઈએ છીએ. અમને જો કોઈ આ દુઃખમાંથી બચાવી શકે તો તે શ્રીકૃષ્ણજ છે. મારા પુત્રાને તેમને કાકો ધૃતરાષ્ટ્ર પણ દાદ દેતો નથી. તે દુર્યોધનને કંઈપણ કહેવાને અસમર્થ છે. અહિંઆં અમારી દાઝ જાણે એવું કોઈ નથી. ભીષ્મ તથા દ્રોણ જેવા છે પણ તેમનું દુર્યોધન આગળ ચાલી શકે તેમ નથી. વળી તેઓ પણ તેમનાજ પક્ષમાં ભળી ગયા છે. આ પ્રમાણે જોલતાં કુન્તા વિલાપ કરવા લાગ્યાં. અકૂરજીએ તેમને સાન્તવન આપ્યું. અને કહ્યું “ હે કુન્તાજી ! તમે શોક કરશો નહિ. હું અહિંની બધી સ્થિતિનું વર્ણન શ્રીકૃષ્ણને કહી બતલાવીશ. અને હું ધારું છું કે તે જરૂરી થોડા સમયમાં અહિંઆં આવશે તેમને તમારાં બધાંની બહુ દાઝ છે માટે તમે શોક કરશો નહિ ” આ પ્રમાણે કહીને તેઓ ધૃતરાષ્ટ્રને ત્યાં ગયા અને તેને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો “ ધૃતરાષ્ટ્ર ! તમે તમારા ભાઈ પાંડુના વિદેહ થયા પછી તેમના પુત્રાને દુઃખ આપો તે ઠીક કહેવાય નહિ. એમને તો તમારે તમારા પુત્રા જેવાજ ગણવા જોઈએ. તમે જાણો છો કે આ દેહ નશ્વર છે સંસારનું સુખ ક્ષણિક છે. માટે તેમાં જોટા કસાવ નહિ જેટલું ધર્માચરણ કરશો તેટલુંજ તમને હિત રૂપ છે. માટે ધર્મથી પ્રજા પાળવી એ તમારો ધર્મ છે. તમામના તરફ સંભાવથી વર્તવું જોઈએ. પાંડુના પુત્રા તો તમારા સંબંધી

છે એટલે તેમના તરફ તો ખાસ હેત દેખાડવું જોઈએ. છતાં હે રાજા ! તમારી ખુદિ દુર્યોધનના કહેવાથી ફરી ગઈ હોય એમ લાગે છે. માટે તમારે આ બાબતનો વિચાર કરવો જોઈએ, તમે જાણો છો કે જીવ એકલોજ જન્મે છે, અને એકલોજ અહિંઆથી જાય છે. અને જતી વખતે જે જે પુણ્ય પાપ કર્યા હોય તે લોગવે છે. માટે તમારું હિત શામાં છે તે તમે સમજો, અને તમારા ભાઈના પુત્રો દુઃખી ન થાય એ પ્રમાણે વર્તો. ” અકૂરનાં વચન સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્રે પણ મિઠાશથી આટલોજ ઉત્તર વાળ્યો “ હે અકૂરજી ! તમારી વાણી મને બહુજ સારી લાગે છે. તમારા જેવું હિતવચન કહેનાર થોડાજ હોય છે. પણ હું શું કરું મારા પુત્રો આગળ મારું કંઈપણ ચાલી શકતું નથી. તેમને હું વાણું સમજાવું છું છતાં તેઓ મારા શબ્દોની અવગણના કરે છે. આથી ઈશ્વરે જે ધાર્યું હશે તે થશે એમ માનીને હું સખ્ત રહ્યો છું. છતાં મારાથી બનતું હું કરતો રહીશ ” અકૂરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રનો જે અભિપ્રાય જાણવાનો હતો તે જાણી લીધા બાદ સંબંધીઓની અનુજ્ઞા મેળવી મથુરા પાછા ફર્યા. અને પોતે જે કંઈ ત્યાં જોયું તથા અનુભવ્યું તે તમામ શ્રીકૃષ્ણ તથા બળદેવને કહી બતલાવ્યું.

સાર—દુષ્ટભુદ્ધિ લણાઈ તેની સાથે સંબંધ ધરાવનારી તમામ આસુરી વૃત્તિઓ લણાઈ, વેદોદિત સાધનો પણ જોવામાં આવ્યાં, તથા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, વળી એમ પણ વિચારતાં જણાયું કે જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ અધિક છે, કારણકે તેજ જીવન પ્રભુ સાથે સંબંધ ધરાવનાર છે. આથી જે વક્રદષ્ટિ પૂર્વે દુષ્ટભુદ્ધિને લીધે વિપરીત દર્શન કરતી હતી, તેની વક્તા ટળી જતાં સર્વ કંઈ પ્રભુમય જોવા લાગી. તે હવે તમામ ક્રિયાઓમાં કર્મકલાપોમાં, સર્વમાં પ્રભુજ છે

પરિશિષ્ટ ૧.

રસસ્વરૂપપ્રતિપાદક શ્રીહરિરાયજીના લેખમાંથી અવતરેલો.

૧.

ભગવાનનું સર્વાન્તરત્વ.

પ્રપંચ ભગવાનનું કાર્ય છે, તથા તે નિત્ય તેમ તદાત્મક છે. ભગવાન સર્વ વેદાન્તથી વેદ, તદાન્તઃસ્થિતના રક્ષક, દૂટસ્થ, સચ્ચિદાનંદ, અવ્યક્ત અને વ્યક્તના આશ્રય રૂપ છે. પુરુષોત્તમ રૂપના ચરણમાં જે લોક છે તે તેનું આસન છે. તેમાં સ્થિત રહેલા, લોકવેદમાં પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ છે, અને રસાત્મકતાને લીધે શૃંગાર રૂપ મનાય છે. તે સંગ અને વિરહરૂપથી જે પ્રકારના છે, સંયોગાત્મા રસનો આધાર આનંદરૂપ શ્રુતિએ નિર્ણયો છે. સર્વ લીલાદિ સામગ્રી સહિત ભક્ત યુક્ત, તેની અંદર સ્થિત, વિયોગાત્મા ભગવાન પણ તે રૂપ છે એમ માનવું. તે ભગવાનની જે કોઈ સામગ્રી છે, તે પણ તે રૂપ છે, ભગવાનના રૂપનો અનુભવ પણ તથાવિધ ઇન્દ્રિયોથી થઈ શકે છે. આ સ્વરૂપ ભાવાત્મક હોવાથી તેની સેવા પણ માનસીજ હોઈ શકે તેનો સંયોગ પણ વિરહવાળાઓને લીલા સાથે ભાવથી થઈ શકે છે. આ રૂપ સર્વાન્તર છે એવું સત્પુરુષોએ જાણવું. શ્રીમદાચાર્યચરણે શ્રુતિનો સાર પ્રકાશિત કર્યો છે. તેને માટે સેવાનો અધિકાર કરી આપનાર બ્રહ્મસંબંધ ભાવ છે. કારણ કે મારા પ્રભુ ભાવરૂપ છે. તેમની સેવા પણ ભાવ રૂપ છે તેથી તે ભાવથીજ બને છે; અને આ ભાવ તે સર્વના અંતરના ગૂઢભાવ રૂપ સ્થાયી રૂપ છે, તેની પ્રાપ્તિ ભાવથીજ સમ્યક્ પ્રાપ્તિ છે; તે સિવાય બીજી રીતે નહિ એ નિશ્ચય છે.

શ્રીહરિરાયજી.

૨.

સ્વમાર્ગીય મુક્તિ દ્વિવિધ્ય નિરૂપણ.

ભક્તિ માર્ગમાં જીવનો કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ મોક્ષ કહેવાય છે. તે બે પ્રકારે છે. જીવ વિહિત અને ભગવાનથી વિહિત. જીવનો કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ માર્ગમાં નિષ્ઠતાથી ક્રમ પ્રમાણે થાય છે. પરમાનંદમાં પ્રવેશ તે સાયુજ્ય સંબંધથી આગળખાય છે. કૃષ્ણમાં પ્રવેશ કરવાથી જે મુક્તિ થાય છે તેનું નામ સંઘામુક્તિ છે. તેમાં ભક્તિ સહિત કોઈ પણ સાધનનો ક્રમ નથી. જ્યાં કૃષ્ણ અત્યંત કૃપાથી સ્વપ્રમેયથી જીવમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આવેશની ક્ષણમાં મુક્તિ બને છે. અન્તર્ગૃહગતા ગોપીજનોમાં ક્રમથી પુણ્ય તથા પાપનો ક્ષય થયો હતો; પણ રાસસ્થ ગોપીજનમાં કૃષ્ણના આવેશથી તુર્તજ મોક્ષ થયો હતો. આ રીતે મોક્ષના બે ભેદો સમજવા. પ્રથમ પ્રકારમાં જીવ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. (અર્થાત્ પ્રથમમાં સાધન છે, બીજામાં ભગવાનનો અનુગ્રહ છે-પ્રમેય બળ છે.)

શ્રીહરિરાયજી.

૩.

શ્રીમત્પ્રભુ પ્રાકટ્ય હેતુ નિર્ણય.

ભક્તિમાર્ગમાં ભગવાનનું પ્રાકટ્ય એ રૂપ કહેવાય છે. ભગવાન પરમાનંદ રૂપ છે તેથી તેનો આવિર્ભાવ પણ તે રૂપેજ છે. તેમાં હેતુ ભક્તનું દુઃખ છે. (ભક્તના દુઃખને માટે ભગવાનનું પ્રાકટ્ય છે.) હરિનાં ત્રણ રૂપમાંથી, હરિનો અવતાર પણ ભક્તોના દુઃખથી છે. જ્યારે અન્યથી કરાયેલું દુઃખ ભક્તોને થાય છે, ત્યારે અસુરોનો નાશ કરવાને હરિ તુર્તજ અવતાર લે છે. કામથી જ્યાં દુઃખ થાય છે તે સ્વરૂપ વિષય મનાય છે; અને ત્યાં (આ દુઃખમાં) પૂર્વ રસાત્મક (સંયોગાત્મક) હરિનો આવિર્ભાવ થાય છે. જ્યાં સહજ સ્નેહથી દુઃખ હોય છે ત્યાં હરિ પોતે છે. મૂળ રૂપથી દયાળુ હરિ પ્રકટ થાય છે. જેમ બ્રહ્માદિની પ્રાર્થનાથી, દેવકી અને વસુદેવની પ્રાર્થનાથી; તેમજ શ્રુતિ રૂપાની કામનાથી સહજ સ્નેહથી પ્રકટ થયા

માટે ભક્તનું દુઃખ એજ ભગવાનના પ્રાકટ્યનો હેતુ છે. દુઃખ વિરહથી ઉત્પન્ન થાય છે; બીજા કશાથી નહિ. વિરહ પણ જ્યારે હૃદયમાં સ્પુરાયમાન થાય ત્યારે દુઃખનો હેતુ બને છે. તે સ્પુર્તિ અને ભગવાનનો સંબંધ બે પ્રકારનો મનાય છે. દેહથી અને ભાવથી; પ્રથમ હરિથી છે. અવતારમાં ભાવ સંબંધ પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ રીતે થાય છે. જેમ પતિ સાથે સ્ત્રીનો ભાવ સંબંધ દેહથી નથી તોપણ સર્વસ્વના નિવેદનથી નિરૂપધિ થાય છે; જેમ કન્યાની માફક સ્વ સર્વસ્વનું નિવેદન કરીને નિજ આગ્રહથી તેના (ભગવાનના) ભાવનું ગ્રહણ કરે છે. તે પરોક્ષમાં તાપ રૂપ હોય છે. તે ભાવના અનુભાવથી (પુનઃ પુનઃ અનુશીલનથી) કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય હૃદયમાં થાય છે.

શ્રીહારાયજી.

૪.

રસાત્મકભાવ સ્વરૂપ નિરૂપણ.

શ્રુતિમાં પરમાત્મા રસાત્મક તરીકે સિદ્ધ છે. સંયોગ અને વિપ્રયોગ તરીકે શૃંગારરસ જ હરિ છે. તેના વર્ણી ધર્મ તથા ધર્મી એવા બે બેદો છે. સંયોગ એ ધર્મરૂપ છે અને બહાર પ્રાકટ્યથી રક્ષિત છે. જે પરોક્ષ છે તથા આંતર છે તે ધર્મી તરીકે મનાયો છે. વિયોગ પણ તેજ કે જે પ્રભુના પ્રાકટ્યને સાધે છે. તે ધર્મરૂપ છે, અને હૃદયમાં પ્રભુના આવેશથી જે સ્વતંત્ર ફલરૂપ વિપ્રયોગ થાય છે તે ધર્મરૂપ બાળુવો. તેમાં આવિર્ભાવનું પ્રયોજન નથી. અથવા જે વિપ્રયોગમાં બહારનું જ્ઞાન હોય છે તે ધર્મરૂપ વિપ્રયોગ છે; અને જેમાં જ્ઞાન નથી તે ધર્મરૂપ છે. આ બન્ને પ્રકારના વિપ્રયોગની અવસ્થા ભાવથી જ થાય છે, બીજી કોઈ પણ રીતે નહિ. વિપ્રયોગમાં ધર્મ અને ધર્મરૂપની બે અવસ્થાઓમાં સંયોગનો અભાવ છે. જો બાહ્ય પ્રપંચના જ્ઞાનનો અભાવ રહે તેવો ભગવદાવેશ થાય તો એ વિપ્રયોગાત્મક થઈ જાય. ત્યારે સંયોગની માફક વિપ્રયોગમાં અનુભવ થાય છે. વિપ્રયોગ દશામાં બાહ્ય પ્રપંચના જ્ઞાનમાં કેવળ

વિપ્રયોગનો જ અનુભવ થાય છે. ભગવદાવેશનો અનુભવ નહિ. આ રીતે વિપ્રયોગ પણ એ પ્રકારનો છે. આને જ સ્વતન્ત્ર ભક્તિ કહી છે.

વિપ્રયોગાત્મક પ્રભુ ભાવસ્વરૂપ છે; અને તે હૃદયમાં નિરૂદ્ધ થયેલા પૂર્ણ જ છે. ધર્મરૂપ વિયોગમાં પણ હરિના ગુણો પ્રવેશ કરે છે; અને ધર્મરૂપ વિપ્રયોગમાં શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિની પેઠે પ્રવેશ કરે છે. જેમ મૂર્તિરૂપમાં ભગવદાવેશ થાય છે તેમ એમાં હરિનો આવેશ થાય છે. ઉપર જે ધર્મ અને ધર્મીના ભેદ કહ્યા તેમાં એ ભાવ સિદ્ધ છે- પ્રથમ સદગ્ભાવ અથવા સ્ત્રીભાવ, બીજો આવિષ્ટ ભગવદ્ભાવ જે પાછળથી થાય છે તે. તેમાં ધર્મો પણ એ પ્રકારના જણાય છે. (આ પછીથી શ્રીવક્ષભાગ્યાર્પણના ભાવસ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે.)

મીઠ્ઠીરાયજો.

૫.

શ્રીમત્પ્રભુવય નિરૂપણ.

મગવાન રસાત્મક છે. તેમ તેમનો અંધરરસ પણ રસાત્મક છે તે મુખ્યરસ તરીકે ગણાય છે. જેમ આંખાનું કળ એક રસરૂપ છે તેમાં કોઈ પણ ભેદ નથી, જે કે રસમાં બદલારનો અને અંતરૂનો એમ ભેદ છે. છાલ ઉપરમાંનો રસ તેની અંદર વહેતા રસની સમાન નથી. (આન્નરૂળના દૃષ્ટાન્તમાં) ખરી રીતે તો ઉભય વચ્ચે ઐક્ય છે તેમ તારતમ્ય છે. તે રીતે રસાત્મક પ્રભુમાં પણ તારતમ્ય છે. ઐક્ય તો સર્વથા છે, માટે અભેદમાં મુખ્યતા કહી છે, તેને જ આનંદના સારરૂપ પ્રભુએ જણાવેલ છે. માટે જ સ્વામિનીઓની આશ્લેષમાં તેમનો અતિ આદર છે. આથી જ અધિકાર પણ ત્યાં પ્રવેશ કરે છે. વેણુદ્વારા વિયોગમાં જ જીવન છે, તેથી જ એ મુખ્યરસ છે એવો નિશ્ચય કરો. તેની સર્વ સામગ્રી પણ તે રીતની માનવી જોઈએ. આથી વ્રતની કામનાવાળી પણ ગોપકુમારિકા કહ્યાં છે. પ્રભુ જ વજ્રમાં કુમારી તથા કુમાર થયા છે. આવા પ્રકારના પ્રભુમાં સર્વ

સામર્થ્ય છે. તેજ સ્વરૂપથી હરિનો કામ છે. કાંમના આશ્રયમાં વચની અપેક્ષા છે, સાક્ષાત્સ્વરૂપમાં નહિ. પ્રભુનું રૂપ અપ્રાકૃત છે એમ માનવું.

શ્રીહરિરાયજી.

૬.

સ્વમાર્ગીય શરણુદ્રય નિરૂપણ.

શરણુ એ પ્રકારનું છે—સિદ્ધ અને સાધનરૂપ. પ્રથમમાં ત્યાગ અને અત્યાગ એવા બે દે છે. આ બન્નેમાં ત્યાગ ઘટ્ટ છે. ત્યાગનું નિરૂપણ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં “ સર્વ ધર્મોનો પરિત્યાગ કરીને હે અર્જુન, મારે શરણુ આવ, ” એમાં કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે સર્વનો ત્યાગ થાય ત્યારે અહિંઆ સંન્યાસ કહેવાય છે. આ ત્યાગનો ઉપદેશ વિરહના અનુભવ માટે છે. જ્યાં જ્ઞાન અને ગુણાદિનો સ્વાસ્થ્યના હેતુ માટે સ્વતઃ ત્યાગ કહ્યો છે. ભોજનાદિથી રક્ષા કરવી જોઈએ નહિ. લૌકિક અથવા વૈદિક ધર્મો પણ જ્યાં ત્યગ્નય છે; અને ભગવાનના અનુભવ સિવાય બીજું કોઈ પણ ક્ષણ નથી તેજ ખરો ત્યાગ છે. આવો દુર્લભ ત્યાગ પ્રેમથી સિદ્ધ થાય છે, અન્ય રીતે નહિ. શુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગમાં જ વિરહના અનુભવ માટે છે, આ સિદ્ધ શરણુ છે અત્યાગની સાધ્યભક્તિની પ્રસિદ્ધિ કરી છે; કળિયુગમાં ભક્તિ વગેરે માર્ગો દુઃસાધ્ય હોવાથી સ્વસાધનથી સંસિધ્ધિ થતી નથી. માત્ર શરણુથી થાય છે.

ભગવાન કૃષ્ણ વિરહાત્મા તથા સાકાર છે. દેહ, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ વગેરેમાં રક્ષક તરીકે સ્થિત હોય છે. માટે દેહ જીવ તથા ઇન્દ્રિયોના આત્મા ભગવાનનું ભાવન કરવું. પછીથી વિયોગના અનુભવમાં જીવન પ્રાપ્ત થશે. આજ સ્વતંત્ર સંન્યાસ છે, અને આનું નામ શરણુ છે. બીજી જાતના શરણુમાં આ મારા દેહાદિ પ્રભુને શરણુ છે; પ્રભુ જ તેના રક્ષક તથા પ્રવર્તક છે તેમ જ નિવર્તક છે એમ જાણવું.

શ્રીહરિરાયજી.

૭.

સ્વમાર્ગીય કર્તવ્ય નિરૂપણ.

શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર ! શ્રીવલ્લભાચાર્યની કૃપાથી સર્વથા સ્વસં-
તોષ માટે સન્માર્ગનિરૂપણ કર્તવ્ય કહેવાય છે. સેવ્ય કૃષ્ણ સદાનંદરૂપ
અને ફક્ત ભક્તના હૃદયના આશ્રય છે. તેના ભાવાત્મા, તે રૂપ
સર્વદા સર્વલીલાથી યુક્ત છે. લોકમાં અનુરાગ આ રીતે થાય છે.
અવલુથી તથા દર્શનથી તેમનામાં (સ્વામિનીઓમાં) જે સહજ રાગ
થાય છે તેજ ભગવાન. એજ નંદના ભવનમાં ભુતલ ઉપર મુખનું
દાન કરવાને ઉત્પન્ન થયા છે. તેનું સ્વરૂપ તે પ્રમાણે વર્ણન કરવાને
અહિંઆં શ્રુતિઓ પણ સમર્થ નથી. માટે મનની વચ્ચેની અભિ-
વૃત્તિ મનની સાથેની સહરૂપતા છે, અને શ્રીઆચાર્ય ચરણની કૃપાથી
કંઈક નિરૂપણ કર્યું છે.

યશોદાના અંકમાં સ્થિત એવા ભગવાન ગોપીકાના
ભાવરૂપ છે. અને યશોદા પણ તે ભાવરૂપ છે એમ જાણા.
નંદ તથા તેમનાં બીજાં બંધાં-તે ભૂમિ, તેમનું ગૃહ તથા
ધન તેમનો ઉત્સવ તથા સઘળું ત્યાં તેમના ભાવરૂપજ છે.
તે સ્વરૂપ અતિ ગુપ્ત છે, અને બહાર સ્થિત રહેવાને શક્ત
નથી તેથી તેમની સાથેનો મેળાપ પૂર્વરૂપથી (સંયોગ
સ્થિતિમાં) નથી. માટેજ ભેદનું નિરૂપણ કર્યું છે (વિપ્રયોગનું)
પણ વર્ણન કર્યું છે.

કેવલ સ્વરૂપની ઉત્પત્તિ સ્પષ્ટ નિરૂપી નથી. માટે ગોપિકાને!
ભાવ સામગ્રી સહિત પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે, અને તે ભાવે
ત્રજમાં આનંદરૂપ લીલા કરી છે. જે પૂતના વગેરેને મારવા રૂપી
સર્વ અવતાર ચરિત્ર તે પ્રાદુર્ભાવ પામીને સ્વયંકૃષ્ણે પુનઃ કરી તે
સર્વ આ ઉત્તમ પ્રકરણમાં જણાવ્યું છે. કત્યાશ્વત્પૂતનાચન્દ્રાઃ શ્લોકમાં
સારરૂપે જણાવ્યું છે; માટે સર્વ લીલા ભાવરૂપ છે. જેમ શ્રુતિથી
અગુણવાન ભગવાન ગુણદ્વારા નિરૂપાય છે તેમ ભાગવત પણ તે
સહજ ભાવનું વર્ણન કરે છે. અવતારના ચરિત્રથી તેમનામાં જે

મેદજ્ઞાન થાય છે તે પણ શ્રીમદ્વાચાર્યની કૃપાથી જણાય છે. તે આ છે કે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. આ ભાવસેવા માનસી સેવા છે. જે આ પ્રમાણે તેનો ઉપદેશ હોય તો આ પ્રમાણે તેનું સમાધાન છે. સ્વામિનીઓમાં સહજ ભાવ સર્વથા સિધ્ધ છે. તે અન્યત્ર સ્થિત ભાવની આગતિ અહિંઆં કેવી રીતે બને? તેમ તે પ્રમાણની અન્યની યોગ્યતા હોઈ ન શકે. એવી કલ્પના ન કરવી. માટે તે પણ તેમની કૃપાથી કંઈક તે બની શકે એમ છે. (ગોપીજનોને જે ભાવ છે તે બીજાઓમાં ન હોઈ શકે. જે કે સેવા ગોપીજનોના માવથી કરવાની છે. પણ ક્યાં ગોપીજનોના ભાવ અને ક્યાં સામાન્ય જીવોનો ભાવ! તેઓમાં યોગ્યતા નજ હોઈ શકે, છતાં ગોપીજનોની કૃપાથી તે યોગ્યતા આવે છે). હરિની માફક આ પુરુષને તેમને! પ્રસાદ ઉતરવો કહિને છે. માટે કૃપાનિધિ કૃષ્ણે સ્વયં પ્રાકટ્ય ક્યું અને સ્વામિની હૃદયમાં સ્થિત જે ભાવરૂપ છે તે ભાવાશિરૂપ મુખના વાચ્ય વિરહાત્મક ભાવનું રૂપ છે. તેનું દાન કરવાને તે રૂપ સ્વસાન્નિધ્યનું ફલ આપનાર આપણા પ્રભુ ક્યારે શિર ઉપર સ્થિત થાય છે? આ ભાવ તેમને નિવેદનથી તથા તેમની સન્નિધિમાં રહેવાથી થાય છે, અને તે મુખ્ય સેવાનું સાધન છે; આ ભાવની સિધ્ધિ ગોકુલાધીશમાં જે સર્વ વસ્તુનું સમર્પણ કરવામાં આવે તોજ થાય છે. અને તે પોતાના સર્વસ્વનો વિનિયોગ કરવાથી સિધ્ધ થશે. તેને માટે કાચિકી સેવા છે. શરીર અને દ્રવ્યથી યુક્ત સેવા પણ છે. આ રીતે તેમાં મન રાખીને ચિન્તાનો ત્યાગ કરીને સર્વ કંઈ, કરીને સેવા પરાયણ હૃદયથી વિયોગનો અનુભવ કરીને અને સેવાના અનવસરમાં પ્રભુ ગાયો ચારવા પધાર્યા હોય તેવો ભાવ કરીને, સંન્યાસથી ભાવ કરવો. આ રીતે પરમ અનુભવ કરવો જોઈએ. તે અતિશય વિયોગનું પરમ ફલ છે.

૮.

શ્રીપુરુષોત્તમ સ્વરૂપ આવિર્ભાવ નિર્ણય.

પુરુષોત્તમ રસાત્મક છે; આ વસ્તુ શ્રુતિઓથી સિદ્ધ છે. આ રસ શૃંગાર રૂપ છે. તે નાટ્યના સિદ્ધાંતથી સંબંધ છે (નાટ્યશાસ્ત્રમાં

મુખ્ય રસને શૃંગાર કહ્યો છે) ભરતાદિ અન્ય રસોને રસ માનતા નથી. કારણ કે શૃંગાર રસના સંબન્ધથીજ અન્ય પણ રસ ગણાય છે. જેમ મહાન પુરુષોનો ઉપકાર સુવર્ણમય ગણાય છે. તેમ શૃંગારના કાર્યમાં તે સિવાય (શૃંગાર સિવાયના) રસો ઉપયોગિ છે. આ શ્રુતિમાં તેને સાકાર, સમ્યક્દાનંદ અખિલ વિરૂદ્ધ ધર્મધારણ કરનાર, રૂપવાન, અખિન્નાધાર, અનંતશક્તિ અને સ્વભાવથી અપ્રાકૃત નિજ આનંદ રૂપ દેહ તથા ધન્દ્રિયો વાળા છે અને તે શાસ્ત્રમાં સંયોગ તથા વિરૂદ્ધ રૂપે વર્ણવ્યા છે. રસમાં પણ સંયોગથી વિરલનું તારતમ્ય છે, તેમ તેમના સ્વરૂપમાં પણ માનવું જોઈએ. આ ભક્તોના અનુભવથી પણ સ્પષ્ટ છે. પ્રથમ સ્વરૂપ શ્વાસ્ત્રીય ક્રિયાના આધાર રૂપ છે તેમ બીજું સ્વરૂપ ભાવ રૂપ હોવાથી ભાવ ક્રિયા માત્રનો આશ્રય છે. પ્રથમનું સ્વરૂપ લોકવેદમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે શ્રુતિમાં સિદ્ધ થયેલા અખિલ અલ્લસ્યર્થના આધાર રૂપ છે, જગત્ના કર્તા છે તથા ચતુર્વ્યૂહથી યુક્ત છે. આ સર્વ આશ્રયથી પૂર્ણ છે. પણ બીજું સ્વરૂપ ગૃહભાવ રૂપ હોવાથી, કેવલ ભક્તના હૃદયમાંજ રિયત છે માત્ર અનુભવ રૂપી પ્રમાણથી તે જણાય છે, અને અન્ય પ્રમાણોથી તે અતીત છે. તે અનંતકોટિ લીલાનો આશ્રય છે, નિત્ય નવીન છે. અને પ્રાકૃતમાં સર્વ રૂપથી હરિનો પ્રાદુર્ભાવ મનાય છે તેની વ્યવસ્થા શ્રીમદ્વાચાર્ય પંડિતે રચી છે. લોકવેદમાં પ્રસિદ્ધ હરિ વ્યૂહથી યુક્ત છે, તે વાક્ય સત્ય કરવાને વસુદેવના ગૃહમાં પ્રકટ થયા. ત્યાં ત્રણ વ્યૂહોનો પણ આવિર્ભાવ કહ્યો છે. વાસુદેવનું કાર્ય તો પ્રજામાં પણ છે તેમાં સંશય નથી. તે પૂતના વગેરે મહાદૈત્યને મુક્તિનું દાન આપવાથી જણાય છે. આગળ જે રાજાઓ તથા દૈત્યોને માયાનું વર્ણન કર્યું છે તે સંકર્ષણ રૂપથી છે. એ રીતે પૃથ્વીનો ભાર ઓછો કર્યો. માટે વાસુદેવ નામના શુદ્ધ સર્વાત્મક જૂદા છે. તે કૃષ્ણના અવિર્ભાવ માટે પ્રકટ થયા હતા એમ કહેવાય છે. શુદ્ધ સત્ત્વમાંજ ભાવાત્મા પ્રભુ પ્રકટ થાય છે તે જણાવવાને માટે વાસુદેવની ઉત્પત્તિનું

પણ નિરૂપણ કર્યું છે. તે લાઠીનેજ શુદ્ધેવ કહે છે કે “ઉત્પન્ન થયા”
સ્તંભની ઉત્પત્તિ તેનાથીજ છે, ભાવ રૂપ પ્રભુની નહિ. આ ઉત્પત્તિ
ને શુદ્ધ અર્થમાં હસિની રિથિત છે. નહિં તો ભાવરૂપ પ્રભુને માટે
ઉત્પત્તિ સમ્બંધ કહેવાય નહિ. આથી “આત્માથી ઉત્પન્ન થયા” એ
પ્રમાણે નાંદની મતિ તે વખતે થઈ અને તે એ રીતેની સમજાય છે.
વાસુદેવ તો ભક્તોના અંતઃકરણની મૂર્તિવાળા છે. તેનો પ્રથમ
આશ્રય કરીને ભાવાત્મા ભાગવાન પ્રકટ થયા. આથી પ્રાકટયોત્સવનાં
ગીતોમાં પ્રભુ અજ (અજન્મા) તરીકે ગવાય છે. તેની નિવૃત્તિ
“તામિર્જાતમ્”માં કરેલી છે. શ્રીઆચાર્યજીએ તેને માયા સૂર્યાસદ
નાંદજીના ધરમાં મૂલરૂપથી તે પ્રકટ થઈ એમ કહ્યું છે. આ પ્રભુના
પૂર્વ રૂપનો વસુદેવજીના ગૃહમાં અવતાર પ્રથમ ગણાય છે. અને
તેજ નાંદજીના ગૃહમાં પધાર્યા અને ગતિની સિદ્ધિ કરવાને તે પ્રાકૃત
શિશુરૂપ યશોદાના હિરણ્યમાં લાલિત મૂલ્ય પ્રતિષ્ઠિત રૂપ બન્યા, અને
ગમન પછીથી ત્યાં ભાવ રૂપ થયા. માટેજ તે સંયોગ અને વિમોચન
અનુભવ રૂપ છે. કેવલ સ્વરૂપ ત્યાર પછીથી છે. પ્રથમ મહુર્ત પાંચમી
ત્યારે વાસુદેવ પણ ત્યાં રિથિત રહ્યા. આ રીતે એકરૂપે થતા શાસ્ત્રીએ
તથા ભક્તોએ મોહ પ્રભુ કરે છે. આ રીતે સર્વ અરિઓને સતિવેશ
પણ સિદ્ધ થશે. માટેજ ભાવાત્મક પ્રભુની લીલા કાક સમયે વર્ણવી
છે. “અંગના” વગેરે પદ્યમાં આ લીલા ભાવાત્મક છે. શ્રીમદ્વાચાર્યજી
આશ્રય કરનારે આ રીતે સમજવું જોઈએ. જો કે આ વર્ણન કરવું
તે જીવથી અસક્ય છે. પણ તેમની કૃપાથી હસિને નિરૂપ્યું છે.”

— શ્રી નિરૂપણકાર —

૬.

પુષ્ટિમાર્ગીય સ્વરૂપ નિરૂપણ.

પ્રભુ શૃંગાર સ્વરૂપ સ્વામિ ભાવરૂપ મનન છે. શાસ્ત્રમાં જેવો
સ્વ મનાય છે તેવો અકિયાં લેવાનો છે. શાસ્ત્રમાં જુદા જુદા
વગેરેથી સ્વ ગણાય છે. કિયાં ત્યાં પણ કાવળ છે, કિયાંની જુદા

બંધાદિથી આત્મના ઉદ્ધેયી પણ પ્રકટ કરવા યોગ્ય સ્વામિની ભાવ તે આમારા મનમથ રૂપ પ્રભુ છે, તે પ્રભુ હૃદયમાં ગૂઢભાવ રૂપે છે. સ્ત્રીઓના ભાવાત્મક છે. કૃપાળુ તથા સુખરૂપ છે. તથા તેનો અનુભવ કરાવનાર, અને ભક્તના સંબંધથી જનિત સુખના ભોક્તા પ્રભુ છે. “કામરૂપી ઉત્કૃષ્ટ સુખ” એ વાક્યમાં એ કહેલું છે. તેમના ભાવથી તે ભોગ્ય હોવાથી તે ભોક્તા કહેવાય છે. તે અતિગૂઢ ભાવ ભગવાન છે, તે કૃપાબલથી સમજવા નોંધએ, અને તેમનો આશ્રય કરનાર સદા સિદ્ધાએ પ્રીતિપૂર્વક સેવાથી તેમનું સેવન કરવું નોંધએ.

બીહરિરાયજી.

૧૦.

ભક્તિદ્વૈવિધ્ય નિરૂપણ.

ભક્તિના બે પ્રકાર છે—ચરણકમળના ભેદવાળી તથા વદન-કમળના ભેદવાળી. પ્રથમ પ્રકારની ભક્તિ શીતલ છે, કારણકે તે શ્રવણ તથા કીર્તનથી થાય છે તેમાં મુખ્ય સંબંધ નારદાદિમાં સુલભ હોય છે. બીજા પ્રકારની ભક્તિ દુર્લભ છે, કારણકે અધરામૃતના સેવનથી તે બને છે. તેના ભાવના ચિંતનરૂપ તથા વિરહના અનુભવ રૂપ છે. મગ્ગસીમન્તિઓને પ્રભુએ જનતે તેનું દાન કર્યું છે, તેટલા માટે કરણ ભાવાત્મક કૃષ્ણે પોતાનું ઉત્તમ ભાવામિ રૂપ મુખને જગતમાં પ્રકટ કર્યું. તે અમિ સ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્ય છે. તેમણે વિશ્વનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે વેણુનાદની માફક સ્વવદનના દર્શનથી વચનામૃતના ખિંદુથી સ્વીયભક્તોને અધરામૃતનું પાન કરાવ્યું અને મુખારવિંદ રૂપને ભાવાત્મક ભક્તિનું દાન કર્યું. તે રીતે સ્વવદનની ભક્તિના દાનથી સર્વ અંતરંગ દેવી હોવાને કૃતાર્થ હરિએ કર્યા.

૧૧.

સ્વમાર્ગીય સાધન રહસ્ય.

શ્રીમદાચાર્યજીનો આ માર્ગ પુષ્ટિમાર્ગ નિઃસાધન ફલ રૂપ છે. તેમાં તે ફલની ઉત્પત્તિનું સાધન ભાવ છે અને તેમની કૃપાવાળાને થાય

છે. સંગના અભાવમાં તે ભાવ હોવાથી સર્વથા બનતો નથી. ગુહા-
દિમાં સર્વ રાગનો ભાવ તે સંગનું સાધન છે. રાગનો અભાવ તો
તેમના કૃપાવાળાને સતત સેવાથી થાય છે. તે કૃપા અગર સાધન
પ્રભુની પ્રસન્નતાથી થાય છે. અને ભક્તિ ભાવની વૃદ્ધિ તે
પ્રસન્ન થાય છે. ભાવજ માર્ગનું સર્વસ્વ છે. તેનું રક્ષણ કરવુંજ
જોઈએ. ભાવનાત્મક સેવા પણ ચિત્તમાં ત્યારજ થાય છે આ
“ નિવેદનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ એ વચનમાં જણાવ્યું છે. તે સ્મરણ
સાધન છે. ” તાદશીની સાથે તે કરવું જોઈએ એ વાક્યમાં સંગની
પણ અપેક્ષા કરી છે. તે સંગ સાધન છે. અને આ માર્ગમાં નોક્ષ
છે. માટે સર્વનો પરિત્યાગ કરીને સત્સંગથી સદા દરિની સેવા કરવી
જોઈએ. આંતરથી તેમ બાહ્ય મનથી પણ તે સંગ જોઈને
સ્વતઃ ફક્ત કરે.

૧૨.

સ્વમાર્ગ રહસ્ય નિરૂપણ.

રસો वै सः એ શ્રુતિથી ભગવાન રસ રૂપે છે, તે સિદ્ધ રૂપે
માનવો જોઈએ. તેના સંયોગ તથા વિરહ એમ બે ભેદ છે. સંયોગ
ક્રિયા પ્રધાન છે, અને રસના ઉદ્દ્યોધ માટે તેમાં ભાવ રહ્યો છે.
વિરહમાં યુક્ત સ્વરૂપ પણ તે પ્રકારનું ભાવાત્મક છે. તેથી તેની
પ્રાપ્તિ પણ ભાવ પ્રાપ્તિજ છે, બીજી રીતે નથી. તે ભાવ સર્વથા પૂર્વ
દેહની નિવૃત્તિ કરીને સર્વ સામર્થ્યયુક્ત તથા નિઃપ્રત્યુદ્ધ વૃત્તન
દેહ ઉત્પન્ન કરે છે જેથી તેના વિયોગનો અનુભવ થાય. તેને પ્રભુ
પ્રિયે રોધ શબ્દથી કહ્યો છે. તેનો વિરોધ પ્રપંચના સ્મરણથી થાય
છે. તેનો અભાવ માત્ર નિરોધ લીલાથી ગુણગાન કરવાથી થાય છે.
આ ભાવ સંગતિ દૈન્યભાવથી સુલભ બને છે. બ્રહ્માદિથી દુર્લભભાવ
તાદશીને કેવી રીતે સાધ્ય થાય ? એવી ચિન્તાથી કૃપા યુક્ત બન-
વાને પોતાના મુખને પ્રકટ કર્યું તેના આશ્રયથીજ વાળું કરીને સર્વેના-

તાપનો સંભવ છે. આ તાપથી સર્વથા સર્વનો પરિત્યાગ થશે. સર્વનો પરિત્યાગ થતાં ખરેખર પ્રપંચનું અસ્તરણ બનશે. પ્રપંચની અસ્મૃતિ થતાં પ્રભુમાં આસક્તિ બને છે. આસક્તિ અને વ્યસન થતાં બાકી શું રહે છે ? તે બાધક હોય છે. દુર્જલિનમ રીતે હમેશાં બનતી નથી. આથી બુદ્ધિશાળીએ શ્રીમદ્વાચાર્જીનો આશ્રય કરવો જોઈએ તેથી સર્વ સાધનોનો ત્યાગ કરનાર અનન્ય તેમના આશ્રીત મનુજોએ તેમને સર્વ ભાવથી સેવવા જોઈએ.

પરિશિષ્ટ ૨ જી.

ટિપ્પણ.

પ્રકરણ ૧.

પૃ. ૫. પ્રથમ શ્લોક જન્માણસ્ય આ શ્લોકનો અર્થના વધુ સ્પષ્ટીકરણ માટે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનાં “સુબોધિની” તથા “સક્તિમ દીકા” તેમજ શ્રીપુરુષોત્તમજીનો “પ્રકાશ” જે ત્રણે સ્વતંત્ર રીતે પ્રસિદ્ધ થયાં છે તે જોવાં. વળી બ્રહ્મસૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ પાદના બીજા સૂત્રમાં આ શ્લોકનો ભાવાર્થ આપ્યો છે તેની ઉપરના અભ્યાસને ખાસ અવલોકવું.

પૃ. ૬. બ્રાહ્મણ ગ્રંથો—વેદ ચાર છે. ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ અને અથર્વવેદ. આ વેદમાં કર્મ, ઉપાસના, ભક્તિ એમ જૂદા જૂદા વિચારો છૂટા છૂટા આવે છે. તેમાં કર્મ તથા યજનું રહસ્ય સમજાવવાને માટે ભગ્યશરે જે ગ્રંથો લખાયા તેનું નામ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો કહેવાય છે. દરેક વેદ હીંડ જૂદાં જૂદાં બ્રાહ્મણો રચાયાં હતાં. ઋગ્વેદનાં બે બ્રાહ્મણો હતાં. ઐતરેય અને કોપીતકિ. યજુર્વેદની બે સંહિતામાંથી તૈત્તિરીય સંહિતાનાં તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ અને શુકલ યજુર્વેદનું શતપથ બ્રાહ્મણ હતું. સામવેદનાં વાક્ય, મહા બ્રાહ્મણ અને ખંડોપનિશ બ્રાહ્મણ, પદ્ધિવિશ બ્રાહ્મણ. છાંદોગ્ય બ્રાહ્મણ, પલ્લવલકાર

આદ્ય વગેરે ઘણાં આદ્યો છે અને અથર્વ વેદનાં અથર્વજ, અંગીરસ અને ગોપથ આદ્યો છે.

૫. ૭. ઉપનિષદો—અદ્યો અથર્વ પછીથી વેદનું જ્ઞાનરહસ્ય સમજાવનાર ઉપનિષદ અથર્વ રચાયા હતા. તેમની સંખ્યા ચોક્કસ નથી. સાધારણ રીતે ૧૦૮ ઉપનિષદો બેવામાં આવે છે. પ્રો. મેક્સ-મૂલર “૧૪૯” સંખ્યા કહે છે અને ડૉ. હાઉગ “૧૬૫” જણાવે છે. પ્રો. વેબર ૨૬૨ જણાવે છે. ઔપ્ધોનું વ્રજસૂત્ર અને મુસલમાનોનું “અલ્લોપનિષદ” પણ છે. પણ મુખ્યત્વે કરીને ઇશ્વાસ્ય, બૃહદારણ્યક, તેત્તિરીય, ઐતરેય, કોપીતકિ, કેન, છંદોગ્ય, કદ, શ્વેતાશ્વતર, મુંડક, મૈત્રાયણી, માંડૂક્ય અને મહાનારાયણ વગેરે ઉપનિષદોનાં નામ તરફ પડે છે.

દૂતનોટમાં આપેલો શ્લોક શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના તત્ત્વટીપ નિબંધના શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ વિભાગમાં છે. ત્યાં તે શ્લોક છોડે છે.

૫. ૮. સાંખ્યવાદીઓ—કપિલમુનિએ પ્રવર્તાવેલો મત તે સાંખ્યમત કહેવાય છે. તેમના મતે કુલે રૂપ તત્ત્વોજ છે તેમનું માનવું એવું છે કે સંસારમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષના લગવાથી તમામ પ્રકારના દુઃખનો અનુભવ થાય છે, માટે પુરુષ અને પ્રકૃતિનો સંબંધ છૂટી જાય તો દુઃખ મટી જાય. દુઃખની નિવૃત્તિ તેનું નામ મોક્ષ છે. પ્રકૃતિના સત્ત્વ, રજઃ અને તમઃ એ ગુણોને લીધે સુખ, દુઃખ અને મોહ જણાય છે. સાંખ્યમતનાં રૂપ તત્ત્વો આ પ્રમાણે છે—પ્રકૃતિ, પુરુષ, મહત્, અહંકાર, પાંચતન્માત્રાઓ, પાંચમહાભૂતો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ.

૫. ૯. વૈશેષિકો—વૈશેષિક દર્શનના રચનાર કણાદ છે. તેમાં સૃષ્ટિના તમામ પદાર્થોનું વર્ગીકરણ સાત મુખ્ય પદાર્થોમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ સાત પદાર્થો તે દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને અભાવ છે. આ સાત પદાર્થોનું જ્ઞાન થતાં મોક્ષ થાય છે. આ

દર્શન પ્રમાણે જગતનું નિમિત્તકારણ ઇશ્વર છે પણ તેનું સમવાયિ કારણ પરમાણુઓ છે.

૫. ૧૦. માયાવાદિઓ—શંકરના કેવલાદૈતમાંથી દષ્ટિવાદ, સૃષ્ટિવાદ, સૃષ્ટિ દષ્ટિવાદ, પ્રતિબિમ્બવાદ એમ અનેક ફણુગાઓ ફૂટ્યા છે તે બધા માયાવાદીઓના નામથી ઓળખાય છે. શંકરાચાર્યના ઉપર તેમના ગુરુ ગોડપાદચાર્યની અસર હતી. તે માયાવાદી હતા. તેથી શંકરાચાર્ય ઉપર પણ તેમના વિચારોની છાપ પડી હતી. બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરનું તેમનું ભાષ્ય શારીરિક ભાષ્ય કહેવાય છે. તેમાં તેમના કેવલાદૈતના વિચારો આપેલા છે. તે સાકાર બ્રહ્મને જ્ઞાનતા નથી. સાકાર બ્રહ્મ એ માયાતત્ત્વ છે. તે ગોણ હોવાથી ઉપાસના માટેજ તે છે. બ્રહ્મ એટલે આત્મા, જ્ઞાન. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ તેનું નામ મોક્ષ છે. એવો માયાવાદીઓનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે. આ સિદ્ધાન્તનું અણુડન રામાનુજચાર્યે, શ્રી રઘુલાચાર્ય, તથા મધ્વાચાર્યે પોતાનાં ભાષ્યોમાં કર્યું છે.

૫. ૧૧. શૂન્યવાદ—આ ગૌતમબુદ્ધનો સિદ્ધાન્ત મનાય છે કારણ કે તેના મતે જગત ક્ષણિક છે અને તેની ઉત્પત્તિ શૂન્યમાંથી થઈ છે.

૫. ૧૨. પ્રાદેશમાત્ર—પ્રદેશ એટલે અવકાશ. બ્રહ્મનું રૂપ જોટલા સ્થાનમાં તે વ્યાપે એટલું પણ તે થઈ શકે છે. સ્થાન પ્રમાણે રૂપવાળા બ્રહ્મપ્રાદેશ માત્ર કહેવાય છે બ્રહ્મની વ્યાપકતા તથા પ્રાદેશમાત્રતા માટે જુઓ બ. સૂત્રના પ્રથમાધ્યાયના પ્રથમપાદમાં “વૈશ્વાનરાધિકરણ.”

૫. ૧૩. બ્રહ્મનાં પાંચ રૂપો—જુઓ તૈત્તિરીયોપનિષદની બ્રહ્મનંદવક્ત્રી. અનુવાક ૨ થી ૫ સુધી. આની ઉપર ભદ્ર જ્યોત્સનાલની દીક્ષા પણ મનનીય છે.

૫. ૧૪. પુરુષવિધ—પુરુષના જેવો, પુરુષ જેમ આકારવાળો છે તેવો અર્થાત્ સાકાર.

પૃ. ૧૫. જમણું અંગ (પાંખ) મોદ અને ડાણું અંગ પ્રમોદ
વિષે ભદ્ર જમગોપાલ નીચે પ્રમાણે ટિપ્પણ કરે છે—તસ્યાનન્દમયસ્ય
રસોવૈસ હત્યનેનાનુપદમેવ રસરૂપત્વેન નિરૂપયિષ્યમાણસ્વાત્મિયમેવ પરસ્પરેષ્ઠ
દર્શનજન્યાનન્દ એવ શિરઃપ્રધાનાદ્યઃ, તસ્યૈવ પૂર્વ જાયમાનસ્વાત્મિકા મોદો
હર્ષસ્તદનન્તરપ્રાપ્તસંયોગાનન્દવિશેષઃ સદક્ષિણો વામેતરઃ પક્ષો વાહુઃ ।
પ્રમોદઃ પૂર્વસઙ્ગાતસંયોગાનન્દાદપિ પ્રકૃષ્ટો મોદો હર્ષઃ આનન્દવિશેષો
અસ્મિન્ ચક્ષ્માદ્વા સંયોગાન્તરભાવી વિપ્રયોગઃ ઉત્તરો વામઃ પક્ષઃ વાહુઃ ।
વિપ્રયોગે સંયોગાનન્દાદપિ પ્રકૃષ્ટાનન્દાધિકરણત્વં પ્રકૃષ્ટાનન્દજનકત્વં ચ ।

આનન્દમયની અગણનીયતા તૈત્તિરીયોપનિષદની અહ્યાનન્દવક્ષીના
૮મા અનુવકમાં સૈષાડડનન્દસ્ય મીમાંષા ભવતિ ત્યાંથી તે ચે શતં પ્રજા-
પતેરાનન્દાઃ સપ્તકા વ્રજ્યઃ આનન્દઃ સુધી જણાવી છે.

“મહાનામ્” વાળો શ્લોક શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૦-૪૦ (૪૩)-૧૭માં
આવેલો છે. ભગવાન તે સમયે દશ રસની મૂર્તિ તરીકે બન્યા હતા
તે અહિં આં જણાવે છે. જુઓ નીચેની શ્રીવક્ષભાષ્યાર્થગુની કારિકા—

પ્રમેયેણ નિરોધોત્તર કર્તવ્યો હરિણા મૃશમ્ ।
લોકાશ્ચ દશધા મિત્રાસ્તતો દશવિધોઽભવત્ ॥
યસ્ય ભાવો યથા લોકે તસ્યાનુસરણે કૃતે ।
નિરોધો જાયતે સમ્યક્ અન્યથા બન્ધનં ભવેત્ ॥
ગુણા નવાવધાઃ પ્રોક્તાસ્તદભાવસ્તથાપરઃ ।
શૃંગારાદિરસાચ્ચૈવતેષામેવ નિરૂપકાઃ ॥
રાજસાક્ષિવિધાઃ પૂર્વ તામસાશ્ચ તતઃ પરઃ ।
આત્માત્મિકાસ્તથા પૂર્વ દૈવિકાસ્તુ તતઃ પરમ્ ॥
રૌદ્રોઽદ્ભુતશ્ચ શૃંગારો હાસ્યવીરોદયા તથા ।
મયાનકોઽપિ ચીમસઃ શાન્તો મહિરસસ્તથા ॥
પ્રતાન્દર્શયિતું ભાવાન્હરિરેવ વમૌ મહાન્ ।
અતસ્તાસ્મિન્ગુણા એવ સર્વે ભાવા ન ચાન્યથા ॥

સર્વોપયોગિત્વાદ્યથ ફલરૂપત્વેપિ વૃક્ષત્વેનૈકપદ્યેન નિરૂપયાન્તિ આ પદ્યની
ત્રીકાના ઉપસંહારમાં નીચે પ્રમાણે કહે છે તથા ચેત્તાદ્યાસ્થલવર્તિ-
વૃક્ષસ્ય પ્રસોઃ સ્વર્ગૈસ્થકલ્પદ્રુમતોપ્યતિગૃહતેતિ સર્વમવદાતમ્ ।

પૃ. ૩૦ “શ્રીકૃષ્ણશબ્દાર્થ નિરૂપણ” ગ્રંથ શુભરાત્રી પત્ર
નરકથી પ્રસિદ્ધ થયેલા “બૃહસ્પતોત્ર સરિત્સાગર” માં જણાયે છે.
જુઓ પૃ. ૩૬૧.

“કૃષ્ણ” શબ્દનો અર્થ બાબા પ્રેમાનન્દ ભારતી તેમના Shri
Krishna નામના પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં નીચે પ્રમાણે સમજવે છે.

That abode of happiness is called the Abode
of Absolute Love; the Hindoo calls it Krishna.
The word Krishna, in Sanscrit, comes from the
root “Karsha”—to draw. Krishna means that which
draws us to Itself; and what in the world draws
us all more powerfully than Love? It is the
“gravitation” of the modern scientist. It is the
one source & substance of all magnetism, of all
attraction; and when that love is absolutely pure
its power to draw is absolute, too...

બ્રહ્મની સાદાસ્તા માટે બાબા પ્રેમાનન્દ ભારતી પોતાના શ્રી
કૃષ્ણ વિષેના પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં નીચેની દલીલ મૂકે છે.

If this “formful” universe—formful in every
detail, has come out of God, or Krishna or Love,
can it be possible that that Source of the Universe
is perfectly formless?.....How can forms
come out of anything void of all forms?

અર્થાત્ જો જગતને આકાર છે તો જેમાંથી આ આકારવાળું જગત ઉત્પન્ન થયું છે તે પણ સાકાર હોવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જણાવીને પછી કહે છે કે વેદમાં તથા બ્રાહ્મણમાં એમ જણાયું છે કે “ઈશ્વરે પોતાની ઇચ્છામાંથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી.” અર્થાત્ હિન્દુઓ તેમજ ખ્રીસ્તીઓ એમ કહે છે કે પરમાત્માને ઇચ્છા છે. પણ આ ઇચ્છા એ મનનો ગુણ અથવા ક્રિયા હોવાથી, પરમાત્માને મન પણ છે. જેમ અમિ ન હોય તો ધુમાડો હોય નહિ તેમ મન ના હોય તો ઇચ્છા હોય નહિ. વળી મન એકલું હોતું નથી તે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તથા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અંતઃકરણ તથા અહંતત્ત્વ સાથે સંકળાયેલું છે. આથી પરમાત્માને આ બધુંયે છે. વળી બ્રાહ્મણમાં કહે છે કે “ઈશ્વરે માણસને પોતાના જેવો ઘડવો એટલે માણસ થોડે ઘણે અંશે ઈશ્વરનું પ્રતિબિમ્બ છે. આથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે જે મૂળમાં ઈશ્વરને આકાર ન હોય તો પ્રતિબિમ્બમાં શી રીતે આવે? માટે પરમાત્માને આકાર છે. ત્યારે પરમાત્માનું આ શરીર કાના જેવું હશે? શું માનવ દેહ જેવું હશે? તેના ઉત્તરમાં બ્રાહ્મણ જણાવે છે-“હા, પણ પરમાત્માનું તે સ્વરૂપ આકૃતિમાં, અંગ સૌષ્ઠ્યમાં ને સૌન્દર્યમાં સંપૂર્ણ છે. તેની જોડે કોઈ પણ માનવદેહ સરખાવી શકાય નહિ. એજ મૂળ શરીર છે. માનવ શરીર એ તો તેનું ઘણું અપૂર્ણ અનુકરણ છે.” અન્તમાં કહે છે જગતના હેતુ રૂપ શ્રીકૃષ્ણનું શ્રી અંગ કેન્દ્ર પામેલા પરમ પ્રેમનું બનેલું છે ને જગતની મૂળ વિભૂતિ રૂપ બુદ્ધિ, મન, અહંકારને ઇન્દ્રિયોના સૂક્ષ્મભાવોનું વાસ સ્થાન છે. શ્રીકૃષ્ણના શ્રીઅંગનું સૌન્દર્ય કેલેરકોપ નામના બહુરૂપ દર્શક યંત્રના બદલાતા રંગોની પેઠે ક્ષણે ક્ષણે આત્માને આકર્ષનારાં બદલાયાં કરે છે. કેમકે તે સર્વ જગતની કેન્દ્ર પામેલી સુંદરતાને મધુરતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે ને

૪ બુદ્ધિ શ. મોહનલાલ વિક્રમદાસ ગાંધીનો ઉક્ત પુસ્તકનો પ્રેમ સ્વ-
રૂપ શ્રીકૃષ્ણ નામનો અનુવાદ પૃ. ૮-૧૦.

તેમાં લાલિત્યોની પરંપરા એક ઉપર બીજી એમ ચઢે નય છે ને પ્રેમામૃતની મધુરતાનાં બુદ્ધિ ને શીલુ ઉભરાવાં કરે છે.”

“કૃષ્ણ” એટલે શું અને તેમણે જે લીલાઓ કરી તે શા માટે ? તે જણાવતાં બાબા પ્રેમાનન્દ ભારતી Sri Krishna, Lord of Loveમાં નીચે પ્રમાણે લખે છે.

And it came about that all the people who lived in the Kingdom where the child Krishna was reared as the son of the King of Vraja, thronged daily to get but a glimpse of the child though helpless like other babes did seem, yet held the power to draw all men unto him, even by the light of love that made him All Beauty.

Pt. II chapter VII p. 26.

*

*

*

*

Oh, wonder of Love and Might. Incomprehensible one ! Though Omnipotence, who the all-pervading energy of all art, and yet, with eyes aslant, didst play the child to suit Thine only sweet fancy, and in the midst of men didst come to teach men Love and save the world that was steeped in sin ! Thou who wert Lord of the Lords of Yoga, this thy Yogik power did startle the world when in it. Thou wert as a child !

Pt. II, ch. X p. 4.

*

*

*

*

Evil is sin and hateful to Love. And Krishna had the longing and the power He wielded to save His world from the pestilent blast of the sin that in boldness sought to destroy it.

As Love He came, the Makers of Man and of the Universe, to rescue man, His creation, from the rottenness of his doings.

Pt. II. ch. XIII. p. 61.

પ્રકરણ ૩.

રાધાતત્ત્વની પ્રાચીનતા વિષેનો એક લેખ ડૉ. ડી. આર. લાણ્ડારકરે “વસન્ત રજત મહોત્સવ” સ્મારક ગ્રન્થમાં લખેલો છે, તેમાં તેમણે કેટલાંક પ્રમાણો આપીને સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે રાધાતત્ત્વ આ દેશમાં ઘણું જ પ્રાચીન છે. સામાન્ય રીતે જે એમ માનવામાં આવે છે કે જ્યદેવની ગીતગોવિંદથી જ તે તત્ત્વનો પ્રચાર થયેલ અર્થાત્ ઇ. સ. ૧૨૦૦ પછી તે માન્યતા તેમણે ખોટી પાટી છે. તે કહે છે કે જ્યદેવ પહેલાંના રુદ્રના કાવ્યાલંકાર ગ્રન્થના પૃ. ૧૧૨ માં નેમીસાધુ નામના ટીકાકારે કૃષ્ણ, રાધા અને ગોપીઓના ઉલ્લેખવાળો એક શ્લોક નોંધેલો છે. આ ટીકાકારનો સમય તેના પોતાના જ કહેવા પ્રમાણે ઇ. સ. ૧૦૬૮ છે. આ નેમીસાધુની પૂર્વે રચાયેલા ક્ષેમેન્દ્ર પણ્ડિતના “દશાવતાર ચરિત્ર”માં કૃષ્ણ અને રાધા વિષેના આર શ્લોક આવે છે (૮-૮૩, ૧ ૭૦, ૧૭૧ અને ૧૭૬) આ ક્ષેમેન્દ્ર કાશ્મીરનો વતની હતો, અને તે કલશ નામના રાજાનો સમકાલીન હતો. તે રાજા ઇ. સ. ૧૦૬૩-૮૯ સુધીમાં હતો. વળી મધ્ય હિન્દુસ્તાનમાં પણ ઇ. સ. આગીઆરની સદીમાં રાધાતત્ત્વ જાણીતું હતું. તે સમયના ભોજરાજના “સરસ્વતી-કણ્ડાભરણ” માં તેના ઉલ્લેખો છે. વળી ભોજના એક પૂર્વજ વાઘપતિના એક તામ્રપટમાં પણ રાધાનો ઉલ્લેખ છે. (જુઓ Ind. Ant. Vol. VI

p. 51) આ વાક્યપતિ ઇ. સ. ૬૭૪ માં થઇ ગયા હતા. આનન્દ વર્ધના ચાર્યના ધ્વન્યાલોકમાં પણ ઉલ્લેખ છે. રાજતરંગિણી પ્રમાણે આ પુસ્તકનો સમય ઇ. સ. ૮૫૬-૯૩ માં મૂકી શકાય. પંચતંત્રમાં પણ એક વણકરની વાત છે. જે એક રાજની કુંવરીના પ્રેમમાં પડેલો હોવાથી પોતાના એક સુથાર મિત્રની મદદથી કાઢતો ગરુડ બનાવીને તેની ઉપર સવાર થઈ વિપ્લુના વેળે રાજના મહેલમાં જતો અને રાજકુમારીને જણવતો કે પોતે પૂર્વ જન્મમાં વાસુદેવ હતા અને તે રાજકુમારી રાધા હતી. આદિમાં પણ “રાધા”નો ઉલ્લેખ છે. પંચતંત્રનો સમય વિદ્વાનોના મતે ઇસવીસનની પાંચમી સદી સ્વીકારવામાં આવી છે. તે સમયના “ગાથા સમશતી” નામના પુસ્તકમાં પણ રાધાના ઉલ્લેખ છે. આથી રાધાતત્ત્વ પાંચમી સદીમાં પ્રચલિત હતું તે નિઃસંશય છે.

આના પૂરાવામાં કેટલુંક ખોટકામ કરતાં જૂની પત્થરની કૃષ્ણ અને રાધાની મૂર્તિઓ પણ મળી આવે છે. જે પાંચમી સદીમાં તે પ્રચાર પામ્યું હોય તો જોછામાં જોછી ચાર સદીઓ પૂર્વે તે અસ્તિત્વમાં હોવુંજ જોઈએ. અર્થાત્ ઇ. સ. ની શરૂઆતમાં રાધાતત્ત્વ હતું. આ પ્રમાણે ડૉ. ભાણ્ડારકર જેઓ રાધાતત્ત્વને આધુનિક તત્ત્વ માને છે તેમની માન્યતા ખોટી દરાવવાને ઉત્તર આપે છે.

અમારા મતે તો રાધાતત્ત્વ તે વેદકાલનું છે. વેદના સાહિત્યમાં પણ અમે તો એનીજ ઝાંખી કરીએ છીએ; જેઓ એમ કહે છે કે બ્રહ્મવેતર્ત પુરાણમાં જ રાધાતત્ત્વ દર્શિગેચર થાય છે અને અન્ય પુરાણોમાં નથી તેથી તે પુરાણ આધુનિક હોવાથી રાધાતત્ત્વ પણ આધુનિક દરે છે, આવો અમુક લોકનો મત હોવાથી તેનું ખરડન કરવાને માટે ડૉ. ભાણ્ડારકરના આ અભિપ્રાયની અમે તોંધ લીધી છું.

પ્રકરણ ૫.

પૃષ્ઠ ૬૮. આ પ્રકરણના અનુસંધાનમાં શ્રીવલ્લભાચાર્યે રચેલા “સંન્યાસ નિર્ણય” નામનો ગ્રંથ જોવો. તેનો સંપૂર્ણ અનુવાદ

તીએ પ્રમાણે છે:—

“પશ્ચાન્તાપ દૂર કરવાને સંન્યાસનો વિચાર કરાય છે. તે ભક્તિ અને જ્ઞાન એ માર્ગમાં ખાસ કરીને કહેલો છે. કર્મ માર્ગમાં તે કરવાનો નથી. તેમાં વળી ખાસ કરીને કળિયુગમાં તો તે નજ કરવો. (સંન્યાસ કળિયુગમાં કર્મમાર્ગ પ્રમાણે ન લેવો.) માટે ભક્તિ અનુસારજ તે કરવાનો હોવાથી તેનો પ્રથમ વિચાર કરાય છે.

“શ્રવણ વગેરે માટે તે કરવો જોઈએ એમ કોઈ કહેતું હોય તો તે યોગ્ય નથી. કારણ કે શ્રવણાદિની સિદ્ધિ માટે સદાય તથા સંજની જરૂર છે. ત્યાગ માર્ગમાં તો ત્યાગનાં સાધન જોઈએ. માટે તે શ્રવણાદિનાં સાધન થઈ શકે નહિ. વળી સંન્યાસીઓને અભિમાન તથા નિયોગને લીધે શ્રવણાદિમાં વિરોધ થાય છે તેથી ત્યાગ યોગ્ય નથી.

“ધર વગેરે ભક્તિનાં આધક છે માટે તે છોડીને ભક્તિ માટે સાધન કરવાં એમ જો હોય તો કહે છે કે ના, કારણ કે ત્યાં પણ તેવાઓનોજ સંગ થાય છે. ખીજી રીતે તે સાધન થતું નથી. આથી કાળે કરીને પોતે વિષયાક્રાન્ત થઈને પાખંડી થાય છે. વિષયાક્રાન્ત દેહ વિશે હરિનો આવેશ થતો નથી. માટે અહિંઆ ભક્તિમાર્ગમાં સાધન માટે ત્યાગ સુખ આપનાર થતો નથી. ફક્ત વિરહના અનુભવ માટેજ સંન્યાસ વખાણાય છે. તેમાંજ વેષ તે પોતાના સંબંધીઓને દૂર કરવા માટે છે, ખીજા માટે નથી. સંન્યાસ માર્ગના ગુરુ કૌંડિન્ય ઋષિ તથા ગોપિકાઓ છે. સાધન પણ તેમણે કરેલું તેજ છે. ભાવના વડે ભાવ સિદ્ધ થાય તેજ ભાવના સાધન છે. ખીજું સાધન ઇચ્છા યોગ્ય નથી.

“(આ સ્થિતિમાં) વ્યાકુલતા તથા અસ્વસ્થતા સહજ હોય છે. તેમાં કંઈ પ્રાકૃતત્વ હોતું નથી. વળી આવા ભાવવાળાને તો જ્ઞાન અને ગુણો પણ આધક છે.

“સંન્યાસથી વિશેષ જનેલા જ્ઞાનથી સત્ય લોકમાં સ્થિતિ થાય છે. વળી જ્યાં ભાવના સાધન છે, ત્યાં ફલ પણ તેજ છે.

“જ્ઞાની સંન્યાસીઓ સત્યલોક વગેરેમાં રહે છે એમાં સંશય નથી. ભાવનાવાળા ભક્ત સંન્યાસીઓની જાખનમાં તો જેમ કાઠમાં રહેલો અગ્નિ બહાર પ્રકટ થાય ત્યારે તે અંદરના અગ્નિને મળાને તેને જાણી નાખવાને સમર્થ થાય છે તેમજ હૃદયમાં ગુપ્ત રહેલા પ્રભુ પ્રવેશ પામે ત્યારેજ સધળા જન્ય નાશ પામે છે. તે સિવાય નહિ. વિરહભાવવાળાઓ સંગ રહિત હોવાથી જીવન ટકાવવાને સમર્થ થાય છે.

“અહિંઆં ભગવાન દ્રવ્ય હોવાથી કોઈ પણ બાધક નથી. નેમ ત્યાં સ્વાસ્થ્યનાં વચન પણ કહેવાં જોઈએ નહિ. કારણ કે ભગવાન દયાળુ છે. તે કદી પણ વિરહ હોતા નથી. આ સંન્યાસ બહુજ દુર્લભ છે. ફક્ત તે પ્રેમથી સિદ્ધ થાય છે. બીજા ઉપાયથી નહિ.

“જ્ઞાનમાર્ગમાં તો સંન્યાસ બે પ્રકારે વિચારાયો છે. જ્ઞાનને અર્થે તથા જ્ઞાન પછી-આ બન્ને સો જન્મ પછી ફળ આપનાર છે. યજ્ઞાદિકના શ્રવણથી જ્ઞાનને સાધનની અપેક્ષા માનેલી છે.

“માટે કળિયુગમાં તે સંન્યાસ પશ્ચાત્તાપ માટે છે, બીજા માટે નહિ. વળી તેથી પાખંડીપણું થાય છે. તેથી જ્ઞાનમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવો નહિ. વળી કળિયુગમાં દોષોનું પ્રાગલ્ભ્ય છે તેથી પણ સંન્યાસ ન લેવો.

“કોઈ કહે કે ભક્તિમાર્ગમાં દોષ હોય તો શું કહેવું. તો કહે છે: અહિંઆં શરૂઆતમાં નાશ નથી. તેવું દૃષ્ટાન્ત મળી આવતું નથી. વળી સ્વાસ્થ્યનો હેતુજ નથી તો પછી બાધની સંભાવના શેનાથી અને ? હરિ અહિંઆં બાધા કરવાને સમર્થ નથી તો બીજા તો શી રીતે કરી શકે ? નહિ તો જનની પોતાના બાલકને ધાવણથી કદી પણ પોપણુ આપે નહિ.

જાનિએના વાક્યથી પણ ભક્તને મોહ થશે નહિ. ભગવાન તે ભક્તને પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરનાર તથા તમને પ્રિય છે તો તે શા માટે મોહ કરશે ?

માટે ઉપર કહેલા પ્રકારથીજ પરિત્યાગ કરવો. નહિ તો સ્વ-અર્થમાંથી પતિત થવાય છે એવી ભારી નિશ્ચિત મતિ છે.” આ અન્ય ઉપર શ્રી પુરુષોત્તમજીની દીકા છે, તે વાંચવાથી અન્ય સરળ સમજાઈ શકાશે. ખરો સંન્યાસ શામાં છે ? તેજ આમાં જણાવ્યું છે. સંન્યાસ એટલે ભગવાં વસ્ત્ર પહેરવાં એટલુંજ બસ નથી. પ્રભુ માટે પ્રેમ ઉદ્ભવે અને તેથી સંસાર ખારો લાગે તોજ તે ખરો સંન્યાસ છે. આવો સંન્યાસ તે ભક્તિ માર્ગમાંજ સુલભ છે. માટે જ્ઞાનમાર્ગ પ્રમાણે હાલમાં સંન્યાસ લેવો નહિ. પણ ભક્તિમાર્ગીનુસાર પ્રભુ માટેના વિરહનો અનુભવ કરવાને લેવો એવો આ અંથનો સરળ આશય છે. ગોપીજનમાં તેવો સંન્યાસ હતો માટે તે સંન્યાસિનીઓ મનાય છે.

પ્રકરણ ૭.

પૃષ્ઠ ૯૭. આ પ્રકરણના અનુસંધાનમાં નીચેની શ્રીવલ્લાભાચાર્ય-જીની કારિકાઓ વાંચવી.

ब्रह्मानंदोदात्तमुद्धृत्य भजनानंदयोजने ।

लीला या युज्यते सम्यक् सा तुर्ये विभिरूप्यते ॥१॥

लौकिकस्त्रीषु संसिद्धस्तद्द्वारा पुरुषे भवेत् ।

स्वानंदानुभवार्थं हि योग्यतापि निरूपिता ॥२॥

ततो हि भजनानन्दः स्त्रीषु सम्यग् विभिरूप्यते ।

तद्द्वारा पुरुषाणां च भविष्यति न चान्यथा ॥३॥

स्त्रिय एव हि तं पातुं शक्तास्तासु ततः पुमान् ।

अतो हि भगवान्कृष्णः स्त्रीषु रेमे बहर्निशम् ॥४॥

બાહ્યાભ્યન્તરભેદેન આન્તરં તુ પરં ફલમ્ ।
 તતઃ શબ્દાત્મિકા લીલા નિર્દુષ્ટા સા નિરૂપ્યતે ॥૧॥
 તતો રૂપપ્રપञ્ચસ્ય પञ્ચધા રમણં મતમ્ ।
 આત્મના પ્રથમા લીલા મનસા તુ તતઃ પરા ॥૬॥
 વાકપ્રાણેસ્તુ તૃતીયા સ્યાદિન્દ્રિયૈસ્તુ તતઃ પરા ।
 શારીરી પञ્ચમી વાચ્યા તતો રૂપં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥૭॥
 ષડ્વિશે તુ હરિઃ પૂર્વ જીવાનાનન્દયત્સ્વયમ્ ।
 તે ચેત્સર્મર્પિતાત્મનસ્તત્રોપાયશ્ચ રૂપ્યતે ॥૮॥
 આત્મા યાવત્ પ્રપન્નોઽમૂતાવદ્વૈ રમતે હરિઃ ।
 સોઽન્તઃકરણસમ્બન્ધી તિરોધત્તે હરિશ્ચ સઃ ॥૯॥

શ્રીમદ્ભગવાદગીતા.

પ્રભુજી સર્વ પ્રેમનો વિષય છે. તે વિષે બાળા પ્રેમાનંદ ભારતી નામી પ્રમાણે કહે છે:—

And now, hush! list! I sing of Krishna, I will sing of, Krishna, that Lord of Love, the Seed and Soul of the Universe, the Ultimate Principle in the composition of creation, of all soul's real Home. Sweet, Sweet Home! I will sing of Your only Lover, and Your only beloved.

* * * * *

I will sing a song of love such as you have never heard, such as poets dream not, of which lovers know not, of which the human soul is ever in quest of, which in your best moments,

vibrates undefined through Your soul, but ever eludes your understanding. I will sing of that Love which ever plays before your heart is wise as the will-o'-the-wisp through countless-incarnations of Love which alone will make you happy for ever more.

*

*

*

*

I will sing to you of the Love Absolute, the Love that is unbroken, the Love that is fed and grows by use, the Love that blesses the lover with greater abundance for giving it away to others."

Baba Premanand Bharti.

પ્રભુજી સર્વ પ્રેમનો વિષય છે એમ જે કહ્યું છે તે વિષે
Bishop Henshowe નાં નિચેનું અવતરણ કંઈક મળતું આવે છે.

In God's house and business forget thine own. Let all thy senses have no other object but God. Let thine ears be open, but thine eyes shut. If another's beauty draw the eyes from God, that beauty is become thy deformity, and hath turned God's eyes from thee. Remember that God will not be mocked, that it is the heart of the worshipper which He regards. We are never safe till we love Him with our whole heart whom we pretend to worship.

ભગવાનનેજ સર્વ સમર્પણ કરવા વિષે.

The sincere believer will be conscious of a deep heart-felt conviction of the weakness of his

own moral powers but he will therefore only the more anxiously endeavour, whilst he cries for spiritual assistance to the throne of Grace, to use those powers to the utmost in the cause of holiness. He will aim at the attainment of a degree of spiritual perfection, which at the same time he will know to be in this world, unattainable, and will therefore combine, with hopes and aspirations, the most unbounded humility, and self-abasement the most sincere. He will therefore tender the daily offering of the feeble works of the imperfect righteousness to his maker not with the proud, self-satisfied spirit of one who is presenting an adequate sacrifice worthy of the Great Being to whom it is presented, but with the shrinking, shame, and diffidence of the poor widow, who followed in the deposit, her solitary mite.

Shuttle Worth.

રાસલીલાનું સાહિત્ય.

શ્રી શ્રીચર્ચનના રાસલીલાના સાહિત્ય વિષે પોતાના વિચારો નીચે પ્રમાણે ઉતારે છે.

Hence the soul's devotion to the Deity is pictured by Radha's self-abandonment to her beloved Krishna, and all the hotblood of Oriental passion is encouraged to pour forth one mighty flood of praise and prayer to the Infinite Creator who waits with loving, out-stretched arms to

receive the worshipper into his bosom and convey him safely to eternal rest across the seemingly shoreless ocean of Existence. Yet I am persuaded that no indecent thought entered their minds when they wrote these burning words; and to those who would protest, as I have often heard the protest made, against using the images of the lupunar in dealing with the most sacred mysteries of the soul, I can only answer:—

Wer den Dichter will verstehen

Muss in Dichters Lande gehen, ”

—Mr- Grierson, the author of “ The Literature of Hindustan, ” in his “Introduction to the Satsaiya of Biharilal.”

પ્રકરણ ૯.

પૃષ્ઠ ૧૫૬. શ્રીવિકૃણનાથજીના લાખ્યનું અવતરણ અણુલાખ્યમાં આવે છે તથા વિક્રમભણન ગ્રંથમાં પણ છે. તે અભ્યસૂત્ર ૪-૨-૧૭ નાં તાનિ પરે તથા હ્યાદ એ સૂત્ર ઉપર છે.

પ્રકરણ ૧.

“મથુરા” શબ્દનો અર્થ વૃન્દાવનવાળા ભાગવતમાં શ્રવણ-સ્વામી ભા. ૧૦-૧-૨૭ ની ટીકામાં નીચે પ્રમાણે સમજાવે છે—

શ્રીમથુરાયા ભગવદવતરણં વક્ષ્યન્નાદૌ તત્કારણમાહ x x મથુરામ્
“મથ્યતે તુ જગત્સર્વં બ્રહ્મજ્ઞાનેન યેન વા તત્સારભૂત યદ્યથ્યાં મથુરા સા
નિગદ્યંતે હિતિ આથર્વણિકગોપાલતાપનીયથ્રુતી યેન બ્રહ્મજ્ઞાનેન વાશબ્દસ્ય
સમુચ્ચાર્થત્વાદ્ભાક્તિયોગેન વા સર્વં જગન્મથ્યતે તજ્ઞાનિનાં તદ્ભાક્તિ
યોગિનાઞ્ચ વિલાપ્યતે તદ્યત્પ્રાસેદ્વજ્ઞાનાદિદ્વયં સ્વયં ભગવચ્છીકુણ્ણ નિષ્ઠત્વાત્

For smiling evil seemeth not big, but rob it of the smile that hideth its leer, and huge and misshapen it doth become. So with Putana it was.

“હાસ્ય કરતું અનિષ્ટ મોટું જણાતું નથી. પણ જો તે હાસ્ય જેની પછવાડે જળ ઢંકાયેલું છે તે લઇ લેવામાં આવે તો પછી તે અનિષ્ટ વિશાળ તથા કદ્દમું થાય છે. પૂતના માટે પણ એમજ હતું.”

પ્રકરણ ૬.

કાશીયમર્દન વિષે વાંચી આખા પ્રેમાનન્દ ભારતીના શ્રીકૃષ્ણ ઉપરના પુસ્તકમાં નીચેનો ફકરો.

Oh, grand was the sight of Love, crushing out Hate from the land, and the Gods sang and shouted and crowded together to see Sin conquered and Virtue grow strong.

પ્રકરણ ૧૨.

૫. ૩૧૬. યુરોપની કળા નમના ઉપર શામાટે ઢગ્ગી છે તે માટે “The Nature of Art” નામનો મી. K. Lange નો લેખ વાંચવા જેવો છે. તેમાં The Poesy of the Erotic ઉપર લખતાં નીચે પ્રમાણે લખે છે.

Art which represented the nude, because an opportunity exists for it to delight in the representation of the flesh, because it regards humanity as the crown of creation, and because it admires the purposive anatomical structure of the human body—such an art is *within its own rights*, and does what it *may* and *must*.

If we regard the representation of the nude in painting and sculpture as not repulsive, although it does not suit us in ordinary life to go naked, so also in the *poesy of the erotic we must sometimes allow a form to which in ordinary life a justification is refused*. Indeed the question arises whether it is not absolutely *essential* that art should represent the erotic, although this is forbidden by the civilisation of our time, for this corresponds to a profound subjective need, a yearning for the completion of man's imperfect existence.

Next to hunger and thirst, love is the strongest human emotion, next to death, its enjoyment is the most important human experience. It is not to be wondered at that art is especially fond of depicting it. Art which wishes to represent life in general cannot live unconsidered an instinct which plays so important a part in the life of the majority of human beings, and from which such a number of conflicts proceed. With regard to the degree and the kind of representation, *the decision depends not upon moral, but exclusively upon aesthetic, consideration*. The task of the poet is no more than this, to describe the transgression of the moral code in such a manner that they appear to arise by an inner necessity out of the whole course of activity; out of the character,

out of the objective relationships. Than the immoral content comes to the help of the illusion.*

આ લેખમાં કળા તથા કવિતામાં શૃંગારનું સ્થાન શું છે તથા શૃંગારમય ચિત્રો તથા કવિતાઓ શા માટે સત્કારને પાત્ર બને છે તે વિશે વિચાર કર્યો છે. આ ઉપરથી જણાશે કે યુરોપમાં પણ તેની કળામાં તથા કવિતામાં નમ્રતા બહુજ પ્રચાર પામેલી છે. ત્યાંના શિષ્ટ પુરુષો તેમાં કંઈ પણ અનુચિત તત્વ જોતા નથી. ગ્રીસ અને ઈટાલીનાં પ્રદર્શનોમાં જે શિષ્ય કલાના નમૂના મૂકવામાં આવે છે તે નમ્ર હોય છે. ત્યાંનાં સાહિત્યના પુસ્તકોમાં પણ ખૂબી નમ્ર ચિત્રો જોવામાં આવે છે, છતાં શિષ્ટ સમાજ તરફથી કંઈ પણ વાંધો લેવામાં આવતો નથી. અંગ્રેજી સાહિત્યમાં પ્રકટ થયેલાં The Outline of Literature નામના પુસ્તકમાં ગ્રીક ગાથાઓના પ્રસંગનાં નમ્ર ચિત્રો જોવામાં આવે છે. તેમાં Applo અને Daphne ” (ભા. ૧. પૃ. ૧) “ Pan and Psyche ” (પૃ. ૧૧) “ Endymion ” (પૃ. ૧૩) તથા The Judgment of Paris (પૃ. ૪૦) વિષેના ચિત્રમાં Juno, Minerva અને Venus જે સૌન્દર્યની દેવી કહેવામાં આવે છે તે બધાને તદ્દન નમ્ર ચિત્રેલી છે; ભાગવતકારે એવા પ્રકારની નમ્રતા શબ્દમાં ચિત્રી નથી, તેની દૃષ્ટિ આગળ લૌકિક કોઈ પણ પ્રસંગજ નથી, તે તો અલૌકિક અને દિવ્ય તત્ત્વનું વર્ણન કરે છે. તેથી તેમાં અનુચિતતા જોવી તે હજી નથી.

* ઉપરનો ફકરો મારા મિત્ર રા. નવલરામ જ. ત્રિવેદી એમ. એ. તરફથી મળ્યો છે.

